

अदी-अदी-अदी

श्री-मन्त्र

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૉપીરાયિટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૧૬૦૪

વર્ગીક

પુસ્તકનું નામ સતીમંડલ - ૧

વિષય સી ૧૧૫૫૨૧

શ્રી ગાયકવાડ સરકાર, કચ્છ, ગોંડલ, વગેરે રેશીરાજ્યના કે-
ળવણી ખાતાએ ધનામ તથા લાઈબ્રેરી માટે મંજૂર કર્યું છે.

શુદ્ધ-સંસારનું રત્ન, મનની દયા, મે આત્માની પુષ્ટી.

સતીમંડલ.

અને

સ્ત્રીપુરૂષનાધર્મ.

આવૃત્તી—ચોથી.

રચી પ્રગટ કર્તા.

કેશવજી વિશ્વનાથ ત્રિવેદી.

સતીમંડળ. ભાગ. ૧-૨, ચરિત્રચંદ્રિકા, સ્ત્રીનુકર્તવ્ય,
વીરગહિકા, પશુવિદ્યા, કન્યાવિક્રયનિષેધદર્શક, વગેરેનાકર્તા.

મિલ—કાઠિયાવાડ.

સતીમંડળ ભૂમંડળે, પ્રકાશિ ચારે પાસ;
સુખોદ આપી કુખોદને, ક્ષણમાં કરશે નાશ.

અમદાવાદ.

“વિજયપ્રવર્તક” પ્રેસમાં છાપ્યું.

સંવત ૧૯૬૨—૪. સ. ૧૯૦૬.

કોમત. રૂ. ૨-૮-૦.

ગુજરાત વિધાપીઠ ગ્રંથાલય
અમદાવાદ
ગુજરાતી કૉપીરાઈટ-સંગ્રહ
૧૬૦૪

અંથ સ્વામીત્વની સર્વ સત્તા સને ૧૮૬૭ ના આક્ટ રૂપ પ્રમાણે
રજીસ્ટર કરાવી સ્વાધીન રાખી છે.

અપાર્ણ પત્રિકા.

મેહેરબાન સ્વદેશપ્રેમી રા. રા. છાટાલાલ સેવકરામ.
કચ્છાધિશ મહારાજા મહારાવશ્રી ઝેંગારજી સવાધ
બહાદૂરના સેક્રેટરી.—નિવાસ શ્રીકચ્છભૂજ.
મહાશય !

આપ એક મહાન દેશી રાજ્યના વિદ્વાન, ઉત્સાહી, અને શાણા સલા-
હકાર છો. રાજ્યનીતિમાં નિપુણતા દર્શાવી રાજ્યનું હિત કરવા સદા
યત્ન કરો છો તથા પ્રજા જનના ઉત્કર્ષ અર્થે વિદ્યાદિ સાધનો
પ્રદૂક્ષિત કરવા સદા ઉદ્દેશિત રહો છો અને એવો રૂડો યત્ન
કરી આપે રાજ્યમાં તથા પ્રજામાં સારી કીર્તિ સંપાદન
કરેલી છે. એટલુંજ નહિ પણ સ્ત્રી વર્ગ ધર્મનીતિવાળી
કેળવણી પામી, પોતાના કર્તવ્ય કર્મને સમજીને વર્તે
અને દંપતિ પ્રાચીન સુખદાયી સ્થિતિમાં આવે,
એવું જોવાને સદા ઉત્સુક રહો છો તથા એવા
સાધનરૂપ ગ્રંથો પ્રસાર કરનારને ઉત્તેજન
આપી અપાવી, ઉત્સાહવાન કરો છો.
એ આદિ આપના અનેક ગુણ
અને ઉજ્જવળ કીર્તિથી આક-
ર્ષાઈ દંપતિના શિક્ષણ અને
સુખના સાધન રૂપ આ
ગ્રંથ આપને ઉદ્ધાસ
સહિત ગાન પૂર્વક
અર્પણ કરી
આત્યાનંદ
પામું
હું.
મને માત્ર તમારો સદાનો,
કેશવજી વિશ્વનાથ ત્રિવેદી.

પ્રસ્તાવના.

(પ્રથમ—આવૃત્તિની.)

પ્રાચીન કાળમાં ભારત ભૂમિની સ્ત્રીઓ વિદ્યા, સ્ત્રીધર્મનીતિ અને આત્મજ્ઞાન વગેરેમાં કુશળ હતી. પતિ અને કુટુંબ પ્રત્યે કર્તવ્યકર્મ સમજતી અને વર્તતી હતી. કેટલીકે તો વિદ્યા, ધર્મનીતિ વગેરેમાં પોતાની એવીતો અલૌકિક શક્તિ દર્શાવેલી છે, કે જેની કીર્તિનાં કીર્ણા આજે પૃથ્વીમાં યોગાસ પ્રસરી રહ્યાં છે. એજ આર્ય મહિલાની ઓલાદની અળખાઓ આજે વિદ્યા અને ધર્મનીતિથી વિમુખ થઇ અજ્ઞાનતામાં અવતાર માળે છે. તેમને ધર્મનીતિવાળી કેળવણી આપી જ્ઞાનવાન કરવાની તથા તેમને વાંચવા જેવાં પુસ્તકો હાલ બહુ થોડાં છે, તે વધારવાની જરૂર છે. વગેરે પર વિચાર કરતાં સ્ત્રીવર્ગને શિક્ષણુ લેવા સર્વ રીતે ઉપયોગી થઇ પડે, એવા અનેક વિષયોવાળું પુસ્તક તૈયાર કરવાની મારી ધણી વખતથી જમાસા હતી, તે હાલ ધણી યત્ને પાર પાડવા ફતેહમંદ થયો છું.

આ પુસ્તકમાં પ્રથમ સતી ચરિત્રો દાખલ કર્યા છે; કેમકે સદ્ગુણી સ્ત્રીઓનાં જીવનચરિત્રો એ સ્ત્રીઓનું ચરિત્ર સુધારવાને ધણી મદદ કરે છે. એથી મન ધર્મજન સુધરે છે અને મોટાઇનો દેવભાવ પ્રકાશે છે. હાલ સ્ત્રી કેળવનીતો વધારો થતો જાય છે, પણ તેની જોડે સ્ત્રીઓના કોમળ હૃદયમાં સદ્ગુણી સ્ત્રીઓનાં ચરિત્રોની ઉંડી છાપ પાડવાને ઉપયોગી થઇ પડે, એવા જુદા જુદા સદ્ગુણો ધરાવનારી અનેક સ્ત્રીઓનાં જીવન ચરિત્રોનાં પુસ્તકોનો જોઇએ તેવો ફેલાવો થયો નથી. માટે આ પુસ્તકમાં સદ્ગુણી સ્ત્રીઓનાં જીવનચરિત્રોનો અપૂર્વ સંગ્રહ આપ્યો છે.

એ પછી સ્ત્રીપુરૂષના ધર્મ દાખલ કર્યા છે. તેમાં પતિપત્ની અને કુટુંબીઓએ પરસ્પર વર્તવાના ધર્મો તથા સ્ત્રી ઉપયોગી અનેક અગત્યના વિષયો દાખલ કરી, આ પુસ્તક કુટુંબમાં ઉપયોગી થઇ પડે એમ કરવા જનતો પ્રયાસ કર્યો છે, સુચો ! દુનિયામાં કોઇ સર્વજ્ઞ નથી, કપાળે કપાળે જુદી મતિ છે અને મનુષ્ય માત્ર ભૂલ ભરેલું છે. એ મુજબ આ પુસ્તકમાં કોઇ પ્રકારનો દોષ જણાય, તો એ તરફ દૃષ્ટિ નહિં કરતાં, હંસરૂપ જની અસારને તજી સારને ગ્રહણ કરવા લક્ષ આપશો. આ પુસ્તકનું કદ પ્રથમ જાહેર ખજાનામાં જણાવ્યા કરતાં પાછળથી ધણી નવા વિષયો વધારી લગભગ દોડું કર્યું છે. એમ કરતાં મહેનત અને ખર્ચ વધારે થયાં છતાં સુઝ આહકોને મૂળ કીર્મતેજ દોઢો લાભ આપ્યો છે.

આ પુસ્તક સ્ત્રીપુરૂષ અને બાળક સર્વે કુટુંબીઓ વાંચી, સાંભળીને ઉપયોગી જ્ઞાન લે અને પોતાની જાંદગી સુધારી પ્રાચીન સુખદાયી સ્થિતિએ આવે, એવી મારી પ્રભુ પ્રત્યે પ્રાર્થના છે.

સંવત ૧૯૪૬ ના મહા
શુદ્ધ—વસંતપંચમી.

}

કર્તા.
કેશવજી વિદ્યનાથ ત્રિવેદી.

પ્રસ્તાવના.

(આવૃત્તિ—બીજીની.)

આ લોક પ્રિયમંથની પેલી—આવૃત્તિ છપાઇ બહાર પડતાંજ તરત એક-દમ તમામ નકલો ખપી જવાથી અને લોકોની ઉપરા ઉપરી માગણીથી તેની આ બીજી—આવૃત્તિ—ધણા સુધારા વધારા સાથે તરતમાંજ છપાવવાની જરૂર પડી. આ મંથની લોકપ્રિયતા અને ઉત્તમતાની ખાત્રી કરીને વડોદરા રાજ્યના દેશી કૃતિવણી ખાતાએ ઇનામ તથા લાઇબ્રેરી માટે મંજૂર કરી યોગ્ય આશ્રય આપ્યો છે. એ માટે તેમનો અને બીજા રાજા રાણા અને સદ્ગૃહસ્થોએ અગાઉથી આહક થઇ સારો આશ્રય આપ્યો છે; એ સર્વેનો મોટો આભાર માનું છું. કેટલાક સુઘ ગૃહસ્થોએ હિંદી અને મરેઠી ભાષામાં આ પુસ્તકને છપાવી બહાર પાડવાની મા-મણી કરી છે, એ માટે થોડા વખતમાં મારા તરફથી પ્રયત્ન કરવામાં આવશે.

આ પુસ્તકની બીજી—આવૃત્તિ અને “ચરિત્રચંદ્રિકા” અને પુસ્તકો એકી વખતે છપાવી બહાર પાડવાનાં હોવાથી, તેમજ બીજી કેટલીક અણધારી અડચણો આવવાથી વેળાસર બહાર પાડવામાં ઢીલચંદ, તેથી સુઘ ગ્રાહકોને આતુર રહેવું પડ્યું હશે એ માટે ક્ષમા ચાહું છું.

આ પુસ્તકના ઉપયોગીપણાની ધણા કુટુંબોને ખાત્રી થઇ છે અને હવે વિશેષ કુટુંબોમાં ખાત્રી થાઓ, ઉપયોગી જ્ઞાન પામી પ્રાચીન સુખદાયી રિથિતએ આવો એવી મારી પ્રભુ પ્રત્યે પ્રાર્થના છે.

સંવત ૧૮૫૧ નાશુદ
અષાઢી બીજ.

}

કર્તા.

કેશવજી વિદ્યનાથ ત્રિવેદી.

પ્રસ્તાવના.

(આવૃત્તિ—ત્રીજીની.)

આ લોકપ્રિય પ્રસિદ્ધ ગ્રંથની બીજી-આવૃત્તિ છપાઇ જહાર પડનાંજ તરંત એકદમ તમામ નફસો ખપી જવાથી અને લોકોની ઉપરા ઉપરી માગણીથી તેની આ ત્રીજી-આવૃત્તિ ધણા સુવારા વખારા સાથે તરતમાં છપાવવાની જરૂર પડીછે; પરંતુ તરત છપાઇને જહાર પડવામાં મારી ધર્મપત્નીની માંદગી અને તેનો સ્વર્ગવાસ વગેરે અકસ્માત અડચણો આવી પડવાથી ધણો વિલંબ થયો છે. તેથી સુગમ્માહ-કોને ધણો વખત આતુર રહેવું પડ્યું હશે, તે માટે ક્ષમા ચાહુંછું.

આ પુસ્તકની લોકપ્રિયતા અને ઉત્તમતાની ખાત્રી કરી દેશપ્રસિદ્ધ ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટીએ, કન્છના નામદાર મહારાજશ્રીએ, બુ-નાગઢ સરકારે, લોંગડી, ઇડર, ધરમપુર વગેરે સંસ્થાનોના મહારાજઓએ, અને નામદાર ગાયકવાડ સરકારના કેળવણી ખાતાએ ઇનામ તથા લાઇબ્રેરી માટે મંજુર કરી સારો આશ્રય આપ્યો છે. તેમજ ગુજરાત સાક્ષર મંડળે ઉત્તમ સો પુસ્તકોની ગ્રંથાવળીમાં દાખલ કરી—ઉત્તમ પુસ્તકમાં ગણના કરી છે. તે માટે એ સર્વેનો મોટો આભાર માનુંછું.

આ પુસ્તકનો—સિંધની બાળકીઓને લાભ આપવા સ્કર ટેકનિકલ ઇ. ના. સુપ્રિન્ટેન્ડેન્ટ સાહેબે સિંધી ભાષામાં; તેમજ બંગાલી, હિંદી અને મરેઠી ભાષામાં બીજા વિદ્વાનોએ છપાવવાની માગણી કરેલી છે. પરંતુ તે માટે એ દરેક ભાષામાં છપાવી જહાર પાડવાનો મારા તરફથી પ્રયત્ન જરી કર્યો છે.

આ પુસ્તકની ઉત્તમતા અને ઉપયોગીપણાની દેશમાં ધણા કુટુંબોને ખાત્રી થવાથી ધણે ઠેકાણે સ્ત્રીમંડળ એકદું થઇ કયા તરીકે વાંચી વંચાવી લાભ લેતી લાગ્યાં છે, એ ધણા આનંદની વાત જાણી મારો યત્ન સફળ થયો સમજીશું.

આ દેશનાં સ્ત્રી પુત્ર, પુત્રીઓ ધર્મનીતિવાળું પવિત્રગાન પામી પ્રેમી અને પવિત્ર થાઓ અને પ્રાચીન સુખદાયી સ્થિતિ ભોગવો એવી મારી પ્રભુ પ્રત્યે નિ-રંતર પ્રાર્થના છે.

સંવત ૧૯૫૫ ના માહા
શુદ્ધ—૧સંતપંચમી.

}

કર્તા.

કેશવજી વિદ્યનાથ ત્રિવેદી.

પ્રસ્તાવના. (આવૃત્તિ—ચોથી.)

આ લોકપ્રિય પ્રસિદ્ધ ગ્રંથના ત્રીજી—આવૃત્તિ છપાઇને બહાર પડતાંજ ટુંક વખતમાં ખપી જતાં, લોકોની ઉપરા ઉપરી માગણીથી—આ ગ્રંથની ચોથી—આવૃત્તિ ધણા સુધારા વધારા સાથે છપાવી બહાર પાડી છે; પરંતુ તત્ત્વ છપાવી બહાર પાડવામાં મારી માતૃશ્રીની માંદગીને લઇ તેની સેવામાં ધણો વખત રોકાવું પડ્યું. વળી તેમનો સ્વર્ગાસ થતાં કિતર ક્રિયા અને બારે માસિક ક્રિયા તથા દેશમાં મરકીતો ઉપદ્રવ, વગેરે અણુધારી અડચણો આવી પડવાથી તથા આ ચોથી—આવૃત્તિની જોડેજ છાપખાનામાં આ ગ્રંથનો ભાગ. ૨ જો. પણ છપાવવો શરૂ કરેલો, વગેરે કારણથી ત્રણ વર્ષ જેટલી લાંબી મુદત વિતી ગઇ. તેથી તેટલી મુદત સુધી આ ગ્રંથની એક પણ નકલ નહિ મળી શકવાને લીધે સુઘ બ્રાહ્મકોને ધણો વખત આતુર રહેવું પડ્યું હશે; પરંતુ ઇશ્વરઘ્નજા આગળ કોઇનો ઉપાય નથી, એ ખાતે દિલ્લગીર છું.

આ ગ્રંથમાં પ્રસિદ્ધ પવિત્ર—૭૭ સતીઓનાં ઉત્તમ દૃષ્ટાંત રૂપ રસિક જીવન ચરિત્રો અને ગૃહ—સંસાર પવિત્રને પ્રેમી કરી સુખરૂપ બનાવવાને ઉપયોગી થઇ પડે એવા ૯૪ ઉપરાંત ઉત્તમ શિક્ષણીય બરપૂર વિષયો છે. તેમાં જોઇતો સુધારો વધારો કયો છે; વગેરેથી ત્રીજી—આવૃત્તિ કરતાં કદ મોટું થવા છતાં જીન્નાસુ લોકોની સરળતાની ખાતર કીમતમાં વધારો કયો નથી.

આ ગ્રંથ કેવો ઉત્તમને ઉપયોગી છે, એ તેની ટુંક વખતમાં ચોથી—આવૃત્તિ છે, તેજ તેનો પ્રત્યક્ષ પુરાવો છે અને તેજ તેની લોકપ્રિયતા બતાવી આપે છે. એ વિષે વિશેષ વિવેચન કરવાની જરૂર નથી.

આ ગ્રંથ બારતવર્ષ અને તેની બહાર અરબસ્તાન, અફઘાનિસ્તાન, લંકા અને આફ્રિકા વગેરે—આજુ બાજુના દેશોમાં જ્યાં શુનરાત્રી ભાષા બોલનારા લોકો જન્મ વસેલા છે, ત્યાં પણ ધણો ફેલાવો પામેલો છે; એટલુંજ નહિ પરંતુ તેની ઉત્તમતાને ઉપયોગી પણાની ખાત્રી થવાથી ધણા સહગૃહસ્થો પોતાના કુટુંબમાં આ પુસ્તકને ગૃહ—સંસારનું રતન ગણી ગૃહ—શિક્ષણમાં ઉપયોગ કરવા લાગ્યા છે, કેટલાક ગૃહસ્થો પોતાની પુત્રીને કન્યાદાનમાં દાન તરીકે આપવા લાગ્યા છે, કેટલાક પોતાની પુત્રીને આણું વાળતી વખતે વસ્ત્રાલંકારની સાથે અર્પણ કરીને આ ગ્રંથની ઉત્તમતાની કદર કરવા લાગ્યા છે અને કેટલાક આ ગ્રંથને કન્યાશાળામાં શિક્ષણ માટે ચાલતો જોવાને ઘઘ્ઘા જણાવવા લાગ્યા છે. વગેરે રીતે આ ગ્રંથનો ઉપયોગ થતો જોઇને મારો યત્ન સફળ થયો સમજું છું.

આ ગ્રંથ આ દેશનાં સ્ત્રી, પુત્ર, પુત્રીઓ વાંચી સાંભળીને, નિરંતર મનન કરે, અને તેમના હૃદયમાં ધર્મનીતિ અને પવિત્રજ્ઞાન સચોટ જામે તથા પાવત્ર ને પ્રેમી થઇ પ્રાચીન સુખદાયી સ્થિતિ ભોગવે એવી મારી મંગળ મય પ્રજા પ્રત્યે પ્રાર્થના છે.

કવિત ૧૯૬૨ ના મહા

શુદ્ધ—વસંતપંચમી.

}

કર્તા.

કેશવજી વિદ્યનાથ ત્રિવેદી.

અનુક્રમણિકા.

પ્રથમ-દર્શન.

વિષય.	પૃષ્ઠ.
દેવી-સતીઓ.	
સતી સીતા.....	૧
લક્ષ્મીજી.....	૧૩
સતી પાર્વતીજી.....	૧૬
સરસ્વતી.....	૧૯
સંગા-રતાદેવી.....	૨૦
રતાદા.....	૨૧

મહાસતીઓ.

દેવી અનસૂયા.....	૨૨
સાવિત્રી.....	૨૬
તારામતી-શ્વેત્યા.....	૩૨
કૌસલ્યા.....	૪૨
કુન્તાજી-પૃથ્વા.....	૪૫
મંદોદરી.....	૪૭
દમયંતી.....	૫૦
સુગ્રામના.....	૬૦
દ્રૌપદી.....	૬૪
રેવતી.....	૭૨
શકિમણીજી.....	૭૨
રેણુકા.....	૭૩
સત્યશ્યા.....	૭૬
દેવદ્રુતિ.....	૭૭
મદાલસા.....	૮૨
સતી નર્મદા.....	૮૯
સુકન્યા.....	૯૧
સુમદ્રા.....	૯૯
ગાંધારી.....	૧૦૦
બોપામુદ્રા.....	૧૦૧
અહલ્યાજી.....	૧૦૩

વિષય.	પૃષ્ઠ.
અરુન્ધતી.....	૧૦૫
મેત્રેયી.....	૧૦૬
તુળશી-ટંદા.....	૧૦૯
ઇદ્રાણી.....	૧૧૨
તારા.....	૧૧૩
ગાર્ગી.....	૧૧૫

સતીઓ,

પદ્મણી.....	૧૧૮
શકુન્તલા.....	૧૨૦
દેવયાની.....	૧૨૨
મીરાંઆઇ.....	૧૨૩
ભોગવતી.....	૧૩૦
માલતી.....	૧૩૨
પદ્મા.....	૧૩૩
ઇલા.....	૧૩૪
લીલાવતી.....	૧૩૫
અશુભતી.....	૧૩૬
સત્યવતી.....	૧૩૮
દુઃશલા.....	૧૪૩
સુલીઆપંડિતા.....	૧૪૫
કમળાદેવી.....	૧૪૭
પાર્વતી (દેવ ઓ.).....	૧૫૧
ગૈરી.....	૧૫૩
યોગિની-ચંદ્રકાન્તા.....	૧૫૪
હવિસીતા.....	૧૬૧
વિજ્યા.....	૧૬૨
જ્યા.....	૧૬૪
સુમતિ.....	૧૬૮
પ્રભાવતી.....	૧૬૯

વિષય.	પૃષ્ઠ.
દેવસિંગતા.....	૧૭૦
જસમા.....	૧૭૫
ધનલક્ષ્મી.....	૧૭૬
શરતમુંદરીદેવી.....	૧૮૭
પંચમતીરાણી હેમંતકુમારી.....	૧૮૮
વીર સતીઓ.	
સતી સંયુક્તા.....	૧૮૯
વિદુલા.....	૧૯૧
કર્મદેવી.....	૧૯૫
કળાવતી.....	૧૯૬
દુર્ગાવતી.....	૧૯૭
મરીચી.....	૧૯૮
વીરભદ્રા.....	૨૦૧
સતીપ્રભા.....	૨૦૨
વીરળાળા.....	૨૦૩
વીરનારીચંદા.....	૨૦૮
વિમળા-વિમળદેવી.....	૨૨૫
વિદેશી-સતીઓ.	
સારામાર્ટીન.....	૨૧૦
ગરિયમ.....	૨૧૨
આમેના.....	૨૧૪
આરિયા.....	૨૧૬
પોરશિયા.....	૨૧૮
ધાનધિયા.....	૨૨૧
શુરી સતીઓ વિષે કવિતા.....	૨૩૬
સતીના ગુણ ગાવાની ગરબી.....	૨૩૭

દ્વીતીય-દર્શન.

સ્ત્રીપુરુષનાધર્મ.

સ્ત્રીનો પતિ પ્રત્યે ધર્મ.....	૨૩૮
પતિનો સ્ત્રી પ્રત્યે ધર્મ.....	૨૪૧
પતિવ્રતાનાં લક્ષણ.....	૨૫૩
પતિવ્રતા પ્રતાપ.....	૨૫૬

વિષય.	પૃષ્ઠ.
પતિ પરદેશ જાય ત્યારે કેમ વર્તવું?.....	૨૫૮
રજો દર્શન વખતે કેમ વર્તવું?.....	૨૬૧
ગર્ભિણીએ કેમ વર્તવું?.....	૨૬૫
ગર્ભિણી સ્ત્રીની આવજત.....	૨૬૮
કેળવણીએ સ્ત્રીની ક્ષાયદા.....	૨૭૦
અર્વાચીન સ્ત્રી કેળવણી.....	૨૭૪
સ્ત્રીએ મુખ્ય શું શું શિખવું જોઈએ?.....	૨૭૮
બાળશિક્ષણ.....	૨૮૩
૧. નાળ.....	૨૮૪
૨. નવરાવવું.....	૨૮૫
૩. કપડાં.....	૨૮૬
૪. ધવરાવવું.....	૨૮૭
૫. ધાવણની પરીક્ષા.....	૨૮૭
૬. ધવરાવવાનો વખત.....	૨૮૮
૭. વારંસાર ધવરાવવાથી હાનિ.....	૨૮૮
૮. ધવરાવતી વેળા સંખવાની સંભાળ.....	૨૮૮
૯. ધાવણ પૂરે ન પડેતો શું કરવું?.....	૨૮૮
૧૦. ધાવ કેવી જોઈએ?.....	૨૮૯
૧૧. ખોરાક.....	૨૮૯
૧૨. હવા.....	૨૯૧
૧૩. ઉંઘ.....	૨૯૨
૧૪. કસરત.....	૨૯૨
૧૫. દાંતની સંભાળ.....	૨૯૩
૧૬. પગની સંભાળ.....	૨૯૩
૧૭. ગરતક.....	૨૯૪
૧૮. લગ્ન.....	૨૯૪
૧૯. કાનની સંભાળ.....	૨૯૫
૨૦. શીતળાના રોગમાં રાખવાની સંભાળ.....	૨૯૫
૨૧. બાળાગેળી.....	૨૯૫
૨૨. આંખ.....	૨૯૬
૨૩. ચેપીરોગ.....	૨૯૬
બાળશિક્ષણ.....	૨૯૭
૧. વિવેક-ગયોદા.....	૨૯૭
૨. બાળકનીતર્કશક્તિ.....	૩૦૦

વિષય.	પૃષ્ઠ.
૩. રમત કેવી રમવા દેવી.....	૩૦૦
૪. ગમતની સાથે જ્ઞાન.....	૩૦૧
૫. નિશાળ.....	૩૦૩
૬. શિક્ષાગુરુ.....	૩૦૪
૭ શિષ્યધર્મ.....	૩૦૪
૮. ખરીકેળવણી.....	૩૦૪
૯ શિક્ષણ ઉપયોગી સંપ્રદશ્યાન ૩૦૫	
૧૦. શરીરશિક્ષા.	૩૦૫
૧૧. માળાપે રાખવાની દેખરેખ. ૩૦૬	
૧૨. વાંચવું તથા લખવું.....	૩૦૬
ખાળનિત્ય બોધ.....	૩૦૭
આયુષ્ય વધારવાનો ઉપાય. ૩૧૫	
દીવ્યયુગ્મી થવાના નિયમો.....	૩૨૦
બાળકો રૂપાળાં, બુદ્ધિવાન, ગુણ- વાનને અંગોનાં સુસાલિત શી- રીતે ધાય ?	૩૨૫
મા ઉપર છોકરાંના લખિણનો આધાર માટે મા કેવા ગુણની જોઈએ. ૩૩૪	
બાળકનો માળાપ પ્રત્યે ધર્મ.....	૩૩૫
કુટુંબ પ્રત્યે ધર્મ.....	૩૪૦
માબાપનો બાળક પ્રત્યે ધર્મ ૩૪૧	
૧. કન્યાવિક્રય.....	૩૪૨
૨. કુત્રોન.....	૩૪૨
૩. બાળલગ્ન.....	૩૪૩
સાસરે જતાં પુત્રીને શિખામણ... ૩૪૪	
પુત્રીને શિખામણ વિષે કવિતા... ૩૪૮	
શ્રીએ સાસુ, સસરા, દેર, જોડ, વગેરે સગાં રતેહી સાથે કેમ વર્તવું.....	૩૫૦
ધરઉપયોગી વૈદ્યક.....	૩૫૩
ગાંધનાં માવજત.....	૩૭૩
શ્રી પરીક્ષા.....	૩૭૬
પત્ની વશ કેમ થાય?.....	૩૭૭
પતિવશ કેમ થાય ?.....	૩૭૭
શિયળવ્રત.....	૩૮૧
પરોણાચાકરી.	૩૮૩

વિષય.	પૃષ્ઠ.
ચાકર કેવા રાખવા.....	૩૮૪
ચાકર સાથે વ્યવહાર.....	૩૮૫
ગતુધ્યનું મુખ્ય કર્તવ્ય.....	૩૮૬
ધરવ્યવસ્થા.....	૩૮૯
૧. સુવડતાઈ.....	૩૮૯
૨. રસોઈ.....	૩૯૦
૩. ભોજન વ્યવસ્થા.....	૩૯૨
૪. સંપ્રદ કરેલી વસ્તુઓની સગવડ ૩૯૨	
૫. શયનઘડની શોભા.	૩૯૩
૬. ગૃહવાટીકા.....	૩૯૩
૭ લેવડદેવડ.	૩૯૪
૮. કરકસર.....	૩૯૫
૯. ધરધંપો.....	૩૯૬
૧૦. હિસાબ લખવો.....	૩૯૭
૧૧. પશુપક્ષીની પાલના.....	૩૯૭
૧૨. નવરાશના વખતનો ઉપયોગ. ૩૯૮	
પ્રાચીન સ્વયંવર પદ્ધતિ.....	૪૦૯
પ્રાચીન વિવાહ પદ્ધતિ.....	૪૦૧
પત્ની તરીકે કેવી કન્યા પસંદ કરવી. ૪૦૩	
પતિતરીકે કેવા પુરૂષને પસંદ કરવો. ૪૦૬	
કન્યાની દૈવ પરીક્ષા.	૪૦૮
પરણ્વી વખતે વરકન્યાની કમુલાતો ૪૦૯	
પ્રાચીન અર્ચાચીન સ્ત્રીઓમાં તફાવત ને તેનાં કારણો.....	૪૧૨
સતીગીતા—સ્ત્રીબોધ જુદા જુદા રાગમાં ગાવાની ગરખીઓ ૪૧૪	
૧. સ્ત્રીઓને શિખામણ.....	૪૧૪
૨. સૈયરોએ હિંડોળે બેસીને અ- થવા ફરતાં ગાવાનો રાસડો. ૪૧૬	
૩. સાસરે સંપીને ચાલવાવિષે... ૪૧૯	
૪. શિયળ સાચવવા વિષે.....	૪૨૧
૫. સુંદરી ગીત.....	૪૨૧
૬. રાસડા કેગીનો ગાઇ સૈયરોએ છૂટા પડતી વખતે ગાવાની ગરખી... ૪૨૩	
ધંધર સ્તુતિ.	૪૨૪
જાહેર ખખર.....	૪૨૫ થી ૪૩૬

એકવાર ધ્યાન દેધ વાંચો !

- (૧) ચરિત્રચંદ્રિકા. ભાગ, ૧ લો.
 - (૨) સતીમંડળ ભાગ, ૨ જો.
 - (૩) વીરમહિલા.
 - (૪) સતીસમાજ.
 - (૫) સ્ત્રીનુંકર્તવ્ય.
 - (૬) જ્ઞાનદિપક.
 - (૭) પશુવિદ્યા.
 - (૮) કન્યાવિક્રય નિષેધ દર્શક.
 - (૯) શ્રીમાળ પુરાણ.
- (૧)—આ સર્વ પુસ્તકોની જાહેર ખર્ચર પાછળ પૃષ્ઠ. ૪૨૫ થી ૪૩૬ સુધી છે તે વાંચશો ?
- (૨) અમારાં પુસ્તકો મળવાનાં ઠેકાણાં. પૃષ્ઠ. ૪૩૫ ઉપર છે તે વાંચો ?

“સતીમંડળ અને સ્ત્રીપુરુષનાધર્મ.”

આ પુસ્તક ગાયકવાડ સરકારના કેળવણી ખાતાએ ઇનામ તથા લાઇબ્રેરી માટે મંજૂર કર્યું છે. ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટીએ, ભુનાગઢ સરકારે, કચ્છ રાજ્ય વગેરેએ તેની ઉત્તમતાની ખાત્રી કરી સારો આશ્રય આપ્યો છે. ગુજરાતસાક્ષરમંડળે ઉત્તમ સો પુસ્તકોમાં ગણના કરી છે. હિંદી, બંગાળી, સિંધી અને મરેઠી ભાષામાં છપાવી બહાર પાડવાની માગણી થયેલી છે. વગેરેથી તેમજ નીચેનાં સાર્ટિફિકેટો વાંચવાથી આ ગ્રંથની ઉત્તમતા વિષેની ખાત્રી થશે.

સાર્ટિફિકેટો.

રાવસાહેબ ગણપતરામ અનુપરામ. કાઠિયાવાડ ટ્રેનિંગકાલેજના માલ પ્રિન્સિપાલ સાહેબ અને “જાત મહેનત” વગેરે ગ્રંથોના કર્તા— “તમારૂં પુસ્તક આવ્યું તે જીજ્ઞાસે ધણું ઉપયોગી છે. તેથી મેં મારી જીને આપ્યું. તેણે વાંચી એ વિષે મને ઘણો સંતોષ જતાવ્યો. મેં પણ એ પુસ્તક વાંચ્યું. તમારા પુસ્તકનો ઉદ્દેશ ઘણો ઉચ્ચ છે. દેશાભિમાન અને પરમાર્થ બુદ્ધિયુક્ત છે. તમે આર્ય ગૃહસંસારને પવિત્ર અને પ્રેમી કરવાનો વિષય હાથમાં લીધો છે અને તેથી આર્ય જનમંડલ ઉપર તે ખરેખરો ઉપકાર કર્યો છે.

આપણી ગુર્જર ભાષામાં મૂળ પુસ્તક બંડારજી જીજ્ઞાસાએ મુકાબલે થોડો છે, તેમાં જી ઉપયોગી ગ્રંથો તો બહુજ થોડા છે. એવા સમયમાં તમે તમારો ગ્રંથ પ્રગટ કરીને ગુર્જર ભાષાની એક સારી સેવા જમાવી છે અને આપણા જી વર્ગના હાથમાં એક અમૂલ્ય રત્ન આપ્યું છે.

તમે તમારા ગ્રંથમાં આદિથી અંત સુધી એવી સાદી અને સરલ અસરકારક ભાષા શૈલી રાખી છે કે જેમને માટે તમે તમારૂં પુસ્તક ધાર્યું છે તેઓ તેમનો મન માનતો લાભ લેશે એમાં શક નથી.

તમે તમારૂં પુસ્તક અમદાવાદની બુક કમિટીને જરૂર મોકલજો. મને આશા છે કે—તે ઇનામને માટે મંજૂર થશે; એટલુંજ નહિ પણ કન્યાશાળામાં એક વાંચન પુસ્તક તરીકે દાખલ થશે એમ મને આશા છે.

પેલી આવૃત્તિ તરત ખપી ગઇ છે તે જાણી મને સંતોષ થયો છે, પણ નવાઈ લાગી નથી; કારણ કે એ પુસ્તક ઘટ ઉપડી જાય એવી બાબતોથી બર

પૂર. ઉ. ખીજી આવૃત્તિની હું ફોટો ઇન્ટ્રુક્ટું. પુસ્તકને અને માહકની ટીપ જોતાં એ મંથની ખપત અને ફેલાવો જોગ બહોળો હાથે ઘટે તેમજ થયેલ છે. “ ચરિત્ર ચંદ્રિકા ” ના માહકમાં માફનામ દાખલ કરશો. ”

દાવમહાદેવ જોપાલજી સુરભાઈ દેશાઈ, બોમ્બે યુનિવર્સિટીના ફેલો અને કાઠિયાવાડ ઈલાકાના મા. આ. એન્જ્યુકેશનલ ઇન્સ્પેક્ટર સાહેબ—“ સતીમંડળ, એ પુસ્તક વાંચતાં અત્યંત આનંદ થયો છે. સતીમંડળ અને સ્ત્રીપુરુષનાધર્મ, એ પુસ્તકને જે નામ આપ્યું છે તે યથાર્થ છે. એ પુસ્તક જાગૃત્વ, સ્ત્રી અને પુરુષ એ સર્વને વાંચવા ચેત્ય છે. એ વાંચવાથી તેમના મન ઉપર ઉમદી અસર થશે અને તે પોતાના સંસાર વ્યવહારના કામમાં ધણીજ ઉપયોગી થઈ પડશે, એમાં કશો શક નથી. ગુજરાતી ભાષામાં એવા પુસ્તકોની ખરેખરી જરૂર છે. એ પુસ્તકમાં પ્રાચીન કાળની ખરેખરી દૈવી સતીઓની સાથે અર્વાચીનકાળની પણ કેટલીક સતીઓનાં ચરિત્રો આપ્યાં છે, વળી તેમાં સ્ત્રી પુરુષના પરસ્પરના ધર્મનું સાફ વર્ણન કરેલું છે અને ખીજી વ્યવહારમાં કામ આવે તેવા સારા ઉપયોગી વિષયો પણ સમાવેલા છે. એ બધું જોતાં એ પુસ્તક ખરેખર કોમની જન્યું છે. કર્તાએ સારો શ્રમ લીધેલો જણાય છે. એવાં પુસ્તક દરેક કુટુંબમાં રાખવાં જોઈએ. એની જે કોમિત રાખી છે, તે એ ગ્રંથનું કદ વગેરે જોતાં વંચારે નથી. ”

કવિ દલપતરામ ડાહ્યાભાઈ, સી. આઈ. ઈ.—“ સતીમંડળ અને સ્ત્રી પુરુષનાધર્મ—એ પુસ્તક વાંચતાં અત્યંત આનંદ થયો છે. આપે એ કામમાં ધણીજ શ્રમ લીધેલો જણાય છે. આ પુસ્તક સ્ત્રીઓને ધણીજ ઉપયોગી છે. સદ્-ગૃહસ્થોને આ પુસ્તક ધરમાં વાંચવાને રાખવા લાયક છે. સતીઓનાં ચરિત્ર અને સતીઓના ધર્મ તેમાં સારી રીતે લખેલા છે. ગાટે સ્ત્રીઓને જરૂર વાંચવા જેવું એ પુસ્તક છે. કન્યાશાળાઓમાં ઇનામ આપવા લાયક છે. પુરુષોને પણ વાંચીને વિચારવા લાયક તથા તે પ્રમાણે વર્તવા લાયક છે. ગુજરાતી ભાષામાં આવાં પુસ્તકોની ખોટ હતી, તે આપે પૂરી કરી છે. ”

કાઠિયાવાડ ટાઈમ્સ—“ સતીમંડળ અને સ્ત્રી પુરુષનાધર્મ—એમાં પ્રાચીનકાળની ભારતભૂમિની સદ્ગુણી સ્ત્રીઓનાં જીવન ચરિત્રો છે—તથા સ્ત્રીઓને ગૃહસંસારોપયોગી અપૂર્વ સંગ્રહ છે. અર્વાચીન કાળના ધણી લેખકો મિત્ર મિત્ર વિષયો સાથે બહાર પડે છે; તથાપિ તેઓમાંના થોડાજ લોકોપયોગી વિષયો મેળવવા ન-શીખવાન થતા હશે. એવા વિષયોની પસંદગી કરવામાંજ તેઓની શક્તિનીપૂર્ણ આગિની મળી આવે છે. જ્યારે ચાલતા સમયમાં સ્ત્રી કેળવણીએ સારો પ્રસાર કરેલો છે, ત્યારે સ્ત્રીઓના હાથમાં તેમની નીતિ સ્થિતિને સારા પાયા પર લાવી મૂકે એવાં સહેલાઈથી મૂકવા જેવાં થોડાંજ પુસ્તકો મળી આવે છે. તેવાં પુસ્તકોમાં કર્તાનો આ સંગ્રહ સારી પંક્તિ ધરાવશે એમ સ્વાભાવિક રીતે ધારી શકાય

છે. સદ્ગુણી સ્ત્રી થવા માટે જરૂરીઆતનાં સધનાં તત્ત્વોનો આ પુસ્તકમાં દૃષ્ટાંતદ્વારાએ સારો સમાવેશ કરેલો છે. વિદ્યા, સ્ત્રી ધર્મ નીતિ, આત્મજ્ઞાન, પતિ અને કુટુંબ પ્રત્યે કર્તવ્યકર્મ. એ વગેરે પ્રાચીન કાળની સર્વોત્તમ ગણાએતી સતીઓના આબૂપણે અર્વાચીન કાળની સુલીલ જાગાઓ અને સ્ત્રીઓને વાસ્તવિક રીતે બોધ કરતા થઈ પડશે. કર્તાએ દરેક છવન ચરિત્ર જાનતી રીતે કુટુંબમાં અને મુદેસર રીતે દાખલ કરેલું છે. તેથી કરી વાંચક વર્ગને ધણીજ આતુરતામાં લાંબા વખત સુધી રાહ જોવી પડતી નથી. બાપા પણ સરળ અને શુદ્ધ છે. આ પુસ્તક અમે દરેક કુટુંબમાં વાંચવાની ભલામણ કરીએ છીએ. ”

ગુજરાત મિત્ર—“ સતીમંડળ અને સ્ત્રીપુરૂષનાધર્મ. એ નામના ગ્રંથમાં પ્રાચીન અર્વાચીન ધણી સતી સ્ત્રીઓના પરાક્રમેનું વર્ણન કર્યું છે, તે જાહુજ ઉપયોગી છે. આ ગ્રંથમાં કર્તાએ હિંદુ સતીઓનુંજ નહિ, પણ સાથે મુસલમાન અને ખ્રિસ્તી સતીઓનું પણ વર્ણન કરી એ ગ્રંથ સમગ્ર કોમના લોકોને ઉપયોગનાં આવે એવો કયો છે. પાછલા ભાગમાં સ્ત્રી પુરૂષના ધર્મો લખ્યા છે, તે પણ મૃદસંસારમાં જાહુજ ઉપયોગના છે. કવિ શામળમટ્ટની બનાવેલી બીજી પુતળીઓ વગેરેની કલ્પિત વાતોના ગપોડા વાંચવા કરતાં આવા ગ્રંથો વાંચવાથી સ્ત્રી પુરૂષોને સારો લાભ થઈ શકે એમાં જરા પણ શક નથી. એ ગ્રંથ દરેક કોમનાં સ્ત્રી પુરૂષને વાંચવાની અમે ભલામણ કરીએ છીએ. ”

હિંદુસ્તાન—“ સતીમંડળ અને સ્ત્રીપુરૂષનાધર્મ. એ ગ્રંથ સ્ત્રીઓને શિક્ષણ લેવા યોગ્ય છે. આ ગ્રંથ નિર્ભયપણે સ્ત્રીઓના હાથમાં મુકવા જેવો છે; એટલુંજ નહિ પણ બહેલી તમામ સ્ત્રીઓએ એકવાર વાંચવાની અને વગર બહેલી સ્ત્રીઓને સાંભળવાની અમે ભલામણ કરીએ છીએ. આવા ગ્રંથની ગુજરાતી ભાષામાં ખોટ હતી, તે મી. કેશવજીએ પૂરી કરી છે. ”

આ ગ્રંથ ધણીજ ઉપયોગી થયેલો જોઈ અમે ખુશી થયા છીએ. આ ગ્રંથ છપાઈ જહાર પડતાંજ તરત ઉપડી ગયો છે અને તેની બીજી આવૃત્તિની તૈયારી ચાલે છે, એ તેના ઉપયોગી પણાનો વિશેષ પ્રત્યક્ષ પુરાવો છે. એ ગ્રંથનું કદ મોટું, સુશોભિત પુઠું, વગેરે જોતાં તેની કીંમત વધારે નથી. સર્વ વર્ગના સ્ત્રી પુરૂષોએ આ ગ્રંથનો લાભ લેવા ચુકવું નહિ; જોતી અમારી ખાસ ભલામણ છે, ”

કવિલક્ષ્મીનાથશંકર નરસિંહરામ—“ સતીમંડળ અને સ્ત્રીપુરૂષના ધર્મ. એ નામનો ગ્રંથ વાંચી ધણીજ પરમાનંદ થયો છે. આવા ગ્રંથની આપણી ગુજરાતી ભાષામાં આવશ્યકતા હતી. તે આવશ્યકતા આ ગ્રંથે પૂર્ણ કરી છે. સતીમંડળ એ પતિભક્તિ દર્શાવનારી પ્રસિદ્ધ સ્ત્રીઓનું આપણને દર્શન કરાવે છે. આ ગ્રંથ આપણી સ્ત્રીઓને નીતિમાર્ગ બણી દોરતીને પોતાના પતિની ભક્તિ કરવાનું શિક્ષણ આપે છે, તે સાથે સ્ત્રીઓને કેટલુંક વ્યવહારિક જ્ઞાન મળે તેવા વિ-

ધર્મો દાખલ કરી એ પુસ્તકની ખૂંખીમાં વધારો કર્યો છે. ગૃહ-વ્યવહારનું આવું જ્ઞાન આપણી જીવોને ધણું ઉપયોગી થઈ પડે એવું છે, હાલમાં આપણી કન્યાશાળાઓમાં જે વાંચનનાં પુસ્તકો ચાલે છે, તેમાંનાં ધણાંખરાં તેમને ઉપયોગી વિષયોથી ભરપૂર નથી. તેથી જો આવાં પુસ્તકો આપણી કન્યાશાળાઓમાં ચાલે તો તેમને વ્યવહારમાં ધણું ઉપયોગી થયા વિના રહે નહિ. કર્તાએ આમાં ધણો શ્રમ લીધેલો છે. તેમને એક સારા ભેખક તરીકે પણ પામતા જોઈ હું ધણેજ ખુશી માંડ છું. આ ગ્રંથનો સર્વ કુટુંબોને લાભ લેવાની હું બલાગમ્ય હરું છું. ”

કાળીદાસ દેવચંદ બગસરા ભાસ્તર—“ સતીમંડળ એ દરેક સ્ત્રીના હાથમાં આપવા લાયક ઉત્તમ ગ્રંથ છે, બાપા ધણી શુદ્ધ, સરળ અને મધુર છે. વાંચ્ય રચના સાદી અને નાના મોટા સર્વને સમજાય એવી છે. આર્ય સત્તારીઓને એ પુસ્તક વાંચતાં અને શ્રવણ કરતાં તક્ષીન કરી તેણીઓમાંથી પૂર્વનું ગયેલું સતીત્વ પુનઃ પ્રાપ્ત કરી દે, તેવાં સતીઓનાં ચરિત્રોના સદ્બોધથી અભિરૂપતા પ્રાપ્ત થાય તેવું એ પુસ્તક છે. આ પુસ્તક કન્યાશાળામાં અઠવાડીઆમાં એકાદ બે કલાક દાખલ થાય તોજ મમ થવા જેવું છે અને તેમ થાય તોજ પુસ્તકનો હેતુ બર આવે. આ ગ્રંથ અહીંના દીવાન સાહેબ ગીરધરલાલભાઈને જરૂર મોકલશે. તેણે મને સૂચના કરી છે. ”

હરિવલ્લભ કૃષ્ણવલ્લભ ઓવરસીયર. ટુ. ધી. યુનિયન મિ. લી. મુંબઈ—“ સતીમંડળ મેં આમોદમાં મારા એક મિત્ર પાસે વાંચ્યું. તેમાં સમાવેલી બાબતો નીતિથી ભરપૂર છે. આ ગ્રંથ ખાસ સ્ત્રી પુરુષોને વાંચવા જેવો છે. આપનો શ્રમ સ્તુતિપાત્ર છે. આવા ઉપયોગી પુસ્તકની ખોટ હતી, તે તમોએ પૂરી પાડી છે. સંસારમાં દરેક દંપતિને આ પુસ્તક બહુ ઉપયોગી છે. પુસ્તક સર્વ બાબતે પૂર્ણ છે. ”

આવા ધર્મ નીતિથી ભરપૂર ગ્રંથને વાંચવા વાંચકવંદ અધિશ કેમ ન બને ! હું આશા રાખું છું કે મને જોની બે વ્રત તરત મોકલી આપીને વાંચનારની જગ્યાસા સંપૂર્ણ કરશે. ”

હરિલાલ વિ. જીવાનીદાસ અંકલેશ્વર—“ આપના તરફથી આર્ય મહિલાઓના ધર્મ નીતિ શિક્ષણાર્થે યોડુંક થયાં “ સતીમંડળ ” નામનો અપૂર્વ ગ્રંથ બહાર પડેલ છે. એ ગ્રંથની પ્રથમાવૃત્તિ ટુંક વખતમાં સઘળી ખપી જવાથી એ ગ્રંથની ભોક્ત્રિયતા શાબિત થઈ ચૂકી છે. આ ગ્રંથ આર્યોવર્તની મહિલા તથા બાળાઓને ધર્મ નીતિનું શિક્ષણ આપી તેમને નીતિમાર્ગે દોરવાને આપનો અત્યુત્તમ શ્રમ ધણે અંશે પાર પડેલ છે અને આગળ જતાં પડશે એમ કહેવું નિર્વિવાદ છે. આપના એ ગ્રંથની પ્રથમાવૃત્તિની એકાદ નકલના આહક થવાની મેં તક ગુમાવી દેવાથી અતિશય પસ્તાવો થતો હતો, પરંતુ તેની બીજી આવૃત્તિ બહાર પડવાની

અજર વર્તમાન પત્રોથી મળતાં એ તક સાધી એક પ્રત મોકલવા વિનંતિ કરું,
તે સ્વિકારી પ્રગટ થયે મોકલાવશો. ”

સુનીલાલ છગનલાલ નગરશેઠ. બોટાદ—“સતીમંડળ વાંચી હું ધણોજ
ખુશી થયો છું, સ્ત્રી કેળવણીને માટે જે પુસ્તકની ખોટ હતી તે આપે ધણો અમ કાંઈ
પુરી પાડી છે. તેથી આપનો મોટો ઉપકાર માનું છું, પહેલેથી છેવટ સુધી ત્રણ ચાર
વખત વાંચ્યું તોપણ તે એવું રસિક તથા જોષકારક છે કે ફરી ફરીને વાંચવાનું
મન થાય છે. આ પુસ્તક દરેક માણસે ઘરમાં જાણુગારરૂપ રાખવા મહારી બલા-
મણુ છે. આપના તરફથી “ચરિત્રચંદ્રિકા” છપાઈ બહાર પડવાનું છે તે
મને તૈયાર થયે મોકલાવી આપશો. ”

આણંદજી વિ. પરમાણંદ શેઠ. મેંદરડા—“આપનું સતીમંડળ વાંચી
અમારા આનંદનો તો પાર રહ્યો નથી; તેમજ સ્ત્રીઓને એવો આનંદ વધ્યો છે કે તે
કાંઈ મણા નહિ. આપે આ પુસ્તક રચવાથી આપને સ્ત્રીઓ તરફથી ધણીજ
જાગ્રાસી મળે છે કે ધન્ય છે આ પુસ્તક રચનારને ! આ પુસ્તક વાંચવાથી દુષ્ટ
સ્ત્રીઓ હશે તે પણ સુધરશે તેમાં કાંઈ શક નથી. આ પુસ્તક ઉપર આપે
ધણોજ અમ લીધેલો છે. તેના પ્રમાણમાં કીમત પણ ધણીજ ઓછી છે. તમારું
રવેલું ”કન્યાવિકૃત્ય નિષેધદર્શક.” મને તરત મોકલાવશો.”

રા. રા. દેશાઈ ગુલામભાઈ ભગવાનજી અધ્યામકર. રંગુન—
“ સતીમંડળ નામનું પુસ્તક મારા વાંચવામાં આવ્યું છે. આપણા સર્વોત્કૃષ્ટ આર્થ
ધર્મને ઉદ્દેશીને સ્ત્રી પુરુષોને પોતાના પરસ્પરના ધર્મ જાણવાને જે દર્પણ હાથમાં
મૂક્યું છે તે અનુપમ છે. તેમજ વળી હાલમાં શાળાઓમાં અપાતી કેળવણી તેમાં
મુખ્યત્વે કરીને કન્યાશાળામાં બાળકીઓને જે શિક્ષણ આપવામાં આવે છે, તેમાં
મૂળ હેતુનું વિસર્જન કરી કેટલીક નિરપયોગી બાજનો ઉપર વધારે ધ્યાન અપાય
છે. તેથી તેઓનાં કુમળાં મન ઉપર જે અસર થતી જોઈએ તે આધુનિકકાળની
કેળવણીની પદ્ધતિથી થતી હોય એમ સંભવતું નથી અને તેટલા માટે “સતીમંડળ”
જેવા ગ્રંથની ન્યૂનતા હતી તે પૂર્ણ થઈ છે.

જો કે એ વિષય ઉપર કેટલાંક પુસ્તક પૂર્વે લખાયાં છે, તેમાં કેટલાકમાં
ભાષાની પ્રૌઢતાને લીધે, કેટલાકમાં મૂળ વસ્તુ યથાર્થ ન વર્ણવેલ હોવાથી અજ-
ણાઓને જેવી રીતે જોઈએ તેવી રીતે ઉપયોગી થઈ પડ્યાં નથી; પરંતુ સર્વ
પ્રકારે ઉપયોગી થઈ પડે તેવી તમામ બાજનો આ પુસ્તકમાં જોવામાં આવે છે.
તે તમારા શ્રમને માટે તમોને ધન્યવાદ ઘટે છે. તે ગ્રંથની બીજી આવૃત્તિ છપાઈ
પ્રગટ થવાથી એક નકલ મારા ઉપર વેશ્યુપેએમલથી મોકલી આપશો. ”

મહેરબાન મૂળશંકરભાઈ જેઠાભાઈ. નવસારી નાયબ સુબા સાહેબ—
“ સતીમંડળ અને સ્ત્રીપુરુષનાધર્મ—આ નામનું પુસ્તક વાંચી જોતાં તે ધર સંસાર

સુધારવા દરેક કુટુંબમાં ધર્મજી ઉપયોગી થઈ પડે એવું થયું છે, તે જોઈ અને જોઈ જોઈ સંતોષ થયો છે. વધુ સ્ત્રીઓ અને માતાઓને જોઈ લેવા લાયક તેમાં મોટા ભાગર છે અને આપણો ધર્મ તથા વ્યવહાર ઉપયુક્ત હાલના સુધારા સાથે શી રીતે સંબંધાય તે આ પુસ્તક ઉપરથી દેખાય છે.”

રા. રા. ગંગાધર જગજીવન માસ્તર. બોધદર—“આપના લોકપ્રિય સતીમંડળ ભાગ. ૧ લો. તથા ચરિત્રચંદ્રિકા વગેરે પુસ્તકોની હકીકત વાંચી ધન્યવાદ આપું છું કે, આવી સતીઓ અને મહાન પુરુષોનાં જન્મ ચરિત્રો અંધકારમાં પડી રહેલાં તેને આપે પ્રકાશમાં મૂકી દીધા એ ધર્મજી લોકોપયોગી કામ થયું છે, તેની સાથે ગુર્જર પ્રજાને ધર્મજી ઉપકૃત કરી છે. આ પુસ્તકોનું સંશોધન કરતાં આપને અપૂર્વ મહેનત તથા ખર્ચ થયો હશે એમા કંઈ શક નથી. આ પુસ્તકોની હકીકત જોતાં એની જે કીમત રાખી છે તે કંઈજ વિસાતમાં નથી. આવાં ઉત્તમ પુસ્તકો પ્રગટ કર્યાં એ માટે ધન્ય છે અપનામાતપિતાને । અને ધન્ય છે આપની વિદ્વતાને ॥ આપ કૃપા કરી તે દરેક પુસ્તકની એક એક નકલ મને મોકલાવશે.”

રા. રા. જેઠાલાલ વીશરામજી. રંગુન—“સતીમંડળનું પુસ્તક બહુજ ઉત્તમ, રસિક અને મનને ગમતું બહાર પડ્યું છે. તે વાંચી અત્યંત ખુશી થયો છું. પુસ્તકના પ્રમાણમાં તેની કીમત કંઈ પણ નથી. આપે એ કામમાં ધર્મજી શ્રમ લીધેલો જણાય છે. આ પુસ્તક સ્ત્રી પુરુષને હિંદુની સુધારવાનું સાધન તેમજ સુમાર્ગે ચલાવવા માટે આવાં પુસ્તકોની દુનિયામાં જોઈ હતી તે આપે પુરી પાડી છે. પહેલેથી છેલ્લે સુધી સાત આઠવાર વાંચ્યું તોપણ તે એવું તે રસિક તથા જોષક છે કે ફરી ફરીને વાંચવાનું મન થાય છે. સર્વે વર્ગના સ્ત્રી પુરુષોએ આ પુસ્તકનો લાભ લેવા ચૂકવું નહિ એવી અમારી બલામણુ છે.”

રા. રા. મુરુષોત્તમ મજલાલ બક્ષી. વડોદરા—“આપના તરફથી આવેલું સતીમંડળ પુસ્તક વાંચી જોયું છે. એમાં આપે જે શ્રમ લીધો છે તે ધર્મજી જ સ્તુતિ પાત્ર છે. હાલમાં સંખ્યાબંધ હેન્ડબુક્સ બહાર પાડવામાં આવે છે અને તેમાં જે અતિશયોક્તિ વપરાય છે તે દોષથી કેવળ આપનું હેન્ડબુક્સ મુક્ત છે. આપે જે બહાર ખજાર પ્રથમ આપેલી છે, તેથી પણ વિશેષ એ પુસ્તકમાં વિષય સમાવી શોભાવ્યો છે. જેમ એક ધડમાં સમુદ્ર ભર્યો હોય, તેમ એ પુસ્તકમાં આર્થ તથા અનાર્થ સ્ત્રીઓનાં એકંદર ઇતિહાસિક જ્ઞાનસાથે ધર્મ નીતિ અને પવિત્ર જ્ઞાનથી બરપૂર સંક્ષેપ ચરિત્રો દાખલ કરી આર્થ ભગિનીઓ તથા આર્થ બંધુઓના ઉપર ઉપકાર કર્યો છે; એટલુંજ નહિ પણ આ લોક તથા પરલોકનું સાધન કરી આપી આપના નામને અમર કર્યું છે. ગૃહસ્થોએ આ પુસ્તક પોતાના ઘરમાં એક અમૂલ્ય રત્નની પેઠે સંગ્રહ કરી રાખી, વખતો વખત ધરમાં સ્ત્રી, પુત્ર, પુત્રીને

શિક્ષણ આપવા ઉપયોગ કરવો જોઈએ. એ પુસ્તક વાંચી મનન કરવાથી ખરેખર જીવન સફળ થશે. એ આ પુસ્તક કેળવણી ખાતામાં ફરજિયાત તરીકે શિક્ષણ આપવામાં વપરાય તો આ દેશનું ભાગ્ય સમજી લેવું.”

સૌ. કૃષ્ણાગૌરી એચ. રાવળ. હેડમિસ્ટ્રેસ, લેડીરે ગલર્સ સ્કૂલ—
‘સદગુણી હેમંતકુમારી’ ના કર્તા-લુણાવાડા.—“ધણા વખતથી આપના અતિ ઉત્તમ પુસ્તક “સતીમંડળ” વિષે સાંભળ્યું હતું. તે પુસ્તક હાલ મહારા હાથમાં આનું. તેથી મને ધણેજ આનંદ ઉપજ્યોછે. ગૂજરાતી ભાષામાં કો નીતિને ઉપયોગી થઈ પડે, તેવાં સારાં પુસ્તકો ગણ્યાં ગાઠ્યાંજ છે, તેવા સમયમાં આપે મહોટો શ્રમ લઈ તથા દ્રવ્યનો ખર્ચ કરી ગુજર ભામિનિઓના કલ્યાણ અર્થે સતીમંડળ વગેરે પુસ્તકો પ્રગટ કરી દેશની જે સેવા બજાવેછો તેથી આપને મહોટો ધન્યવાદ થયેછે. આપે મોકલાવેલું પુસ્તક હું પેહેમેથી જીવટ સુધી વાંચી ગઈછું. તેમાં લખેલાં સદગુણીને પવિત્ર સતી સ્ત્રીઓનાં ચરિત્રો મને ધણાંજ રસિક અને સુખોદ જણાયાંછે. આપે એટલા કામથી સંતોષ ન પામતાં, સ્ત્રી ઉપયોગી અનેક વિષયો હાથમાં લઈ તેને પુસ્તકના પાછલા ભાગમાં દાખલ કર્યાંછે. તેથી પુસ્તકના ઉપયોગીપણામાં ધણો વધારો થયેછે.

આપણા દેશની ધણી તરફ સ્ત્રીઓ વચ્ચેનાંકારથી પોતાનું શરીર શણગારવા આતુર દેખાયછે. પણ તેઓ “સતીમંડળ” જેવાં નિતિનાં પુસ્તકો વાંચી પોતાનું અંતઃકરણ સુધારવા ઉત્સાહ ધરતીહોયતો કેવું સારું !!

તમારું સતીમંડળનું પુસ્તક કેળવણેલી કન્યાઓને તથા સ્ત્રીઓને અવશ્ય વાંચવા લાયક છે. તેમજ દરેક કન્યાશાળાની લાઇબ્રેરીમાં રાખવા જેવું અને ઇનામ વહેંચવા જેવું છે. આશા છે કે યુક કમિટી આ પુસ્તકને મંજૂર કરી કન્યાઓને સુખોદક વાંચન મળી શકે તેમ કરશે. આ પુસ્તક સ્ત્રીઓને ધણુંજ ઉપયોગી છે, તેનો બહોળો ફેલાવો થયેલો જોવાને હું ઇચ્છું.”

નાનુ નરોત્તમ અઢિયા—દાહ્યાજી—“પ્રિય મહાશય ! સતીમંડળ ગ્રંથ વાંચી અત્યંત ખુશી થયોછું. આ ગ્રંથ ખરેખર સતીઓનું એક મંડળ છે. આર્ય અબળાઓને તે મંડળમાં પ્રવેશ થવાનું એક સર્વોત્તમ સાધન છે, ઇતિહાસિક યાન સાથે પવિત્ર ધર્મ નીતિનો એક કુંડ છે; એટલુંજ નહિ પરંતુ પુરૂષોને સુધ્ધાં ઉત્તમ બોધામૃત પાન કરવા લાયક છે, એમ કહેવામાં અતિશયોક્તિ ગણાશે નહિ. “સતી મંડળ” ગ્રંથ પ્રત્યે હું બહુ શ્રદ્ધાવાન રહ્યોછું. સગાં સ્નેહીઓમાં એ ગ્રંથનું મનન કરવા વિષે—વખતો વખત બહી બલામણુ કરવાનું હું બૂધ્યો નથી, લાગ-બીજો. બહાર પડવાને અંતઃકરણમાં અતિ ઉત્કંઠા હતી તે પાર પડેલી જોઈને સંતોષાનંદ થાયછે. આપની રત્ન દેશ ભક્તિ અને શ્રમના બદલામાં આપને યોગ્ય યશ મળે. એવી પરમાત્મા પ્રત્યે પૂર્ણ પ્રેમ પ્રાર્થના છે. ‘સતીમંડળ લાગ રજો.’ મોકલશે.”

સૌ. દિવાળી નાથાલાલ-ઝણુર—“ મહાશય ! આપે સ્ત્રી જીવણી ઉત્તેજનાથે આપની અનુભવી ક્ષમથી લખાયેલ મર્મ નીતિપૂર્ણ ગ્રંથ નાગે સતીનડળ રૂપ નિર્મળ નીરસું આ કરમાઇ જતી સ્ત્રીધર્મ રૂપી કનકવેલીને સોચન કરી પ્રફુલ્લિત કરી છે. તે જાણી આનંદ થાય છે. તે ગ્રંથ આ પામર ખેદનને મોકલવા માગણી છે, તેસ્વિકારી મનના મનોરથ સફળ કરશેજી—

મનહુર છંદ.

કેટલાક પત્ર લખી પાઠવ્યા પવિત્ર વીર,
શતિમંડળતે કાજ બગીનીએ બાવથી;
વળી વાંચવાને માફ મનતો વિચારે વળ્યું,
જીતો શકી નહિ જોથી ફરીને કહું કથી;
વિરાજ પ્રથમ આપે મંગાતી ભેવા કહેલું,
સ્વ સુગ્રંથ બગીનીને વાંચવા આનંદથી;
નાથજીની કૃપાવડે ઘણી અધીરાઇ સાથે.
થઇ રળીઆત આ મેં પત્ર લખ્યો પ્રેમથી;

દાહુરા.

નીતિગ્રંથ તમારો એ, “શ્રી સતીમંડળ” સાર,	
પાઠવી દેશો પ્રેમથી, વીનવું વારંવાર;	૧
મેર કરી મૂજ ઉપરે, રખે લગાડો વાર,	
નીતિગ્રંથ એ નીરખવા, અધીરી બની અપાર.	૨
કમલભૂ સૈભ સુતાપતિ, રોહીની સુતના બ્રાત;	
એત્રય આપ તણી કરો, રક્ષા તે દિન રાત;	૩
રહો રહો રૂઢીઆ વિષે, રાત દિવસ રળીઆત,	
વધો વધો વદુ વદનથી, વિશ્વવિષે વધુ ખ્યાત.	૪
નીતિમય ગ્રંથો નવા, રચવા મંગળ મત;	
દિપોત્સવી એથી વધુ, દામોદર તું દત.	૫

આ સિવાય બહુજાન ઉત્તમ અભિપ્રાયો આવ્યા છે, પણ જગ્યાની તંગાસને બીધે દાખલ કર્યા નથી; વગેરેથી આગ્રંથ કેવો ઉત્તમ, ઉપયોગી અને લેખપ્રિય થયો છે તેની ખાતરી થશે.

અંધકર્તા.

“ ચરિત્રચંદ્રિકા. ”

આ ગ્રંથ ગાયકવાડ સરકારના કેમિશ્નરી ખાતાએ ઈનામ તથા લાઇબ્રેરી માટે મંજૂર કર્યો છે. તેમજ ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટીએ, જુનાગઢસરકારે, કેન્દ્ર રાજ્ય વગેરે રાજ્યોએ તેમની ઉત્તમતાની ખાત્રી કરી સારો આશ્રય આપ્યો છે. આ ગ્રંથની ઉત્તમતા વિષે ઘણા સારા અભિપ્રાયો પડ્યાછે, તેમાંથી થોડા આ નીચે દાખલ કર્યાછે. તે ઉપરથી તેમજ હિંદી, મરેઠી વગેરે ભાષામાં છપાવી મહાર પાડવાની માગણી થયેલીછે, વગેરેથી આ પુસ્તકની ઉત્તમતાની ખાત્રી થશે.

સર્ટિફિકેટ.

રા. બા. ગણપતરામ અનુપરામ. કાઠિયાવાડ ટ્રેનિંગકોલેજના પ્રિન્સિપાલ અને “જાત મહેનત” વગેરે ગ્રંથના કર્તા—“તમારા તરફથી ચરિત્ર ચંદ્રિકાનામે પુસ્તક આવ્યું, તે માટે ઉપકાર માનું છું, આ જાનજવાળી છુંદગી અને પ્રવાસનો વ્યવસાય છતાં આપનું પુસ્તક મેં વાંચ્યુંછે. એ સંગ્રહ પછી વાંડે તમેઘણા શ્રમ તથા કાળ ખર્ચ્યો હોવો જોઈએ; તે ખાતે વાંચક વર્ગે તમારો ઉપકાર માનવો ધટેછે. એ પુસ્તક રસિક, ધર્મનીતિથી ભરપૂર અને પ્રાચીન અર્વાચીન પુરષોની રીતિનીતિ જાણવાને તથા દરેક ધર્મોનાં તત્વો જાણવાને ઉપયોગીછે.

એ પુસ્તકની ભાષા, શૈલી પણ તમારા ખીજ ગ્રંથોની પેઠે સાદી અને સરળ છે; એટલે જનસમૂહને માટે એ પુસ્તક વિશેષ પાત્ર છે.”

પંડિત રામલાલ શર્મા—જોધપુર (મારવાડ.)

—“મહાશય! આપકેરિચિત “ચરિત્ર ચંદ્રિકા”નો દેખકર મેરાદિલ અત્યંત પ્રસન્ન હુઆ, નિઃસન્દેહ આપકા પરિશ્રમ સરાહની-યહૈ—યદિહમીતરહ આપઓર ઓર પુસ્તકેં પ્રકાશિત કરેંગૈ તો આ-શાહેકિ ભારત નિવાસીયોંકો બહુતકુછ લાભ હોગા—આપ કમી ઓર કોઈ પુસ્તક પ્રકટ કરેતો મુજે સૂચના મેજેં હિતિ.”

આપકા કૃપાકાંક્ષિ.

પંડિત રામલાલ શર્મા. જોધપુર.

કવિ હલપતરામ હાલાલાઈ. સી. આઈ. ઇ. અમદાવાદ—“તમારૂં ચરિત્ર ચંદ્રિકા પુસ્તક વાંચી ધણેજ આનંદ થયો છે. હાલની ઉછરતી પ્રજાને વાંચવાને આવા પુસ્તકની ખરેખર ખોટ હતી તે તમોએ પૂરી પાડી છે. આ પુસ્તક આદિથી અંત સુધી ધર્મનીતિ અને તત્ત્વ જ્ઞાનથી ભરપૂર છે. શિવ, વિષ્ણુ, રામાનુજચાર્ય, મધ્વાચાર્ય, સ્વામીનારાયણ, પ્રણામી પંથ, જૈન, બૌદ્ધ, નાનક, ક-ખીર, ચાવંક, મુસલમાન, પારસી, હિંદુસ્થિત, માહુદી, વગેરે પ્રખ્યાત ધર્મોના પ્રવર્તકોનાં ચરિત્રો આખી લોકોને સારાસાર જણાવવાને ઉપયોગી થઈ પડે એમ કહ્યું છે; એટલુંજ નહિ પણ પ્રાચીન ઋષિ મુનિઓ, સિદ્ધ મહાત્માઓ અને મહારાજાઓ વગેરેના ચરિત્રોનો સંગ્રહ આખી લોકોને અનેક પ્રકારનું શિક્ષણ લેવાને ઉપયોગી થઈ પડે એમ કહ્યું છે. આ તમારો શ્રમ ધણેજ સ્તુતિપાત્ર છે. આ પુસ્તક અમે દરેક જી પુરૂષને વાંચવાની ભલામણ કરીએ છીએ.”

પ્રોફેસર મણીલાલ નથુભાઈ નડીયાદ—“તમારૂં ચરિત્ર ચંદ્રિકા વાંચી પ્રસન્ન થયો છું ઋષિ મુનિઓ, મહાત્માઓ અને ધર્મ પ્રવર્તકો વગેરે અનેક મહાન પુરૂષોનાં ચરિત્રોનો સંગ્રહ ધણેજ શ્રમ લઈ દાખલ કર્યો છે, તે ધણેજ ઉપયોગી અને સ્તુતિ પાત્ર છે. આ પુસ્તક ધર્મ, નીતિ અને પવિત્ર જ્ઞાનથી ભરપૂર છે. અર્વાચીન પ્રસિદ્ધ થતાં નાટક ચૈટકો અને વાર્તાના પુસ્તકો વાંચવા કરતાં આવાં પુસ્તકો ઉછરતી પ્રજાએ બેઠકપણે વાંચવા જોઈએ, આ પુસ્તક અમે દરેક કુટુંબમાં સ્ત્રી, પુત્ર, પુત્રીઓને ધર્મ નીતિનું શિક્ષણ આપવા માટે રાખવાની ભલામણ કરીએ છીએ”

રા. બા. ગીરધરલાલ ઉલટરામ, અમદાવાદ—“તમારૂં ચરિત્ર ચંદ્રિકા વાંચી ધણેજ ખુશી થયો છું, આવા ધર્મ નીતિ અને પવિત્ર જ્ઞાનથી ભરપૂર પુસ્તકની ખરેખરી ખોટ હતી, તે આપે શ્રમ લઈ પૂરું કરી છે. મનુષ્યનું મન ચંચળ છે, તે જેવા દાખલા અને દૃષ્ટાંત મેળવે છે તે તરફ વળે છે, આ પુસ્તકમાં જે મહાન પુરૂષોનાં ચરિત્રો દાખલ કર્યાં છે. તે ખરેખર વાંચનારના મનને પવિત્ર પ્રેમી અને જ્ઞાની બનાવી દે તેવાં છે; એટલુંજ નહિ પણ પોતાની જાંદગીનું સાદ્દશ્ય શું કર્યાથી છે, તે જણાઈ આવે છે. આ પુસ્તક દરેક ગૃહસ્થે પોતાના ધરમાં સંગ્રહ કરી વાંચવાની ભલામણ કરીએ છીએ. આ પુસ્તકની બે નકલ મોકલશે.”

રા. રા. ગોપાલજી ખુધારામ. રેલવે સીટીસ્ટેશન કરાંચી—“માનવંતા સાહેબ ! આપે આનંદહિતાર્થે જે ચરિત્ર ચંદ્રિકા પ્રકટ કરો તે વાંચી પરમ આનંદ થયો છે. તે પુસ્તક રહસ્યાદિથી ભરપૂર છે. ગુજરાતી ભાષામાં તેવા પુસ્તકની ખોટ હતી, તે આપે ધણેજ શ્રમ લઈ પૂરી પાડી છે. તેથી આપનો મોટો આભાર માનું છું. એ પુસ્તક મેં પહેલથી તે છેવટ સુધી જ—સાન વખત વાંચ્યું; તોપણ તે એવું તો રસિક તથા બોધક છે કે, તે ફરી ફરીને વાંચવાનું મન આવે છે. ખરેખર એમાં આપે જે શ્રમ લીધો છે તે સ્તુતિ પાત્ર છે. હું

હમેશાં ઇશ્વર ખાસે યાચના કરે છું કે ગુર્જર પ્રજામાં આવા ગ્રંથકરો હમેશાં માઓ. હું સર્વ ગૃહસ્થોને નમ્ર વિનંતી કરે છું કે આ પુસ્તક રૂપ અમૂલ્ય હીરાને ખરીદી વાંચવા ચૂકવું નહિ.

૨૧. ૨૧. મજલાલ પુરુષોત્તમ બક્ષી-વડોદરા—“ આપનું ચરિત્ર ચંદ્રિકા વાંચીને ધણોજ હર્ષ થયો છે. એ પુસ્તક માટે આપે જે શ્રમ કર્યો છે તે ધણોજ સ્તુતિ પાત્ર છે. હાલમાં સંખ્યાબંધ હેંડબીઓ બહાર પડે છે અને તેમાં ધણી અતિશયોક્તિ વપરાય છે; તે દોષથી કેવળ આપનું હેંડબીલ મુક્ત છે. આપે હેંડબી-લમાં પ્રથમ જે જણાવેલું છે તેથી પણ વિશેષ એ પુસ્તકમાં સમાવી સુશોભિત કર્યું છે. એક ધડામાં સમુદ્ર ભર્યો હોય તેની પેઠે એ પુસ્તકમાં આર્થ અને અનાર્થ વગેરે મહાન પુરુષોનાં ઇતિહાસિક સંક્ષેપ ચરિત્રો દાખલ કર્યાં છે, તે ધર્મ, નીતિ અને તત્વજ્ઞાનથી ભરપૂર છે. આ પુસ્તક પ્રગટ કરી આપે દેશ બંધુઓના ઉપર મોટો ઉપકાર કર્યો છે; એટલુંજ નહિ પણ આ લોક અને પરલોક સુધારવાનું સાધન કરી આપી, આપનું નામ અમર કર્યું છે. એ પુસ્તકનું કદ અને મહેનત વગેરે જોતા તેની કીંમત કંઈજ વધારે નથી. જીંદગીનું સાદૃશ્ય કરવા ઇચ્છનારે આ પુસ્તક લક્ષ પૂર્વક વાંચી મનન કરવું જોઈએ. દરેક ગૃહસ્થે આ પુસ્તક પોતાના ઘરમાં અવશ્ય વાંચવા રાખવું જોઈએ. ”

૨૧. ૨૧. અક્ષીઉદીન પીરભાઈ. બી. એ. હાજીગંજ—“સાહેબ ! આપનું ચરિત્ર ચંદ્રિકા નામે પુસ્તક અતિછટા અને બોધકારક ભરપૂર લખેલું વાંચી ખુશ થયો છું. વળી આશા રાખવામાં આવે છે કે એવાંજ બીજાં પુસ્તકો બહાર પાડી પ્રજાના મનને મુક્ત કરવા તરફી બેશો; તેનો બદલો ઇશ્વર તમને પૂરતો આપશે એવી પ્રાર્થના કરું છું સતીમંડળ અને સી પુરુષના ધર્મ નામે પુસ્તકની એક નકલ વી. પી. થી તરત મોકલાવશો. ”

૨૧. ૨૧. કૃષ્ણજી નારાયણ કાપડોસકર આગ્રકારી ઇન્સ્પેક્ટર. ભરૂચ—“ આપનો ચરિત્ર ચંદ્રિકા નામે ગ્રંથ આદિથી અંત સુધી પાંચ વખત ધ્યાન દઇને વાંચતાં બહુજ નીતિથી ભરેલો જણાયો છે, દરેક કુટુંબમાં અવશ્ય રાખવા યોગ્ય છે. દક્ષિણીભાષામાં પણ બાબાંતર કરી વેચવાની તજવીજ થશે તો રાખવા યોગ્ય છે. દક્ષિણી બ્રાહ્મણો, તેથી બલામણ્ય કરું છું અને અનુભવથી લખું છું કે દક્ષિણીઓ બહુ પ્રીતિથી એનું દક્ષિણી બાબાંતર વાંચશે. આપનો સતીમંડળ ગ્રંથ હું મેળવી શક્યો નથી, માટે મહેરબાની કરી વેચ્યુપેબથી એક નકલ મોકલાવશો ”

૨૧. ૨૧. પીતાંબર હરીરામ જોશી. મુંબઈ—“ આપે રચેલો ચરિત્ર ચંદ્રિકા ગ્રંથ વાંચતાં મનુષ્યનું હૃદય પ્રકૃષ્ટિત થઇ સન્માર્ગે પ્રવર્તે એવા દાખલા અને દ્રષ્ટાંતોથી ભરપૂર છે. આપે રાત દિવસ ધણો શ્રમ લઇ શોધ કરી આ ગ્રંથ તૈયાર કર્યો છે; એ માટે પ્રજા આપની ધણી આભારી છે. આપનો આ સ્તુતિપાત્ર

અમ જોઈ અમે ધણો ધન્યવાદ આપી ઉપકાર માનીએ છીએ. આપ જેવા નર રત્નો ભારત જૂમિમાં જ્યારે ધણા થશે, ત્યારેજ દેશનો ઉદ્ધાર થશે. આપે જે અમ બધા આ અમૂલ્ય પુસ્તક રત્ન પ્રજ્વળે માટે તૈયાર કરી આપ્યું છે, એ માટે હૃદય પાસે માગીએ છીએ કે તે આપને સદા આરોગ્ય રાખે.

આ ગ્રંથ પ્રાચીન અર્વાચીન મહાન પુરુષોના જન્મ ચરિત્રથી ભરપૂર છે; તેમજ અનેક પ્રકારનો બોધ લેવા લાયક છે. માટે હું સર્વ આર્યભાષાઓને વિનંતી કરું છું કે આ પુસ્તકને ઘરમાં અવશ્ય સંગ્રહ કરી વાંચવા ચૂકવું નહિ. ”

શાર્દૂલ વિક્રીત છંદ.

મોટા જેહ થયા જનો જગતમાં, એ અંતરે આણવા:
પામ્યા નાશ નથી સદા સુજન તે, છે જીવતા જાણવા;
જગજી રોજ પ્રભાતમાં સમરિયે, તો સદ્ગુણો પામિએ;
સારાં કાગ કરી કયો સ્વર્ગમાં, વાસો રૂઝ નામિએ.

કવિ દલપતરામ ડાહ્યાભાઈ.

ઉપજ્વલિત છંદ.

આ ચંદ્રિકા ચાર ચરિત્ર કરી, વાંચો વિવેક સુજનો બહેરી;
મહાન પુર્વે પુરુષો થયા છે, તેના ગુણો શ્રેષ્ઠ વર્ણવ્યા છે. ૧
પરાક્રમો જે નરદેહ ધારી, પત્રીત કીધાં અતિષે અધારી;
તે વાંચવા પ્રેમ વિશેષ આણી, સુબુદ્ધિદાતા સુખકારી જાણી. ૨
સુનીતિથી છે ભરપૂર ગ્રંથ, પત્રિત તેને પગજોજી પંથ;
કુટુંબમાં પાઠ કદી કરાય, વૃદ્ધિ સદાયાર તણી જણાય. ૩
કુસંપનો થાય સદૈવ નાશ, સુસંપનો થાય અતિ પ્રકાશ;
પ્રભુ પદે પૂરણ પ્રીત વાધે, આ લોક સાથે પરલોક સાધે. ૪
જેવિધનાથાત્મજ બુદ્ધિધામ, જેતું વદે કેશવજી સુનામ;
સ્વદેશ પ્રેમી સુગૂણી ધણેરા, કર્તા “સતીમંડળ” ગ્રંથ કરા. ૫
શાંતી શ્રીમાળા શુભ વિપ્ર છેય, જે પ્રીતથી ધ્રોણ વિષે વસેય;
પ્રયાસથી સંગ્રહ થમ કીધો, અમૂલ્ય તો લાભ અલબ્ધ દીધો. ૬
આભાર બારી ગણી એજ લેવો, તેને ઘટે આશ્રય આજ દેવો;
જરૂર વાંચો સહ બાધ બાધ, છે શાંતિ દાતા જળી સૌખ્યદાધ. ૭
ઉમંગ જેથી ઉરમાં વધેય, સુગ્રંથ બીજા બહુ તે રચેય;
છોડુ કહે છોકરવાદ છોડો, વાંચી પ્રભુમાં નિજ ચિત્ત જોડો. ૮

છાટાલાલ દલપતરામ ડાહ્યાભાઈ કવિ.

સતીમંડલ.

ભાગ ૧ લો.

પ્રથમ-દર્શન.

દેવી-સતીઓ.

સતી સીતા.

બેંગાળમાં આવેલા બહાર પ્રાંતના ઉત્તર ભાગને તીરહત કહે છે. તે અસલ મિથીલા નામથી ઓળખાતો, તેનો વિસ્તાર નેપાળની ઉત્તર સીમા સુધી છે. તે ભાગ ધણે ફળદ્રુપ અને રમણિય છે. તેમાં જનકપુર કરીને હાથ ગામ છે, તે અસલ રાજનમર હતું. તેમાં જનક નામે રાજા રાજ્ય કરતો હતો. તે ધણે ધર્મશીલ હતો. તે નિત્ય એક ઇશ્વર ઉપર શ્રદ્ધા રાખીને દાનધર્મ કરતો. તેને કંઈ સંતાન નહોતું. એક વખતે પદ્માક્ષ નામના વિદ્વાન બ્રાહ્મણને રાજાએ કેટલીક જમીન ધર્માદા આપી હતી. તે જમીન ખેડતાં તેમાંથી એક પેટી નીકળી, તે જોઈ એ વિદ્વાને વિચાર્યું કે મને રાજાએ જમીન દાનમાં આપી છે; તેથી આ પેટી પર મારો હક નથી એ પેટી તો રાજાને જઈને આપું. એમ વિચારી બર સભામાં રાજાને જઈ આપી. રાજાએ સભા સમક્ષ પેટી ઉઘાડી તો માંહે એક રૂપ સુંદર કન્યા દીડી. આ જોઈ રાજા ધણે રાજ થયો. આ બ્રાહ્મણને રાજાએ ધણું સોનું આપ્યું. પુરોહિત શતાનંદે તે કન્યાનું નામ (હળપુશ્વી-સીતાથી જડી માટે) સીતા એવું પાડ્યું.

સીતાને જનકે પોતાની પટરાણી અનુસમાને સોંપી. કન્યા દિવસે દિવસે મોટી થતી ગઈ. સાતેક વર્ષની થઈ તેવામાં જગદમિ ઋષિના પુત્ર પરશુરામ જોણે એકવીશવાર પૃથ્વી નક્ષત્રી કરી હતી, તે કામથી કંટાળીને મિથીલાપૂરમાં આવ્યા. રાજા તેમને આવતા જોઈ આસનપરથી ઉઠી સામે સેવા ગમે તેડી લાવી સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ કરી સિંહાસનપર બેસાડ્યા. વિધિપૂર્વક પૂજન કર્યું. ભોજનનો વખત થતાં પોતાની ફરસી હાથાં અને મોઢું ધનુષ એ એક વચ્ચે મૂકી જમવા ગયા. એવામાં સીતાએ રમતાં રમતાં આવી ધનુષ ઉઘાડી તેનો ઘોરો કરી રમવા માંડ્યું. પરશુરામ તથા જનક રાજા ભોજન કરી બહાર આવ્યા તો સીતાને ધનુષનો ઘોરો કરી રમતી જોઈ આશ્ચર્ય પામ્યા. તેણે રાજાને કહ્યું કે હે સર્વેશ્વર ! આ કોઈ અદ્ભૂત કન્યા છે ? ! આ ધનુષ મહાદેવનું આપેલું છે. તે મારું મારે હોવાથી કોઈથી ઉઘાડી રાકાતું નથી, તે આ કન્યાએ સહેજમાં ઉઘાડી.

ક્યું. માટે તેનો વર પણ તેવોજ બળાઓ શોધવો જોઈએ. માટે પ્રતિજ્ઞા કરી કે એ ધનુષ જે ચણવી શકે એવો પુરુષ સ્વયંવરમાંથી મળી આવે તેને કન્યાદાન આપવું. આ પ્રમાણે કહી ઋષિ બદ્રિકાશ્રમમાં તપ કરવા ચાલી નીકળ્યા.—

આહા ! મહાત્મા પરશુરામનાં આજ્ઞા વચનો દેશને કેટલાં બધાં લાભ કરતા છે ? હાલ કેટલાંક માતા પિતાઓ પોતાનાં પુત્ર પુત્રીનાં લગ્ન કરવામાં જોડ જોડોનો વિચાર નહીં કરતાં “લાકડે માંકડું” વળગાડી દેછે, ને તેમનો આખો જીવ બાળે છે. તેમણે આ મહાત્માની શિષ્યામણુ લક્ષમાં લેવાની છે. જનક રાજાએ પરશુરામની શિષ્યામણુ પ્રમાણે, બ્યારે સીતા પરણવા લાયક ઉગરની થઈ, ત્યારે દેશો દેશના રાજાઓને આમંત્રણ પત્રો મોકલી સ્વયંવરની તૈયારી કરી.

અયોધ્યા નગરીના રાજા હરથને રામચંદ્રજી નામે જ્યેષ્ઠ પુત્ર હતા. તે મહા તેજસ્વી, વિદ્યાકળામાં કુશળ અને શરવીર હતા. મારીચ અને સુબાહુ નામે રાક્ષસો યજ્ઞમાં અડચણ કરતા હતા. તેને મારી યજ્ઞનું રક્ષણ કરવા માટે વિશ્વામિત્રઋષિ રામચંદ્રજીને તેડી લાવ્યા. સાથે લક્ષ્મણ પણ હતા. આ વખતે તેમની ઉમર બાર વર્ષની સુકુમાર હતી. એવડી નાની વયમાં તેમણે એ દુષ્ટ વિકાળ રાક્ષસો વગેરેને મારી યજ્ઞનું ઉત્તમ રીતે રક્ષણ કર્યું. તેમના પ્રતાપ બળથી સભ્યાની અહમ્મ્યા થઇને ગૌતમને પુનઃ પ્રાપ્ત થઈ. આ વખતે જનકપૂરમાં થતા સ્વયંવરમાં દેશો દેશના રાજા અને ઋષિ વગેરે સૌ જતા હતા. તેમાં વિશ્વામિત્ર ઋષિ પણ પોતાના શિષ્ય મંડળ અને રામલક્ષ્મણને સાથે લઈ આવ્યા. ઋષિએ મિત્રીલાપૂરના દરબાજા બહાર એક સુંદર સરોવરને તીરે એક રમણિય વાડીમાં પોતાનો સુકામ રાખ્યો. ઋષિ સાથેના શિષ્યો અને રાજકુમારો સરોવર તીરે સુંદર વાડીમાં આમ તેમ ફરવા લાગ્યા. એવામાં સીતા પોતાની સખીઓ અને દાસીઓને સાથે લઈ અંબા બવાનીની પૂજા કરવાને સાર ત્યાં થઇને નીકળી. તેણે રાજકુમારોને દીકા. તેમની સુંદર કાંન્તિ જોઈ મોહમાં પડી મનમાં વિચારવા લાગી કે “મારા પિતાએ જે પ્રતિજ્ઞા કરી છે તે પ્રતિજ્ઞા પૂર્ણ કરવાનું સામર્થ્ય આ રાજકુમારમાં હોય તો કેવું સારું ! ઇશ્વર પતિ આપે તો આવોજ આપજો.”

જનક રાજાને વિશ્વામિત્ર ઋષિ આવ્યાના બખર થયા, તે તરત પુરોહિત શતાનંદ, વશિષ્ઠ વગેરેને સાથે લઈ મળવાને ગયા. વિવેકનાં વચનો અને પૂજનથી સત્કાર કરી બખર અંતર પૂછ્યા. પાસે ઉભેલા રૂપ સુંદર સુકુમાર રાજકુમારોને જોઈ જનકે પૂછ્યું. હે મહા મુનિ ! આ બે કુમાર કોણ છે ? વિશ્વામિત્રે ઉત્તર આપ્યો કે જેણે સિદ્ધાશ્રમમાં રાક્ષસોને મારીને અમારો યજ્ઞ નિર્વિધને સમાપ્ત કરાવ્યો તથા સભ્યાની અહમ્મ્યા કરી ગૌતમને મેળવી તે આ હરથના પુત્રો છે. એ અહીં મહા ધનુષ જોવાની જીજ્ઞાસાથી આવ્યા છે. આ સાંભળી રાજા મણી ખુશ થયો. અને રામ લક્ષ્મણને મળ્યો. સર્વ મંડળને ગામમાં લાવી ઉતારો આપ્યો.

બીજો રાત્ર રાત જડીત સુશોભિત મંડપમાં એક બાળુએ સોનાના હીસ માણેક જડીત સિંહાસનો પર મોટા મોટા રાજાઓ કાઠમાઠથી બિરાજેલા છે; બીજી બાળુ-એ તમામ ઋષિ મંડળ શ્વેત વસ્ત્ર અને ભરમ ધારણ કરી વેદનાં પુસ્તકો સાથે, લઈ બેઠું છે; વચ્ચોવચ્ચ મહા પ્રચંડ ધનુષ પડેલું છે; એવી રીતે સભા ચિકાર ભરાઈ બેઠી છે. તેમાં ઠરાવેલે સમયે રાજા જનકનો ભાટ ઉઠીને બોલ્યો કે હે નરેન્દ્રો! “જનક રાજાએ પ્રતિજ્ઞા કરી છે કે આ ધનુષ ચઢાવી શકે તેને મારી કન્યા પરણાવવી. માટે મહા યશસ્વીર અને પરાક્રમીઓ ઉઠો? અને આ ધનુષ ચઢાવીને રૂપવંતી કન્યાને વરો?” આ સાંભળીને ધણા રાજાઓનાં તો માત્ર શિ-થિલ થઈ ગયાં, કોઈ કહે હુંતો જનકનો સગો થાઉં છું, તો મારે આવ્યા વગર કેમ ચાલે? માટે આવ્યો છું. કોઈ કહે હુંતો આ સ્વયંવર જોવા આવ્યો છું. એમ એક બીજા બહાનાં કાઢવા લાગ્યા. આ વખતે રાવણ બોલ્યો, હે જનક! તે શી પ્રતિજ્ઞા કરી છે? જનકે કહ્યું, જે આ કામનું ચઢાવે તેને મારી કન્યા પરણાવવી. એવું મેં ‘પણ’ લીધું છે. જે કોઈથી એ કાર્ય નહિ થાય, તો મારી કન્યાને આખો ભવ કુંવારી રાખવી પડશે. આ વચનો રાવણે સાંભળી કહ્યું કે એમાં તે શું? લે આ ચઢાવ્યું, એમ કહી જેવો એક હાથે કામનું ને બીજો હાથે પશુછ તાણવા. જામ છે, કે એકદમ અમળાઈ બોંયપર પડ્યો; અને તેના પર ધનુષ પડ્યું. આવો મામલો જોઈ સૌ આશ્ચર્ય પામ્યા. જનક રાજા પણ શોકાતુર થયો. એ વખતે વિશ્વા મિત્ર ઋષિની પાસે બેઠેલા રામચંદ્રજી ઋષિની આજ્ઞા લઈ ઉઠ્યા. ઉઠતાંજ ધનુષને થોડા શ્રમે એવું તાણ્યું કે સહેલથી તેના કટકે કટકા થઈ ગયા. આ જોઈ સભાજનોએ જયજયકારનો આનંદથી ઘોષ કરી મૂક્યો. જનકને પણ તેથી સવામણ્ય લોહી ચઢે એટલો આનંદ થયો. સીતાને પણ ધારેલો વર મળ્યો. તેથી તે પણ ખુશી થઈ. સૌ સભાજનો દેખતાં સીતાએ જે કુલનો હાર તૈયાર કરી રાખ્યો હતો, તે રામચંદ્રની સન્મુખ આવી તેના કંઠમાં નાખ્યો. જનકપૂરમાં ઘેર ઘેર આનંદ મંગળ થઈ રહ્યું. આ વધામણી દશરથને આપવા દ્વેતો દોડ્યા. આવા શુભ સમાચારથી અયોધ્યામાં સર્વ ઠેકાણે આનંદ આનંદ થઈ રહ્યો.

દશરથ રાજા અયોધ્યાથી જાન લઈ જનકપૂર આવ્યા, તેનો રાજાએ પ્રી-તિપૂર્વક સત્કાર કર્યો. લોકપ્રિય રામચંદ્રની વિવાહની ક્રિયા વશિષ્ઠ ઋષિએ વિશ્વા-મિત્ર અને રાજાનાંદને આજેવાન કરી કરવા માંડી. મંડપમાં વિધિ પ્રધાણે વેદી કરી તેમાં મંત્રવડે અગ્નિનું સ્થાપન કર્યું, અગ્નિદેવની સમક્ષ રામ સીતાને સોળે ચણુગાર સજવવી બેસાડ્યા. એ વખતે જનક રાજાએ રામને કહ્યું, “આ મારી દીકરી સીતા તમારી ધર્મપત્ની થઈ છે. માટે હે ભગવાન! તેનો તમે હાથ ઝાતો, એ ખતિભતા સૌભાગ્યવતી તમારી હાથ નીચે રહી તમને અનુસરીને ચાલશે.” એમ બોલી રામચંદ્રના હાથમાં પાણી મૂક્યું; એટલે આકાશમાંથી પુષ્પ વૃષ્ટિ થઈ.

દેવોનાં હુંદળી વાગ્યાં. ઋષિ મુનીઓએ આશીર્વાદ આપ્યો. ચોતરફ ગીતવાદિત્રા-
દિનો ધ્વની થયો. અપ્સરાઓ નાચવા લાગી; અને ગાંધર્વો મધુર રાગથી ગાવા
લાગ્યા. થોડા રોજ જન ત્યાં રહ્યા પછી અયોધ્યે આવી, માતા કૌશલ્યા, સુ-
મિત્રા, અને કૈકેયી વીજેરેને વર વધુ પડે લાગ્યાં. પછી દેવપૂજન કરી જીનન
વ્રત જનોને નમન કર્યું.

સૌ આનંદ મંગળમાં દિવસો ગાળે છે, તેટલામાં રંગમાં ભંગ થયો. ગિ-
આરી સીતાને સંતાપના દહાડા આવ્યા. એક વખતે અયોધ્યાવાસી મહાજનોએ
મળી દશરથ રાજાને કહ્યું કે, આપ સુવરાજ સ્થાપો, કે આપને ધડપણમાં રા-
જકાળમાં સહાયતા કરે. અને રાજનો અનુભવ આપના હાથ નીચે લે, વળી છેવટ
ગાદી સંબંધી કોઇને તકરાર રહે નહીં. આ અરજ પરથી રાજાએ રામનો રાજ્યા-
ભિષેક કરવાનો નિશ્ચય કર્યો. બીજે રોજ અભિષેક કરવાનું મુદૂર્ત હતું. તે પ્રસંગ
જોઇ દશરથ રાજાની પ્રિય સ્ત્રી કૈકેયીએ પોતાની દાસી મંથરાના શીખવવાથી
ઉદ્દેશાદ્ય રાજાએ આગળ આપેલું વચન પાળવાની આ વખતે માગણી કરી કે
“મારા પુત્ર ભરતને રાજ આપો, ને રામને ચૌદ વરસ વનવાસ કાઢો.” આ સાં-
ભળી દશરથ રાજા દિગ્મુઠ બની ગયો. તેણે કૈકેયીને ધણું ધણું સમજાવી પણ
તેણે માન્યું નહીં, ત્યારે રાજાએ કબૂલ કર્યું. આથી કૌશલ્યાને ધણું માઠું લાગ્યું.
લક્ષ્મણનો મિમ્મજ ગયો અને તે પ્રમાણે ન કરવાનું કહ્યું. આખા શહેરમાં હા-
હાકાર થયો. વનમાં નહિ જવા રામચંદ્રજીને ધણા લોકોએ સમજાવ્યા; પણ તેનું
મન જરાએ ડગ્યું નહીં. તેણે તો પિતાનું વચન પાળવાનો દૃઢ નિશ્ચય કરી રાખ્યો
હતો, તે કદી ફેરવ્યો નહીં. રામ પોતાની પ્રિય સ્ત્રી સીતાની રજા લેવા અંતઃપુ-
રમાં ગયા. અહીં “ખરેખર સંસારમાં પુરૂષનું ખરું સુખ દુઃખ ધણું કરીને સ્ત્રી
પર આધાર રાખે છે. જો કદી કોઇ કુળત સ્ત્રીથી સંબંધ બંધાયો તો પુરૂષ મોટો
ચતુર અને રાજા જેવો વૈભવી હોય, તોપણ તે કાયર કાયર થાયછે, તો પછી કોઇ
ગરીબ એવી સ્થિતિમાં આવી પડે તો તેના દુઃખનો ખરજ શો! તે અજાણ તેના
દુઃખનું કારણ થઇ પડેછે, અને તેથી આખરે આખો સંસાર બગડી તે ઉપર કું-
ટાજો આવે છે; પણ તેજ સ્ત્રી જો સુંદર, સરળ સ્વભાવની અને સદ્ગુણી હોય
તો તે પોતાના પતિના દુઃખમાં બાગીયણ થઇ પતિનું દુઃખ ઓછું કરેછે. તેની
સુજનતાથી તેનો થાક અને ઉદાસીનતા દૂર થાય છે. પ્રિય, મોહક અને મધૂર ભા-
ષણથી તેનું મન સદાયચરણ બધી વાગે છે. તેના સુસ્વભાવ વડે પતિના ત્રણે તાપ
શમાવી નાખેછે તથા તે પાસે હોયછે ત્યારે સર્વોગ હર્ષ વ્યાપી રહે છે. તેના
સ્મિત લક્ષિત મુખદર્શનથી મનની સર્વ ચિંતા દૂર કરી તે એમ સમજે છે કે મને
આનંદ આપવા સાંજે પરમેશ્વરે તેને જીવન કરી છે.” તો સીતા જેવી ઉત્તમ
સ્ત્રીની જુદા પડવાની નિદામગીરી માગતાં રામને પોતાની છાતી કેટલી કંડણુ કન-

સ્ત્રી પડી હશે ? તેનો ખ્યાલ વાંચનારેજ મનમાં કરી જોવો.

રામે ઉદાસીન ચહેરે અંતઃપૂરમાં આવી જધી હકીકતથી સીતાને વાકેફ કરી કહ્યું કે:—“ હે પ્રિયા ! તારા તરફથી મને રમ મળવી જોઈએ. ” આ વચનો સાંભળતાંજ જેમ કોઈ કેમને કહાડાના ખથી કાપી નાંખે ને એકદમ ભોંયપર પછાડા પડે; તેમ સીતા અચેત થઈ પડી ગયાં. થોડીવારે તેનો જીવ શુદ્ધિમાં આવ્યો. ત્યારે કહ્યું કે, “ હે સ્વામીનાથ ! શું તમે મને મૂકીને જવાનું કહો છો ? રામે કહ્યું, અરે પ્રિયા ! તમને સાથે રાખવાનું જ ને તેમ નથી; માટે જો તમારી ઇચ્છા અહીં રહેવાની હોય તો અહીં રહો, અને તમારે પિયર જવાની ઇચ્છા હોય તો પિયર જાવો. મારે વસ્તીમાં નહીં પણ વનમાં રહેવાનું છે. સાથે ગાડી ઘોડા નથી, દાસદાસીઓ નથી, અજ વસ્ત્ર વગેરે સુખના પદાર્થો રાખાશે નહીં. તેથી કંદમૂળ, ફળફૂલ ખાઈને કે અપવાસ કરીને દિવસ કાઢવા પડશે. જંગલમાં રહેવાને ઘર નથી, પણ ઝુંપડીમાં રહેવું પડશે. સૂવાને પથારી કે ખાટલો નથી; પણ ઘાસની પથારી કે ભોંયપર સૂવું પડશે. તમે સુકુમાર રાજકન્યા છો, તો તમારાથી એ સંકટ કેમ સહન થશે ? વળી ચૈત્ર વૈશાકનો તાપ ને હુતા લડકા, અષાઢમાં વરસાદની હેલી, વિજળીના ચમકારા, ગર્જનાના ગડગડાટ, મોટા પર્વનો, કોતરો, જંગલની ગીચ ઝાડી તેમાં વાઘ, વર, પનીયર, સિંહ, ચિતા, રીંછ, અને સર્પ વગેરે જંગલી ફાડી ખાનારાં જનાવરોનો બચંકર અવાજ સાંભળી મોટા શૂરવીર પુરુષો પણ હચમચી જાય; ત્યાં તમારા જેવી કામળ સ્ત્રીઓનું ગળું શું ? વળી ત્યાં ઘાતકી રાક્ષસોનો બચ ધણો છે, માટે મારી મરજી એમ છે કે, તમે પરણીને આવ્યા પછી પિયર ગયાં નથી, તો ત્યાં જાઓ. તેથી તમને, મને અને તમારાં માતપિતા બધાંને ખુશી થવા જેવું છે. મુદત પૂરી થયે હું આવી તમને તેડાવી લઉંશ. આ સાંભળી સીતા ઉઠે. નિશ્વાસ નાંખીને બોલ્યાં, હે સ્વામીનાથ ! “ આપ જુદા પડવાની વાત કરો છો, એ મારાથી ખમાતું નથી, આપ જાગી છો એટલે વધારે શું કહું ! એમ કહી આંસુ ભરી આંખે નમ્રતાથી બોલ્યાં, પ્રાણનાથ ! મને જંગલનાં સર્વ દુઃખો જાણિતાં છે, પણ આપની સાથે રહેવાથી એ સર્વે દૂર થશે; એમ હું જાણું છું. જંગલનાં વિકાળ ફાડી ખાનારાં સર્વ જનાવરો આપને જોતાંજ પીઠ ફેરવશે. મને સાથે રાખવાથી આપને દુઃખ થાય એમ હોય તો મારો અંત લાવી જાઓ, એટલે હું સર્વ દુઃખથી વિરામ પામીશ; કેમકે ધણી વિનાની એકલી સ્ત્રીપર ધણી આદર અને આજો આવે છે. તે વિના વળી જે ઝુરણ લાગે છે તે તો જુદુંજ. માટે આપની દાસીની અરજ છે કે મને સાથે રાખશો, ત્યાં આપની જે વસે તે મારી વસે થશે. આપની નિરંતર સેવા મળશે. ત્યાં પછી શી કમી ? આપની હાજરીને લીધે મને ઝુંપડી તે મહેલ, જંગલ તેજ ખાગગીચા અને જાણપાયો તે ઉત્તમ પકવાન જેવું લાગશે. ક્યવં

કળા, કંદમૂળ પ્રત્યાદિ અને અમૃતકળ જેવાં સ્વાદીષ લાગશે. કહી એ ચીજો નહીં મળે તોપણ આપના મધુર શબ્દો સાંભળવાથી તેનો બદલો વળી રહેશે. જનન રોનાં આમડાં તથા ઝાડની છાલનાં વચ્ચે પહેરવા માટે મને દીલગીરી લાગતી નથી, કારણ કે સતી પાર્વતી જેવી દેવીએ પોતાના પતિ શિવને ખાતર તેવાં વચ્ચે પહેર્યાં હતાં. આપ વિના મારી હૃદયી નકામી છે, પરંતુ આપ પાસે હો તો ઇંદ્રનો પણ મને ડર લાગવાનો નથી. આપ વિના અન્નેના મહેસો, પર્વત, હવા અને વસ્તી બચંકર સ્મશાન જેવાં લાગશે. આપની સાથે જ ને વસ્તુ આનંદ પમાડે, તેજ વસ્તુ આપની ગેરહાજરીમાં દુઃખદાયક થશે. અરે પ્રાણુપતિ ! જીનો સર્વથી મોટો દેવ તેનો પતિ છે. વેદમાં કહ્યું છે કે:—“ જો જી આ દુનિયામાં પોતાના પતિની પાછળ તેના છાયાની માફક ફરીને તેની સેવા કરશે, તે ખીજી દુનિયામાં પણ તેની સાથેજ રહેશે. ” માટે હે પ્રાણુધાર ! મને આપની સાથે લઈ જઈ આપના સુખ દુઃખમાં ભાગ લેવા દો. આપના વિના રાજ-મહેલની મજા ભોગવવા કરતાં આપની સાથે રહેવાથી જંગલ સર્વ બચ છતાં મને વધારે સાઈ લાગશે. માટે મને સાથે તેડી જાઓ; અગર મારી હૃદયીનો અંત આવ્યા પછી જાઓ. જો એમના એમ જશે તો પાછા મળવાની આશા રાખશો માં.

અહા ! પતિ પત્નીમાં કેવો પ્રેમ ! ! પોતાના કરતાં પતિના સુખની વધારે કાળજી અને છેવટનાં તેનાં વફાદારીનાં વચનો સાંભળી રામે સીતાને સાથે આવવાની આજ્ઞા કરી. મહેલ બહાર નીકળ્યાં, એટલે લક્ષ્મણ જે તેને મળવાને આવતુર હતા, તેણે પગે પડીને ધણી આજીજી સાથ અરજ કરી કે હું પણ આપની સાથે આવુંછું. મને સાથે આવવાની આજ્ઞા આપો. આવાં પોતાના નાના ભાઈનાં નમ્ર અને આજીજીનાં વચનો સાંભળી રામે વિચાર કર્યો કે જી સાથે છે, અને વનવાસમાં ધણા સંકટ પડવાનો સંભવ છે. તો એકથી બલા બે, એમ ગણીને તેને પણ હા પાડી. ત્રણે જણા સાથે દશરથ રાજની આજ્ઞા લેવાને ગયાં, ત્યાં વશિષ્ઠ ગુરૂ પણ બેઠા હતા, તેને ત્રણે જણ પગે પડ્યા, રામે રજ માગી એટલે કેકધીએ ત્રણેના હાથમાં વલ્કલ (ઝાડની છાલો વગેરેનાં વચ્ચ) આપ્યાં. આ જોઈ સીતાને વિચાર થયો કે આ શી રીતે પહેરાશે ? આમ વિચારતાં આંખમાં ઝળઝળાં આવ્યાં. તે જોઈ દશરથ ને વશિષ્ઠગુરૂ બંનેનો મિનનજ તપી ગયો. દશરથ રાજ્યએ ક્રોધ કરી કહ્યું કે, હે કુમારજી ! આ શો જીલમ માંડ્યો છે ? રામને તો જાણે મારા વચનથી વનવાસ મળ્યો છે, પણ સીતા તથા લક્ષ્મણે શો શુનો કર્યો છે ? તેને શા માટે વલ્કલ આપ્યાં છે ? એ તો એમની મરજીથી સાથે જાય છે, તેને વલ્કલ કેમ અપાય ? એ પછી વશિષ્ઠ ઋષિ કેકધીને ધિક્કાર આપી બોલ્યા,—“ હે ખાપીશિ ! તારા રાજ્યમાં તારો ભરત મુદ્દાં પણ રહેશે નહીં, તો પછી તું આ હિન્દુ ગામમાં એરંડાની પેડે માલ્યા કરીશ શું ? વગેરે ધણાં કંઠ્ય વચનો કહ્યાં.—

રામ સીતા અને લક્ષ્મણ એ ત્રણે અયોધ્યા છોડી દક્ષિણ દિશા તરફ ચાલ્યાં. માર્ગમાં ઘણી વહેતી નદીઓ, નિર્મળ સરોવર, લીલા ધાસથી શોભતા પર્વતો, અનેક પશુ પક્ષીના કલ્લોથી કાનને મિકાસ આપતાં વનો, વગેરે જોતાં જોતાં ને ઓળંગતાં ચિત્રકૂટ પર્વત ઉપર આવ્યાં; ત્યાં રાક્ષસોની હરકત વધારે હોવાથી પંચવટીમાં આવી પોતાનો મુકામ કયો. આ આશ્રમમાં કોઇવાર ધર્મ ધૂરંધર રુદ્રનંદન, સીતા અને લક્ષ્મણને ધર્મોપદેશ કરતા; અને કોઇવાર સંસારોપગોળી વાતો કરતા. કોઇવાર સ્વામિના વચનામૃતથી કોઇવાર દિયરની વાકચાતુરીથી તે કોઇવાર ગીત રાગથી, અને કોઇવાર વાદ્ય જકરીની રમતથી એવી રીતે સીતાજી આનંદથી દિવસો નિર્ગમન કરે છે. ઇશ્વરની ગતિ ન્યારી છે. તેની ગતિની કોઇને ખબર પડતી નથી, તે પણમાં રાયને રંક અને રંકને રાય જનારે છે. જળ ત્યાં સ્થળ અને સ્થળ ત્યાં જળ કરે છે, ગામ ત્યાં અરણ્ય અને અરણ્ય ત્યાં મોટું વિશાળ શહેર જનારી દે છે. મહાન્ પવિત્ર સાધુ ઓ પુરુષો હોય છે તે પીડા ખામે છે અને મહા પાતકી ને કુર હોય છે તે સુખમાં માહાલતાં જોવામાં આવે છે; આવી તેની અદ્ભૂત અને કળી ન શકાય એવી કળા છે. રામ સીતા અને લક્ષ્મણ એક દિવસે વાદ્ય જકરીની રમતથી આનંદ લેતાં હતાં, ત્યાં એ વખતે બે મૂખવાળો સોનેરી રંગવાળો ચમત્કારીક મૃગ નાસતો સીતાની નજરે પડ્યો. તેના સોનેરી રંગના ચામડાનો ચળકાટ જોઈ તે ચામડાની કાંચળી કરવાનું સીતાને મન થયું. તેથી તેણે રામને વિનંતી કરી કહ્યું કે; હે સ્વામિનાથ ! આપણે જ્યારે અયોધ્યે જઈશું; ત્યારે વનવાસની નવાઈની ચીજોમાં આ મૃગચર્મની ચોળી લઈ જઈશું; માટે તે લાવી આપો. રામે કહ્યું કે, એ ખરો મૃગ ન હોય, એમાં મને સંદેહ રહે છે; કારણ કે આ વનની આગુ જાણુ રાક્ષસો રહે છે તો વખતે તેમનું કંઈ કપટ હોય ! માટે એ વાત તું છોડી દે. વગેરે રામચંદ્રજીએ કહ્યું, પણ સીતાનો ધણો આમલ જોઈ રામ હાથમાં બાણ લઈ મૃગ પાછળ ગયા. એક બાણ માર્યું કે એ કપટરૂપી મૃગને ચીસ પાડી કે દોડ લક્ષ્મણ ! ! આવો રાખ્દ સીતા તથા લક્ષ્મણને કાને પડ્યો. એટલે સીતાએ કહ્યું કે, લક્ષ્મણજી ! તમે તમારા બાઈની મદદે જાઓ. લક્ષ્મણે કહ્યું કે, ચિંતા ન કરો. મારા મોટા બાઈ રામ કદી સંકટમાં હોયજ નહીં. એ હમણાં મૃગચર્મ લઈને આવશે. હું તમને આ વનમાં એકલાં આશ્રમની અંદર મૂકીને કેમ જઈ શકું ? આમ ઘણી રીતે કહ્યું, પણ સીતાજીએ નહીં માનવાથી લક્ષ્મણજી હાથમાં ધનુષ ધારણ કરી રામને શોધવા ચાલ્યા.

આ કાવતરું રાવણનુંજ હતું. તેણે પ્રથમથીજ આ પેચ રચી રાખ્યો હતો. તે પાર પાડવાનો આ લાગ જોઈ પોતે બ્રહ્માચારી વેશે સીતાના આશ્રમમાં " વિ-ક્ષાનહેલી ! " બોલી પર્ણકૂટીને બારણે આવી ઉભો ! જેવાં સીતા અન્ન દેવા આ-

આં કે તેનું પાંગોહું પકડી વિમાનમાં બેસાડી લંકાને રસ્તો લીધો. સીતા આ અકસ્માત આપત્તિ જોઈ હચકી ગયાં. તેણે ધણા કદ્દાંત સાથે છૂટા કેશો ચોખાર આંસુએ રદન કરવા માંડ્યું. રદન કરતાં તેને એક વિચાર સૂઝ્યો. તેથી પોતાના અંગપરના અલંકારો એક પછી એક રસ્તામાં નાખવા માંડ્યા, તે એવા વિચારથી કે રામ લક્ષ્મણ અને શોધવા નીકળે, ત્યારે તેને એ નિશાનીઓ હાથ આવવાથી જાણે કે તે આ રસ્તે ગયાં છે. પંપા સરોવર પાસે આવેલા ઋષિમુખ પર્વત ઉપર બેઠેલી વાનર ટોળીને એક આબૂપણ હાથ આવ્યું. તે તેણે સાચવી રાખ્યું. રાત્રે સીતાને લંકામાં લાવી મેહેલના એકાંત ભાગમાં રાખી, દાસીઓને હુકમ કર્યો કે જે જોઈએ તે તેને પુરું પાડજો. મારા વિના કોઈને તેની પાસે આવવા દેશો નહીં, એટલે તે પોતાની મેળે મારો સ્વીકાર કરશે. જે દિવસ પછી રાત્રે આવી સીતાને સમજાવવા માંડી કે, હું તને મારી પટરાણી કરું; તું આ કુબેરની લંકાની માલિક થા. આ મહેલ, આ વૈભવ, આ સુખ અને માઈ જળ તો તું જાણે છે. આ પાસે તારો વનવાસની મઠી તે શી વિશાતમાં છે? માટે તું મારો સ્વીકાર કર. આ વખતે સીતાએ તો નીચું જ જોઈ એવું મૌન્ય ધારણ કર્યું કે પથ્થર બોલે તો તે બોલે. આખરે રાત્રે કંટાળીને હુકમ કર્યો કે, આને આપણી અશોકવાડીમાં રાખો, અને તે મારે વશ થાય તેવા ઉપાયો કરો. તેની પાસે જીજ્ઞાસાને આવવા દેશો નહીં, તેની જરાજર ચોક્કી રાખજો.

રામ લક્ષ્મણ મૃગચર્મ લઈ આશ્રમમાં આવી જીએ છે, તો સીતાને ન દીઠાં. તેથી બંને ધણા શોકાતુર થયા, અને તરત સીતાની શોધ કરવાને નીકળ્યા. રસ્તામાં પડેલી કેટલીક નિશાનીઓપરથી તેણે જાણ્યું કે સીતાને રાત્રે હરણ કરી ગયો છે. તેની શોધ કરી લાવવાની હિંમત હનુમાને કરી. તેણે લંકામાં જઈ તપાસ કરી તો સીતા અશોક વનમાં આસોપાલવના ઝાડ તજે રાક્ષસીઓની વચ્ચે વાધથી ઘેરાએલી હુરણીની માફક રામનું સ્મરણ કરતાં બેઠેલાં દીઠાં. રામે પોતાની નિશાની દેખાડવાને સાર પોતાના નામવાળી વીંટી હનુમાન સાથે મોકલી હતી. તે એવા કારણથી કે આ નવો માણસ રામનો મોકલેલો છે, એવું જાણી તેની વાત ઉપર વિશ્વાસ આવે. હનુમાન એ વીંટી લઈ આસોપાલવના ઝાડપર ચડી ચિકિત્સા જેવા લાગ્યો. એટલામાં રાત્રે ધણીક દાસીઓ સાથે આવ્યો, સીતા તેને જોઈ થરથરકાંપવા લાગ્યાં. રાત્રે તેને મધુર વચનોથી કહ્યું કે, હે સુંદરી ! તું શામાટે દુઃખ ભોગવે છે અને રદન કરે છે ? તું મારાથી ડરીશ નહીં. હવે અહીં કોઈ તારૂં આવવાનું નથી, માટે હવે પેલા જોગટાનો મેળાપ થવાની આશા મૂકીને મારી સાથે હસો બોલ, ઊંચું ઉપાડીને જો, આ અમૂલ્ય વસ્ત્રાલંકાર પહેર અને મારી સાથે બેસી આ મહાપાન કરી સુખથી આનંદ કર. તું જે કહીશ તે હું તનમનથી કરીશ. આવાં વચનો સાંભળી સીતાએ રા-

માન્યિત થઈને ક્રોધ કરી કહ્યું કે, હે લંકાપતિ ! “ તું તારી કીર્તિને પરસ્વીપર કુદૃષ્ટિ કરી અંખ ન લગાડ. મારી તને એટલીજ અરજ છે કે દયા કરી મને મારા સ્વામીને સ્વાધીન કર, કે તેથી હું તારો ઉપકાર જીવંતી પર્યંત નહીં બૂઝું, તું નક્કી જાણજે કે હું મરતાં સુધી પણ માફ શીયળ છોડનાર નથી, આવાં સીતાનાં વચનો સાંભળી રાવણે ક્રોધ કરી દાસીઓને કહ્યું કે, જો એ બે માસમાં સમજે તો બલે; નહીં તો એનું માથું કાપીને તેનું માંસ મારા ભોજન સાર લાવજો. આ ધમકીથી સીતા કંઈ ડર્યા નહીં, પણ એમ વિચાર્યું, કે રોજ કલેશ થાય તેના કરતાં મરવું સાફ. એમ વિચારી વનમાંથી કાષ્ટ એકઠાં કર્યા અને જાણી મરવાનો વિચાર કર્યો; પરંતુ પાસે અગ્નિ મળે નહીં. તેથી આમ તેમ ફાંફાં મારી ઇશ્વર સ્તુતિ કરી કે, હે દીન દયાળ ! ભક્તવત્સલ, મારાપર આ શો તારો ગજબ ! મેં પિયરમાં માત પિતા, સાસરામાં સાસુ સસરા કે અતિથિ અન્ધાગત કાઢને પણ દુઃખ દીધું નથી. ફક્ત મારા સ્વામીની ઈચ્છા ઉપરાંત મૃગ મારીને મૃગ ચમ લાવવાનો મેં દુરામલ્લ કર્યો હતો, એજ મારો અપરાધ છે. તેને માટે મેં બધું દુઃખ ભોગવ્યું. આવા પ્રકારે દુઃખો ભોગવવા કરતાં તો આ નાશવંત દેહનો ત્યાગ કરીને તારે શરણે રહેવું એ ઉત્તમ છે. હવે રોજ રોજ મારાથી દુઃખો સહન થતાં નથી. માટે હે કૃપાનિધે ! તું મારાપર દયા કરી મને સહાય થા. અને મારાપર એકદમ વિજળી પાડ અથવા તો દુષ્ટબુદ્ધિ રાવણને એવી બુદ્ધિ આપ કે તે મને મારી નાંખે. મને વિચાર થાય છે કે આપઘાત કરવો એ મોટો અધર્મ છે. પણ કદી એ તારી ઇચ્છામાં ન આવતું હોય ને તારે આપઘાતજ કરાવવો હોય, તો આ સ્થળે કાષ્ટ એકઠાં કર્યા છે; પણ પાસે અગ્નિ નથી તે આપ એટલે જાણી મરું, ને તારે શરણે આવું. એવી રીતે સ્તુતિ કરી રહી કે હનુમાને ઉપરથી વીંટી નાંખી. તેના અવાજથી તે બે બાકળી જની તેને અંગારો સમજી લેવા દોડી. હાથમાં લઈ જીએ છે તો “ શ્રીરામ ” એવા શબ્દો કાતરેલા દીઠા. આ જોઈ વિચારવા લાગી કે અહીં પ્રિયપતિની વીંટી ક્યાંથી ! શું તેનો દુષ્ટોએ નાશ કર્યો ! કે શું રામે મારાપરથી પ્રેમ ઉતાર્યો ! એમ અફસોસ કરતાં મધ્ય રાત્રિ થઈ. ચોક્કી કરનારાઓ ભરનિદ્રામાં સૂતા છે. ફક્ત સીતાજી જાગે છે. એટલે હનુમાને રામ-ચરિત્ર ગાવા માંડ્યું. તેથી સીતા વધારે આશ્ચર્ય પામ્યાં. તે વિચારવા લાગ્યાં કે આ બધું રાક્ષસી કૃત્ય છે. માટે હવે કોઈ પણ રીતે મારે આ દેહનો ત્યાગ કરવો અને આ કપટી દુનિયાથી જીવંત પડવું. પોતાની પાસે કંઈ સાધન મળે નહીં; તેથી પોતાના ચોટલાના કેશવડે ગળામાં ફાંસો ઘાલી મરવાની તૈયારી કરે છે. તેટલામાં હનુમાન તરત હેઠે ઉતરી સામે હાથ જોડી ઉભા રહ્યા. તેણે પગે લાગી કહ્યું કે, માતૃશ્રી ! રામ લક્ષ્મણ બંને બાહ્યો ક્ષેત્રકુશળ છે. તેઓ કિષ્કિંધામાં છે. મને તમારી શોધ કરવાને મોકલ્યો છે. હું ત્યાં જઈ ગંધી ખજાર આપીશ, તેઓ

મોટું સૈન્ય લઈ અહીં આવી રાવણનો સહકુટુંબ નાશ કરી તમને તેડી અયોધ્યે જશે. તમે કશી ચિંતા ન કરો. આવાં હનુમાનનાં વચનામૃતો સાંભળી સીતાને ધીરજ આવી. રામના ખગર અંતર પૂછ્યા. હનુમાનને જતી વખતે પોતાના માથાના મણિનો ચાક ચોટલામાંથી કાઢી આપીને કહ્યું કે, આ મારી નિશાની રઘુપતિને આપજો. એ જોઈ તેને ખાતરી થશે કે તમે મને મળ્યા છો.

આ પ્રમાણે થયા પછી અને હનુમાનના ગયા પછી રાવણે આવી સીતાને ધમકાવવામાં, પીડા કરવામાં, અને ફાસલાવવામાં કશી મથા રાખી નહીં. છેવટ રામ લક્ષ્મણના જેવાં કૃત્રિમ માથાં બનાવી તેનાં સામાં મૂક્યાં કે લે, આ તારા વડાલા. મેં તેને મારી નાંખ્યા. હજી જે તું મારી ઇચ્છાને તાબે નહીં થાય તો તારો પણ તેજ દશા થશે. આ દેખાવથી સીતા ધણું રૂદન અને કંઈપાંત કરવા લાગ્યાં. પણ તેટલામાં વિહીષણની સ્ત્રી શર્માએ આવી તેના કપટની વાત જણાવી દીધી. એટલે તેના જીવને શાંતિ થઈ. વળી સીતાને સમજાવવાને દાસીઓ મોકલી કહાવ્યું કે, તું રામ ને રાવણમાં તફાવત રાખમાં, કારણ જે રામના દેહમાં ઇશ્વરનું વ્યાપકપણું છે, તેજ ઇશ્વર રાવણમાં પણ વ્યાપકછે. માટે તું નકામો મમત છોડી રાવણનો સ્વીકાર કર. તેના ઉત્તરમાં સીતાએ ઉત્તર આપ્યો કે, હે દુષ્ટ! તું આ પાપી રાવણને મારા પ્રાણપ્રિય રામચંદ્રજીની બરોબર ગણે છે? સોનું માત્ર તો એકજ હોય છે. પરંતુ તેના જીદા જીદા અલંકારો બને છે. તેમાં જે અલંકાર જ્યાં પહેરવા યોગ્ય હોય છે, ત્યાંજ પહેરાય છે. જે તેથી ઉલટી રીતે પહેરવામાં આવે તો લોકમાં નિંદા ને હાંસી થાય છે. રામ એ તો સત્ય વસ્તુ છે. તેના આગળ દૈત્ય બુદ્ધિ કશા કામની નથી. માટે તારી વૃથા બ્રમણ છે, તે છોડી દઈ રાવણને કહે કે મને રામ પાસે મૂકી આવે. આવાં સીતાનાં વચનો સાંભળી દાસીએ નિરાશ થઈ, રાવણને જઈ કહ્યું કે, એમાં અમારું કંઈપણ કે જોર ચાલે તેમ નથી.

હવે હનુમાનજીએ રામચંદ્રજી પાસે સર્વ સમાચાર આપ્યા કે તેણે એકદમ લશ્કર લઈ લંકામાં પડાવ નાંખ્યો. ત્યારે રાવણની સ્ત્રી મંદોદરી જે મહા પતિવ્રતા અને ચતુર હતી, તે પોતાના પતિના આવા કૃત્યથી ઘણી શોકાતુર થઈ, અને પતિ પાસે જઈ ઘણી આજીજ કરી કહ્યું કે, “મહારાજ! રામચંદ્રજી ઘણા બળવંત છે, ને સાક્ષાત્ ઇશ્વરનો અવતાર ગણાય છે. તમે આ કૃત્ય કેવળ નીતિ શાસ્ત્ર વિરૂદ્ધ કર્યું છે. માટે તમારા કુટુંબનો નાશ થશે. આપનું અને અમારું સર્વનું સાઈ ચાહતા હો તો રઘુપતિને તેની સીતા પાછી આપો, અને પગે પડીને માફ માગો. તેથી એ મહા દયાળુ પુરૂષ તમારા બધા અપરાધ ક્ષમા કરશે. અને ઉલટું આપને ચિરંજીવીપણું આપશે. માટે આટલી મારી અરજ સ્વીકારો તો સર્વનું શ્રેય થાય એવું છે.” મંદોદરીનાં આ વચનો રાવણે માન્ય કર્યા નહીં. તેણે

તો વળી રામને નિરાશ કરવાને સીતાનું ડોકું કૃત્રિમ બનાવી લોહીનું બર્ધ રામને મોકલ્યું. આ વાતની જ્યારે સીતાને ખબર થઇ ત્યારે તેણે રામને કહાવ્યું કે, પ્રાણાધાર! આ પાપીથી મને બળાત્કારે તો સ્પર્શ થવાનોજ નથી, તોપણ જ્યારે આખર સમય આવશે ત્યારે મારી આખર રાખવા સારું હું પ્રાણ ત્યાગ કરીશ; પરંતુ આપ તેને શિક્ષા કરવામાં પાછી પાની કરશો નહીં. સીતાનાં આવાં વચ્ચનોક્ષી રામને ઘણો આનંદ થયો. રામે ઘણીક લડાઇઓ કરી તેના પુત્રપરિવારને મારી તેનો પણ નાશ કર્યો. એટલે વિભીષણે સીતાને તેડી લાવી રામને સોંપી પગે લાગ્યો. રામે વિભીષણને લંકાનું રાજ્ય સોંપ્યું. રામ સીતાને લઇ પોતાની નગરી અયોધ્યા તરફ આજ્યા. રસ્તામાં રામને સીતાએ પોતાના સતીત્વની ખાતરી કરી આપી. આ જોઇ રામ ઘણા ખુશી થયા. સર્વ મંડળ અયોધ્યા નગરીમાં આવ્યું. તેથી સર્વ પ્રજા રાજ થઇ. ઘેર ઘેર આનંદ ઓગળ્યો થઇ રહ્યો. ઠ.મઠામ ધવળમંગળ ગવાવા માંડ્યાં. ઘણેક દિવસે સીતા ગર્ભવંતી થઇ, ત્યારે આખી નગરીમાં આનંદ આનંદ વ્યાપી રહ્યો. તેવામાં એક દિવસે પોતાની સ્ત્રીને મેણું માર્યું કે એતો રામજ કે, જે પર ઘેર રહેલી સીતાને પોતાના ઘરમાં રાખે, હું તને કદી ઘરમાં રાખું નહીં. આ વચ્ચે રામને કાને પડવાથી તથા પેલી દુષ્ટ કુકેયી અને બીજી દાસીઓ એક દિવસે સીતા પાસે બેસી લંકાના ખબર પૂછવા લાગી. તેમાં એવું પૂછ્યું કે રાવણનું સ્વરૂપ કેવું હતું, તે તમે ચિત્ર વિદ્યામાં કુશળ છો તો ચિત્ર તૃપ્તિ બતાવો. સીતા બિચારી બોળી હતી. તેના પેટમાં કંઇ કપટ કે પાપ નહોતું. તેથી તેણે કહ્યું કે,—“ મેં મારી નજરે આખા રાવણને કદી જોયો નથી, કેમકે હું નીચેથી ઉઠ્યું કદી જોતી નહોતી, પણ તેના પગનો અંગુઠો માત્ર મેં જોયો છે. તેપરથી હું તમને ચિત્ર તૃપ્તિ બતાવું છું.” એમ કહી તેનું ચિત્ર કાગળપર ચિત્રી બતાવ્યું.

આ ચિત્ર કુકેયી પોતાના હાથમાં લઇ બીજા ઓરડામાં સૌ બેઠાં હતાં ત્યાં આવી કહેવા લાગી કે, જુઓ! સીતાને રાવણપર કેવી પ્રીતિ છે! એનું મુખ જોયા વગર તો વહુને અજ પણ ભાવતું નથી, માટે તેનું મુખ જોવાને આ ચિત્ર પાડી રાખ્યું છે. આ વાત સાંભળીને તો રામને અગ્નિમાં ધી રેડ્યા જેવું થયું. રામ જાણતા હતા કે સીતા પવિત્ર છે. તોપણ લોકનિંદાની બીકથી સીતાને વનમાં મૂકી આવવા લક્ષ્મણને આજ્ઞા કરી. એ માટે લક્ષ્મણ, હનુમાન અને શત્રુઘ્ન વગેરેએ રામને ઘણું ઘણું કહી વિનંતી કરી કે, આ કામ અયોગ્ય છે. રામે કહ્યું કે, મારી ખાતરી છે કે સીતા નિર્દોષ છે, પણ લોકમાં મારી નિંદા થાય તે બોલું. માટે એમ કર્યા વગર બીજા ઉપાય નથી. પછી લક્ષ્મણે પોતાના મોટા ભાઈની આજ્ઞા માન્ય રાખી, સીતાને રથમાં બેસાડી ચિત્રકૂટ પર્વતપર જ્યાં વાલ્મીકી ઋષિનો આશ્રમ હતો, તેથી થોડે દૂર સીતાને મૂક્યાં; આ પ્રમાણે

પોતાને પતિ તરફથી દુઃખ આવી પડ્યું, છતાં સીતાએ લક્ષ્મણ સાથે રામને કહાવ્યું કે, હે પ્રાણનાથ ! “ હું આપની દાસી છું. ખીજા લોકોના રક્ષણની સાથે આ વનમાં પણ મારું રક્ષણ કરનાર તમેજ છો. તમેજ મારું સર્વસ્વ છો. હું તમારી સુકૃતિ સાંભળી ધણી ખુશી થમશ.” વગેરે વગેરે વચનો કહાવી મોકલ્યાં. અહો સાધ્વી ! ધન્ય છે તારા નેક પ્રેમને ! તારા જેવી ધીરજ આ ધરણીપર કોણ ધારણ કરી શકશે ?

આ અધોર વનમાં સીતા ગર્ભવંતી અવસ્થામાં સખત તડકામાં એકલાં બેઠાં રૂદ્ધ કરે છે. એ વખતે વાલ્મિકી ઋષિના શિષ્યો દર્બ લેવાને આવ્યા. તેની દૃષ્ટિ સીતાપર પડી કે તેણે પાસે જઈ ધીરજ આપી આસના વાસના કરી શાંત કરી. પછી આ હકીકત ઋષિ પાસે જઈ કહી. ઋષિએ આવી સીતાને પોતાને આશ્રમે તેડી જઈ પોતાની પત્નીને સોંપ્યાં. કેટલેક દિવસે તેને બે પુત્રો જન્મ્યા. ઋષિએ તેમાંના એકનું નામ લવ અને ખીજનું નામ કુશ પાડ્યું. તે પાંચ વર્ષના થયા, ત્યારે તેને વિદ્યાભ્યાસ કરાવવા માંડ્યો. આઠમે વર્ષે જનોઈ દીધું. તેઓને અનેક શાસ્ત્રોનો અને અસ્ત્ર, શસ્ત્રનો અભ્યાસ કરાવ્યો. સીતા પણ તેમને નિત્ય સદુપદેશ આપતાં. જેમ જેમ ઉંમર વધતી ગઈ, તેમ તેમ તેનું પરાક્રમ અને બુદ્ધિ ખીલતાં ગયાં. ઋષિની પણ તેમનાપર અત્યંત પ્રીતિ હતી.

રામચંદ્રજી મહા જ્ઞાની, એક પતિવ્રતવાળા અને તત્ત્વવેત્તા પુરુષ હતા. તેમણે સીતાને વનવાસ મોકલ્યાં તે ફક્ત લોક નિંદાના બચથીજ, પણ તેના અંતઃકરણમાં સીતા ઉપર અત્યંત પ્રેમ હતો, તે દુર થયો નહોતો. જે મનુષ્ય એકદમ ઉતાવળે લાગણીથી સાહસ કામ કરી દે છે, તે પછી વખત જતાં શાંત થાય છે; સારે ખરો વિચાર ઉત્પન્ન થઈ કરેલા કામથી પરતાવો કરી દિલગીર રહ્યા કરે છે. તે પ્રમાણે રામચંદ્રજીને પણ નિરંતર દિલગીરી રહેતી હતી; તે દૂર કરવાને વશિષ્ઠ ગુરૂ વગેરે ઋષિઓની સલાહથી રામે અશ્વમેધ યજ્ઞ આદર્યો. યજ્ઞનો ઘોડો રીત પ્રમાણે છોડી મૂક્યો. પાછળ તેનું રક્ષણ કરવાને કેટલુંક સૈન્ય લઈ શત્રુધ્વને મોકલ્યા. એ ઘોડો ફરતો ફરતો વાલ્મિકી ઋષિના આશ્રમ પાસે આવ્યો. તે લવકુશના જોવામાં આવતાં તેણે બાંધી મૂક્યો. આ વખતે લવકુશની ઉંમર પંદરેક વર્ષની હતી, પણ સાદો ખોરાક, ચોખ્ખી હવા, ક્ષત્રી ખીજ, અને ઋષિ તથા સીતા જેવી સાધવી માતાના શિક્ષણથી મોટા મહારથી થયા હતા. શત્રુએ ઘોડો છોડી મુકવાનું ધણુંએ કહ્યું, પણ તેણે માન્યું નહીં. અંતે લગાઈ કરી શત્રુધ્વને હરાવી જખમી કર્યા. આ ખબર રામ લક્ષ્મણને થતાં તેઓ મોટું લશ્કર લઈ આવ્યા, અને સામ સામે લડવાને તૈયાર થઈ ઉભા. લવ કુશનાં મુખ જોઈને રામને પિતૃપ્રેમ ઉપજ્યો. તપાસતાં રામના જાણવામાં આવ્યું કે એતો મારા પુત્રો છે. લવ કુશ આ હકીકત પોતાની માતાને કહી, સારે સીતાએ

જમણું કે એતો મારા પ્રિય સ્વામીનાથ છે. એ ખજાર ઋષિને કરવાથી ઋષિ તે-
મને પોતાને આશ્રમે તેડી લાવ્યા. બધી વાત ત્યાં નિવેદન કરી, કહ્યું કે તમારી
આ સાધ્વી પત્ની સીતાનો અનુચ્છ કરો. આ પરથી રામચંદ્રજી સીતાને તથા
પોતાનાં બે સંતાનોને આનંદભેર બેટ્યા. ભાં હર્ષનો પાર રહ્યો નહીં. સીતાને
તથા પોતાનાં બે સંતાનોને ઋષિ પાસેથી રાજ માગી અયોધ્યે મોટી ધામધુમ
સાથે તેડી લાવ્યા. નગરીમાં આનંદનો પાર રહ્યો નહીં. પછીથી આનંદમાં દિવસો
નિર્ગમન કરવા લાગ્યાં અને સૌ સુખી થયાં. આહા ! કેવો પતિ પત્તિમાં પ્રેમ ?
કેવું સીતાનું સતીત્વ કે પોતાને અનેક દુઃખો આવી પડ્યાં, પતિનો વિયોગ થયો,
તિરસ્કાર થયો વગેરે અનેક આપત્તિઓ આવી પડતાં છતાં પોતાનું પતિવ્રત કદી
પણ ભંગ થવા દીધું નહીં !! ધન્ય સીતા તારી સાધુતાને !! તારી પવિત્રતામાં
તો આડો આંકળ ! આવાં પવિત્ર મનનાં જોડાં જે દેશમાં હોય તે દેશને પણ
હજારવાર ધન્ય છે !! અહો દેવ ! આ ભારતભૂમિપર આવાં પવિત્ર મનનાં જોડાં
ફરી પ્રગટ કર !! એવી અમારી નમ્ર પ્રાર્થના છે.

લક્ષ્મીજી.

આ દેવી સાક્ષાત્ શક્તિ સ્વરૂપ દેવી હતાં. તેનો જન્મ ભૃગુઋષિને ત્યાં
થયો હતો. આ સતી બાલ્યકાળથીજ ચતુર, હુશિયાર અને બુદ્ધિવાન હતાં. અર્વાચીન
કાળમાં જેમ કેટલાંક માળાપો પોતાની પુત્રીમાં ઉત્તમ બુદ્ધિ વગેરે સુલક્ષણ જણાતાં
છતાં તેમને કેળવણી આપી સદ્ગુણી બનાવવામાં બેદરકાર રહેછે, તેમ પ્રાચીનકાળમાં
નહોતું. પ્રાચીનકાળમાં તો માળાપો પોતાનાં બાળકોને ધર્મ નીતિવાળી કેળવણી આપી
ઉત્તમ ધક્ષણવાળાં બનાવવાને ધણી કાળજી રાખતાં હતાં. તેવા નીતિ નિયમાનુસાર
ઋષિએ લક્ષ્મીજીને અનેક ધર્મશાસ્ત્રોનું અધ્યયન કરાવી મહા ધર્મ નીતિવાળાં
અને સદ્ગુણી કર્યાં હતાં. જેવા આ સતી જ્ઞાનમાં અલૌકિક હતાં, તેવાંજ તે સ-
દ્ગુણી, સ્વરૂપે સુંદર, તેજસ્વી, અને મનોહર હતાં. આ દેવીમાં અલૌકિક શક્તિ
અને સદ્ગુણ જોઈ બીજા ઋષિમુનીઓ તેને સાક્ષાત્ દેવીનો અવતાર છે, એમ
ગણી માન આપતા. ભૃગુઋષિને ત્યાં આવું પુત્રિરતન પેદા થવાથી તેના હર્ષનો
પાર નહોતો. તેના આશ્રમમાં પણ લક્ષ્મીજીના જન્મ પછી સર્વ ઠેકાણે અલૌકિક-
જ દેખાવ નજરે પડવા લાગ્યો હતો. આશ્રમમાં ઋષિ મુનિઓ અને પશુપક્ષીઓ
સર્વ આનંદમય દેખાતાં હતાં. વનની શોભા પણ અધિક આધક થવા લાગી હતી.
આ સર્વ રચનાથી આશુબાશુના યોગીઓ અને મુનિઓ આશ્રમમાં પ્રસન્ન ચિત્તે
ધ્યાન, ધારણા અને યોગ સાધના કરવા આવવા લાગ્યા. એક વખતે આ આશ્ર-
મનો મનોહર પ્રભાવ સાંભળી મહામુનિ નારદજી ભૃગુઋષિને ત્યાં આવ્યાં. ઋષિએ

આ મુનિનો ધણી પ્રકારે સત્કાર કર્યો, આ વખતે લક્ષ્મીજી પોતાની સખીઓ સાથે આશ્રમમાં રમતાં હતાં. તે મુનિની નજરે પડ્યાં. મુનિ લક્ષ્મીજીનું તેજ અને લક્ષણ જોઈ ધણા પ્રસન્ન થયા. તેણે વિચાર્યું કે આ પુત્રી ખરેખર ઇશ્વરી સ્વરૂપ છે, અને તેનો વિવાહ શ્રીવિષ્ણુ ભગવાન સાથે કરવો યોગ્ય છે, એમ ધારી પોતાના મનની વાત તેણે ભૃગુઋષિને જણાવી કે, ઋષિ ! આ તમારી પુત્રી ખરેખર શક્તિરૂપ છે. એ તેનાં રૂપ, તેજ અને લક્ષણથી સિદ્ધ થાય છે. માટે તેનો વિવાહ તો શ્રીવિષ્ણુભગવાન સાથે થવો જોઈએ. આ સાંભળી ઋષિએ તેમ કરવા હા પાડી. નારદમુનિ ત્યાંથી ચાલી જ્યાં શ્રીવિષ્ણુ ભગવાન હતા; ત્યાં આવી કહ્યું કે, તમારી અર્ધોગના થવાને લાયક કન્યા ભૃગુઋષિને ત્યાં ઉત્પન્ન થયેલાં છે. માટે તેને શાસ્ત્રવિધિએ લગ્ન કરી મહણુ કરો.

શ્રીવિષ્ણુભગવાનની મહત્તા મોટી હતી. તેમના હાથમાં જેમ રાજ બળ હતું, તેમજ તેમનામાં આત્મબળ પણ અધિક હતું. તેમનામાં પ્રાણી માનવું પાલન કરવાની પ્રૌઢ શક્તિ હતી. અને સમય સૂચકતા પણ પ્રબળ હતી, પ્રાચીનકાળે પોતાને યોગ્ય પતિ શોધી પરણવું એમ હતું, નહીં કે ગમે તેવી અને ગમે તેટલી લાવી ધરમાં જેસાડી દેવી એટલે થયું, કે મોટા કહેવાતા કુળમાંથી લાવી પરણવી એમ નહોતું. તે કાળે તો સ્ત્રીરત્નં દુષ્કુલાદપિ એટલે નકાર કુળમાંથી પણ સ્ત્રી રત્ન લેવું. એવો અને મનુ ભગવાનના ધર્મશાસ્ત્ર પ્રમાણે એક પતિવ્રતનો સર્વોત્તમ ધર્મ માન્ય હતો. તે પ્રમાણેજ શ્રીવિષ્ણુભગવાને પણ પોતાની સ્ત્રી શોધવાની તળવીજ નારદમુનિ મારફતે કરાવી હતી. નારદમુનિએ તળવીજ કરતાં શ્રીવિષ્ણુ ભગવાનને સર્વ પ્રકારે યોગ્ય લક્ષ્મીજીને ભૃગુઋષિને ત્યાં શોધી કાઢ્યાં. નારદમુનિએ લક્ષ્મીજી વિષે વાત કરી એટલે શ્રીવિષ્ણુભગવાન ભૃગુઋષિને આશ્રમ સમુદ્ર કિનારે વનમાં હતો; ત્યાં જતે નિહાળવાને ગયા. લક્ષ્મીજી સર્વ પ્રકારે પોતાને યોગ્ય છે, એવી ખાત્રી કરી તેને વરવાનો તેમણે નિશ્ચય કર્યો. ઋષિ પણ શ્રીવિષ્ણુભગવાન સાથે પોતાની પુત્રીનો સંબંધ થવાથી ધણા ખુશી થયા. શ્રીવિષ્ણુભગવાન પોતાની સાથે શ્રદ્ધા, મહેષ અને જીજ્ઞા અનેક દેવોને લઈ, ભૃગુઋષિને ત્યાં પરણવા આવ્યા. ઋષિએ શાસ્ત્રવિધિએ કન્યાદાન દીધું. આ જોઈ સર્વ પ્રકારે યોગ્ય જોડવાથી સર્વ દેવમંડળ ધણું ખુશી થયું. આ જોઈ મોટી વયે પરસ્પરની પ્રસન્નતાથી પરણ્યું હતું. તેથી તેમના વચ્ચે પ્રીતિની સુદૃઢ ગાંઠ મુઠાઈ એક રૂપ થયાં હતાં.

લક્ષ્મીજી પરણ્યા પછી પતિની અહર્નિશ સેવામાં રહેવા લાગ્યાં. તે પતિને પ્રાણુ કરતાં પણ અધિક પ્રિય થઈ પડ્યાં હતાં. તેમજ તેને પોતાના પતિ પ્રાણુ કરતાં પણ અધિક પ્રિય હતા. શ્રીવિષ્ણુભગવાને મેહેનત કરી લક્ષ્મીજીને દેટલુંક વિશેષ જ્ઞાન આપી આત્મજ્ઞાન વગેરેમાં કુશળ કર્યો હતાં, તેથી તેનામાં કેટલીક

શક્તિ વધી હતી. લક્ષ્મીજી વિષ્ણુભગવાનની ખીજીજ પ્રતિમા હતાં; કેમકે તેનામાં નીતિ, સત્ય, ન્યાય, વિજ્ઞાન, સમયસૂચકતા, આત્મગણ અને સંવાદ પ્રશ્નોત્તર કરવાના ગુણો વગેરે તેના જેવાજ હતા. વિષ્ણુભગવાને પોતાની જી પ્રત્યે કેમ વર્તવું. કેવા સહવાસથી રહેવું, તથા તે કેવી રીતે સમજે, સુધરે અને એકાત્મય થાય; એ સર્વ તેણે લક્ષ્મીજી સંબંધે સાચવ્યું હતું. તેથી તે જી ધર્મ નીતિમાં શ્રેષ્ઠ યોગ્યતાને પામ્યાં હતાં. લક્ષ્મીજી પણ પોતાના જી ધર્મ પ્રમાણે પતિ પ્રત્યે વર્તતાં. તે ગાયનકળામાં ધણું કુશળ હતાં. એ જ્ઞાન તેણે પોતાના પતિ શ્રીવિષ્ણુભગવાન પાસેથી મેળવ્યું હતું. આ સતી ગૃહકાર્યમાંથી પરવાર્યા પછી જીસમાજમાં જઈ, સતી જીઓનાં ચરિત્રોનો ઉપદેશ આપતાં. તેના ધર્મનું જ્ઞાન તેના હૃદયમાં ઠસાવવા પ્રયત્ન કરતાં, અને તેમની શંકાઓનું સમાધાન કરી સર્વને સંતોષ પમાડતાં. તેમજ પતિ સાથે મહાત્માઓની સભામાં જઈ શાસ્ત્ર ચર્ચામાં ભાગ લેતાં. એવાં એ વિદ્યા, કળા, ગાયન, ધર્મનીતિ વગેરેમાં કુશળ હતાં.

શ્રીવિષ્ણુભગવાનને લક્ષ્મીજી ધણું પ્રિય હતાં. તેથી તેમનું વચન કદી તેઓ ભંગ કરતા નહી. એ દંપતિ એક સમયે સર્વ દેવો સાથે વિમાનમાં બેસી જતાં હતાં. ત્યાં રસ્તામાં એક રમણિય મનહર વન લક્ષ્મીજીએ જોયું. આ વનની રમણિયતા જોઈ સતી ધણું ખુશી થયાં. તેણે પોતાના પ્રાણુપતિને જણાવ્યું. પ્રાણુનાથ ! આ વન મનને શાંત કરે એવું છે, માટે થોડા વખત અહીં વિશ્રાંતિ લઈએ. સતીના કહેવાપરથી શ્રીવિષ્ણુએ સર્વ દેવો સહિત ત્યાં મુકામ રાખ્યો. આ વનની ભવ્યતા અને સુંદરતા જોઈ લક્ષ્મીજીને અહીં નગરી રચાવી રહેવાની ઇચ્છા થઈ. તેથી વિચારકર્મ પાસે ભવ્ય રચનાવાળી નગરી રચાવી. આજુબાજુના તીર્થક્ષેત્રોમાં ગૌતમ ઋષિ જેવા વિદ્વાન, તપસ્વી અને પવિત્ર બ્રાહ્મણોને બોલાવી એ નગરી અર્પણ કરી. એ ઋષિ બ્રાહ્મણોની જીવિકા માટે વાણીઆ, સોની વગેરે ધંધો કરનારી જાતોને ઉત્પન્ન કરી, તે સાથે ગોઠવણ કરી આપી. એ નગરીનું નામ લક્ષ્મીજીના નામ ઉપરથી “શ્રીમાલનગર” પડ્યું. તેમાં રહેનારા બ્રાહ્મણો તે શ્રીમાળીબ્રાહ્મણ, એમ શ્રીમાળી વાણીઆ, શ્રીમાળી સોની કહેવાણા. આ સર્વ પ્રજાપર લક્ષ્મીજીની ધણી કૃપા હતી, હાલ આ પ્રજા કાળે કરી ધણા દેશોમાં વિખરાઈ જઈ વસી છે, પરંતુ એ સમ્રાજ્યનું મૂળસ્થાન એ નગરી છે; અને તેમની ઇષ્ટ દેવી શ્રીમહાલક્ષ્મી છે. આજે પણ એ સર્વ પ્રજા એ લક્ષ્મીજીને જ માને છે, પૂજે છે. એ નગરને હાલ લિખનગણ કરીને કહે છે. તે આરવાડમાં ઉદેપૂર જોધપૂરની પાસે છે.

સતી લક્ષ્મીજી પ્રજાના સુખ માટે કાર્યો કરવાને ધણો પ્રયત્ન કરતાં, તેમજ પતિને સલાહ અને મદદ આપી, તે પાસે પણ ઉત્તમ કાર્યો કરાવતાં, દીન દુઃખીઓની દાઝ હૈયે ધરી તેમને સુખી કરતાં. તેનામાં રૂપ, ગુણ, અને દયાળુતા

ધણી હતી. તેથી આને પણ કહેવાય છે કે,—“આ બાઈ તો લક્ષ્મી જેવી છે.” મતલબ કે તેના જેવા ગુણો છે. આવા તેના ઉત્કૃષ્ટ ગુણોથી તેને આર્ય પ્રજા આને “દેવી” ગણી પૂજે છે, માને છે અને સ્મરણ કરે છે. ધરની સર્વ સમૃદ્ધિનું મૂળ જે ધન-તેને લક્ષ્મીરૂપ માને છે. જેના ધરમાં ધન ધણું તેને લોકો લક્ષ્મીવાળો છે એમ કહે છે. એટલે તે લક્ષ્મીની કૃપાવાળો છે એમ કહેવાય છે. લક્ષ્મીની કૃપાને સૌ કોઈ પ્રજા ચાહે છે, પરંતુ આર્ય લોકોની તો પૂજ્ય દેવી છે. દીવાળીના બેસતા નવા વર્ષે મોટી ધામધુમ અને આનંદ ઓગળવ કરી લક્ષ્મી દેવીનું પૂજન કરવામાં આવે છે, આવી આંવી એ મહાલક્ષ્મી દેવીની ધણી મહત્તા છે. આ બધું તેણે પોતાના આત્મગુણથી જ મેળવ્યું હતું. દેવી ! તારા આત્મગુણને ધન્ય છે ! તારો મહાન્ પ્રતાપ આર્ય દેશમાં સર્વત્ર વ્યાપી રહ્યો છે !!

સતી-પાર્વતીજી.

આ મહાસતી દક્ષપ્રજાપતિ જનક રાજાની પુત્રી થાય. આ સાક્ષાત શક્તિ સ્વરૂપ હતાં. જનકરાજાએ તેને જાળપણમાં વેદ, ન્યાય વિજ્ઞાન, યોગાભ્યાસ, નૃત્ય ગાયન વગેરેનું શિક્ષણ આપ્યું હતું. આ શિક્ષણથી તે આગળ જતાં જતાં ધણું ઉત્કૃષ્ટ બુદ્ધિનાં નીકળી આવ્યાં. તેણે ઘણો વખત તપશ્ચર્યા કરી હતી. તેનો વિવાહ મહાપ્રભુ સદાશિવ સાથે કર્યો હતો. આ દેવી જણે સદાશિવની ખીજી મુર્તિ હોય નહીં, તેમ જ્ઞાન ગુણે એકજ રૂપ હતાં. તેઓ વચ્ચે એટલો તો ગાઢ પ્રેમ હતો કે, તેઓ પરસ્પરની આગ્રા ઉલ્લંઘન કરતા નહીં; એટલુંજ નહીં પણ એ પ્રેમની ગાંઠ એટલી તો સુદઢ બની હતી કે પોતાના પ્રિતિપાત્ર શિવજીને જે અનુકૂળ તેજ પોતાને અનુકૂળ અને જે તેને પ્રતિકૂળ તેજ પોતાને પ્રતિકૂળ હતું. એ સતીએ પતિની અનુકૂળતા માટે પોતાના પ્રિય પ્રાણની પણ દરકાર રાખી નથી. એવો તેમનો પ્રેમ સુદઢ હતો. દક્ષ પ્રજાપતિએ જ્યારે મહા યજ્ઞ કર્યો, ત્યારે તેણે સર્વ દેવોને આમંત્રણ કર્યું, પરંતુ શિવજીને દ્વેશથી કર્યું નહીં; તેમજ યજ્ઞ મંડપમાં તેમનું સ્થાપન પણ કર્યું નહીં. આ પ્રમાણે પોતાના પતિ સદાશિવ તરફ પોતાના પિતાનો દ્વેશ જોઈ સતીને ધણું મારું લાગ્યું. પતિનું થયેલું અપમાન સહન ન થઈ શકવાથી સતીએ પોતાના પિતા પ્રત્યે કહ્યું કે;—

અતસ્તપોત્પન્નમિદં કલેવરં નધારયિષ્યે શિતિકંઠગર્હિણ : ।

જગદસ્ય મોહાદિવિશુદ્ધિમંધસોજુગુપ્સિતસ્યોદ્ધરણં પ્રચક્ષતે. ॥

અર્થ—તું શિવજીનો દ્વેશ કરે છે, માટે તારાથી ઉત્પન્ન થયેલ આ કલેવર (શરીર) પણ મારા કામનું નથી. તેથી હું તેને છોડી દઉં છું. ખરાબ અને બૂલથી બચાવું હોય, તો પછી તે ઓછી કહાડતું, એમ ધર્મશાસ્ત્ર કહે છે.

આ પ્રમાણે કહેતાંજ તેજ સ્થળે યોગબળે દેહનો ત્યાગ કરીને પોતાના પાતિવ્રત્ય ધર્મનું ગૌરવ બતાવી આપ્યું હતું. તેણે બાળપણમાં તત્ત્વજ્ઞાન, પુરાણાદિ ધર્મ શાસ્ત્રોનું તથા સ્ત્રી ધર્મ નીતિ, ગૃહકાંજ અને સદાયરણુ વગેરેનું શિક્ષણ મેળવ્યું હતું. તે જ્યારે યોગ્ય વયે આવ્યાં, ત્યારે પાઠશાળામાં કન્યાઓને શિક્ષણ આપવાને, તથા સ્ત્રીચરિત્રોનું બાષણ આપી, તેના સદ્ગુણોની ઉંડી છાપ તેમના હૃદયમાં પાડવાને પ્રયત્ન કરતાં. તે જ્યારે પરણવા લાયક ઉમરનાં થયાં હતાં, ત્યારે શિવજીને વરવા માટે બાર વર્ષ સુધી દુષ્કર તપ કર્યું હતું. છેવટ તપનું ફળ પ્રાપ્ત ન થવાથી ચિતા ખડકાવી તેમાં પોતાના કોમળ દેહની આહુતિ આપવા તૈયાર થયાં હતાં. તેટલામાં શિવજી પ્રત્યક્ષ આવી મળવાથી તેના મનને શાંતિ થઈ હતી. શિવજીના આવ્યા પછી પાર્વતીજી શાસ્ત્ર વિધિએ પરણી પતિ સાથે કૈલાસ પ્રત્યે જઈ રહ્યાં હતાં. એ રીતે સતીએ પોતાના સતીત્વ બળથી ધ્વંષીત સ્વામીની સંગિની થઈ રહેવાની સાર્થકતા સિદ્ધ કરીને પોતાના પ્રેમની પવિત્રતા બતાવી આપી છે.

સદાશિવ પણ પત્ની પ્રેમમાં ઓછા ગુંથાયા નહોતા. જ્યારે સતીએ દેહ ત્યાગ કર્યો હતો, ત્યારે શંકરને તે બળતંજ દક્ષપ્રજ્ઞપતિને ત્યાં આવી તેના યજ્ઞનો ભંગ કર્યો, દક્ષનું મુસ્તક છેદી નાંખ્યું હતું. આ વખતે તેને એટલો તો ક્રોધ ચડ્યો હતો કે, ત્યારે તરફ ત્રાહે ત્રાહે થવા લાગ્યું હતું. જ્યારે દેવોએ મળી રતુતિ કરી ત્યારેજ તેનો ક્રોધાગ્નિ શાંત થયો હતો, સતીના દેહ ત્યાગથી તેને ધણો શોક થયો હતો. તેનાં અસ્તિત્વની પોટલી બાંધી તીર્થે તીર્થ ફરી હિમાલય-પર આવી બાર વર્ષ સુધી અધોર તપ કર્યું હતું. ખરેખર આનું નામજ પ્રેમ! આવાં પ્રેમાળુ દંપતિને ધન્ય છે, કે જેઓ પરસ્પરના સુખ દુઃખમાં પ્રસન્નતાથી ભાગ લે છે.

શિવજી ગાવા બળવવામાં અને નૃત્યમાં કુશળ હતા. તેમણે પોતાની પ્રાણુ પ્રિયા પાર્વતીજીને એ કળા શીખવી હતી, તેથી બંને પ્રસંગોપાત એક બીજાનું મનરંજન કરતાં. સતી પતિ સેવા, રતુતિ, જપ, તપ, દયા, દાન, અધ્યાત્મજ્ઞાન વગેરેના પ્રબળ પ્રતાપથી જગત્ જનની—“મહાદેવી” ના પદને પામી ત્રૈલોક્ય-માં પ્રસિદ્ધિને પામી દેવી રૂપે પૂજવા લાગ્યાં. આ દેવી પ્રજા જનની પીડા ટાળવા પોતાના પતિને સમજાવી, તેમને સુખ થાય તેમ કરતાં. દુષ્ટોનો સંહાર કરી સુજનોને સુખી કરતાં. એવાં એ દયાળુ અને ન્યાયી હતાં. તે પોતાના પતિને હરેક કાર્યમાં સલાહ અને સહાયતા આપતાં. તે પોતાના અનેક ઉત્તમ ગુણો અને શક્તિથી આર્ય પ્રજામાં એટલામાં તો માનને પાંખ્યાં છે કે, આર્ય પ્રજા તેનું નામ સ્મરણ અને પૂજન કરી પવિત્ર “આદ્યશક્તિ” રૂપ માને છે, અને માનવું જોઈએ; કેમકે ઇશ્વર પાર્વતીજીના દયાળુપણાના અને તેની અદ્ભૂત શક્તિના દાખલા આર્યાવર્તમાં અને આર્ય શાસ્ત્રોમાં થોડા નથી. એ સૌ કોઈ જાણે છે, માટે આ ઠેકાણે નકમું લખી લંગાણુ કરવું એ યોગ્ય નથી.

સતી-સાવિત્રીજી.

આ સાધ્વી જગતની આદિ માતા અને આપણા આદિ કારણ બ્રહ્માનાં પરમ પવિત્ર પત્ની થાય. તે દેવી અધ્યાત્મિક જ્ઞાનમાં નિપુણ હતાં. તેમને વિદ્યા દેવી સરસ્વતી જેવી પરમ પવિત્ર પુત્રી અને સનક, સનકુમાર, સન્દન અને સનાતન એ ચાર પવિત્ર પુત્રો થયા. આ પાંચે બાળકો પોતાના પિતા બ્રહ્મા અને સાક્ષાત્ દેવીરૂપ સાવિત્રી માતાના હાથ નીચે ઉછરી પરમ જ્ઞાનવાન થયાં હતાં. આવી સાધ્વી માતાના પ્રતાપ બળથીજ આ પાંચે બાળકો જગત્ વિખ્યાત અને પુખ્ત થયાં છે.* આ મહા પુણ્ય પવિત્ર જ્ઞાન સંપન્ન દેવીએ પોતાના જ્ઞાનનો લાભ પોતેજ એકલાએ નહીં સેતાં ધણીક ઋષિપત્નીઓ વગેરે સ્ત્રીઓને આપી તેમને જ્ઞાનવાન બનાવી હતી. તેમજ તે નિત્ય નિવૃત્તિને પ્રસંગે મહિલા મંડળને એકઠું કરી તેમના ગૃહ વ્યવહાર, નીતિ, ધર્મ, તથા પતિવ્રતાના ધર્મનો ઉપદેશ આપતાં. આટલુંજ કરી એ દેવી બેસી રહેતાં નહિ. પરંતુ પોતાના સાક્ષાત્ દેવરૂપ પતિ બ્રહ્માને ધર્મશાસ્ત્રો રચવામાં સહાયતા આપતાં. એવું કેટલાક ગ્રંથોપરથી માલમ પડેછે.

આ સાધ્વી માતા પોતાની અને પતિની નિવૃત્તિના પ્રસંગે ધર્મ ચર્ચા કરી તેમાં પોતાને જે શંકાઓ માલમ પડતી, તેના ખુલાશા પતિ પાસેથી મેળવતા. તેમજ પતિવ્રતા સ્ત્રીઓના ધર્મ પૂછતાં, નિરંતર પોતાના પતિની સેવામાં તત્પર રહેતાં. અને નિત્ય તેમની એકાગ્રહ ચિત્તેશાભવેદના મંત્રે શ્તુતિ કરી નમસ્કાર કરતાં, તેનો બાવાર્થ આ પ્રમાણે “હે સ્વામીન ! આપ પ્રકાશ સ્વરૂપ, ભરણુ પોષણુ કરનાર, મસ્તકને વિષે ચંદ્ર સ્વરૂપ છો, એવા પ્રાણનાથ તમને હું નમસ્કાર કરું છું. વળી તમે શાંત સ્વરૂપ છો. દાંત એટલે સર્વ ઇન્દ્રિઓને વશ કરનાર છો, સર્વ દેવના સ્થાનરૂપ તમને નમસ્કાર કરું છું. આપ સાક્ષાત્ પૂર્ણ બ્રહ્મ સ્વરૂપ છો, સતી સ્ત્રીને પ્રાણુથી પણ વહાલા છો એવા તમને નમસ્કાર કરું છું. તમે પુજવા યોગ્ય દ્રવ્ય અને જ્ઞાનના આધાર રૂપ છો. મને પરમ આનંદ સ્વરૂપ છો, બ્રહ્મા પણ તમે છો, અને વિજ્ઞાણ તથા મહાદેવ તે પણ તમે છો. સર્વ જગત્તા આધાર નિર્ગુણ બ્રહ્મ તે રૂપી પતિ તમે છો. હે નાથ ! મારાથી જ્ઞાન કે અજ્ઞાનવડે જે દોષ થયા હોય તે ક્ષમા કરજો. હે સહાયક ! રે દયા સિધું ! હું આપની ધર્મપત્ની છું. મારામાં કંઈ દોષ હોય તે ક્ષમા કરશો.”

આ પ્રમાણે નિત્ય પ્રાર્થના કર્યા પછી તે પોતાના બીજાં ગૃહ કાર્યમાં લાગતાં, વગેરે વગેરે વર્ણુન ધર્મશાસ્ત્રમાં કરેલું છે. આ દેવી આદ્યશક્તિ સ્વરૂપ ગણાયાં છે. તેના ગુણનો શું પાર આવે ! તે ખરેખર નમન કરવા યોગ્ય છે. એના ચરિત્ર ઉપરથી અર્વાચીન સ્ત્રીઓએ શિક્ષણ લેવાનું છે કે, સાવિત્રી જેવાં સાક્ષાત્ જગદંબા પણ પોતાના સ્ત્રી ધર્મમાં કેવાં પ્રવિણ રહેતાં. પોતાનો પરણેલો “ધર્મસ્વામી” પ્રત્યેનો ધર્મ કેવો બાળતાં. તેનામાં નીતિ સત્ય, ન્યાય, વિજ્ઞાન, સમયસુચકતા

અને સંવાદ પ્રત્નોત્તર કરવાના ધણાખરા ગુણો અહાના પ્રમાણે જ હતા. આમાંના ધણા અહાના શિક્ષણ બળતું ફળ હતું. અહા પણ તેમની યોગ્યતા સાચવી માન આપી તે સાથે વર્તતા, અને તેને પોતાનું જ બીજું સ્વરૂપ છે એમ જાણતા. અર્વાચીન કાળમાં કેટલાક પુરૂષો પોતાની સ્ત્રીને સુધારી જ્ઞાનવાન કરવામાં બેઠકાર રહે છે. બાઈ બણેલાં તો બાઈ મનનાં બગડેલાં, અભણ, ઇત્યાદિથી બંનેનાં મન કદી મળે. જ નહીં અને જ્યાં મન ન મળે ત્યાં સંસાર સુખ ક્યાંથી મળે ? માટે જેઓ સમજીને જ્ઞાનવાન છે તેમણે તો આપણા આદિ મૂળ અહા નો દાખલો લઈ પોતાની સ્ત્રીને જેમ બને તેમ પોતા જેવી કરવા લક્ષ રાખવું જોઈએ. આમાં જેટલું ઓછું ધ્યાન રખાય, તેટલું પોતાને જ સુખ ઓછું સમજવું. માટે તે કેવી રીતે સમજે, સુધરે અને એકાત્મ થાય; તે સંબંધી પૂર્ણ વિચાર કરી વર્તવું જોઈએ તો જ પ્રાચીન સતીઓના જેવા કંઈપણ ગુણ પ્રકાશ પામે, અને પરસ્પરનું કલ્યાણ થાય. ત્યારે જ માતા સાવિત્રીના જેવા સ્તુતિ કરવાના ઉમંગકા અંતઃકરણમાં રહૂરે. અહો ! આર્ય માતા સાવિત્રી ! તારી આર્ય પુત્રીઓનાં અંતઃકરણ નિર્ભંગ કરવા તેમને સદ્બુદ્ધિ પેર ? !

સરસ્વતી.

સરસ્વતી એ આપણા જગત્ પિતા અહાનાં પુત્રી. એની માતાનું નામ સાવિત્રી. સરસ્વતી રૂપગુણે અનુપમ અને મનોહર હતાં. તે સર્વ કાર્ય પોતાની જાતે કરી શરીર આરોગ્ય રહે તેમ કરતાં. તે ધણી કાળજી અને મહેનતથી પોતાના પિતાજી પાસે તથા સનક, સનકાદિક જેવા ઋષિઓ જે તેના બાઈ થાય તે પાસે વિદ્યા બણવા લાગ્યાં. બણતાં બણતાં વિદ્યામાં એટલાં તો પારંગત થયાં કે છેવટ તેમણે પોતાની પ્રવિણતા ને બુદ્ધિ બળવડે કેટલીક નવીન વિદ્યાઓ શોધી કાઢી. અર્વાચીન જે ઇશ્વર ભજનમાં અને આત્માનંદ ભોગવવામાં સંગીત શાસ્ત્ર-ગાયનકળાનો ઉપયોગ થાય છે, તેને પ્રથમ ઉત્પન્ન કરનાર અને પ્રવર્તક તે જ હતાં. તેણીએ સંસ્કૃત વાણીને ઉત્પન્ન કરી કહેવાય છે. તે સમયે તે મોટી મોટી દેવ સભામાં વિદ્યા જ્ઞાનનાં વ્યાખ્યાનો (ભાષણો) આપતાં, અને કુશળ વ્યવહાર જ્ઞાન શીખવતાં. અંક સંખ્યાનું ગણિત, હિસાબની ગણતરી તથા મૂળાક્ષર અને વ્યંજન તેણે જ ઉભા કર્યા છે, કે જેનાથી કરી આપણને આજે વાતચીત કરવાની આટલી સગવડ થઈ છે. એ મૂળાક્ષરવડે આપણે દૂર દેશાવરનું ને આગળ પાછળનું સર્વ જાણી શકીએ છીએ. તે સરસ્વતી દેવી પોતાને લાયક વિદ્યાન વર ન મળવાથી અહાય એટલે કુમારી અવસ્થામાં જ રહ્યાં હતાં. એ પ્રમાણે આજે યુરોપાદિ દેશોમાં થાય છે. પ્રાચીનકાળમાં આ દેશમાં આર્ય સ્ત્રીનું મહત્વ પુરૂષ

પ્રમાણેજ હતું. અર્વાચીન સ્ત્રીઓની પેઠે દાસત્વ દશામાં નહોતી, એવું આ પવિત્ર આર્ય ભૂમિની ભૂપણુ ૩૫ દેવી સરસ્વતીના ચરિત્ર ઉપરથી જણાઈ આવે છે. સરસ્વતી વિદ્યા વિશારદ ગણાવાથી આર્યોમાં તે સમયના રિવાજ પ્રમાણે દેવી એવા માનપ્રદ ઉપનામને પામ્યાં હતાં. એ સર્વ પોતાના આત્મ જળવડેજ તેણે મેળવ્યું હતું. અર્વાચીનકાળમાં પણ આ દેશમાં સર્વ કુટુંબની અંદર સરસ્વતી દેવી તરીકે પૂજાય છે. તથા તેને વિદ્યાની આદિ માતાના નામથી સૌ કોઈ જાણે છે, આ દેશની અંદર પ્રત્યેક વર્ષે દીવાળીપર હિસાબી ચોપડાઓ બદલાય છે, ત્યારે તે રોજ શારદા:—સરસ્વતી પૂજન થાય છે. તેમજ પ્રથમ તેમાં શારદાયનમઃ એટલે પ્રથમ સરસ્વતીને નમસ્કાર કરવામાં આવે છે. પછી ખીનું લખવું શરૂ થાય છે. ગ્રંથકાર પણ ગ્રંથ રચતાં પ્રથમ તેમની સ્તુતિ કરે છે. આ દેવીના નામની સરસ્વતી નદી છે. તે સરસ્વતીમાં લોકો સ્નાન કરી પવિત્ર થાય છે. એવું પ્રાચીનથી ચાલ્યું આવે છે. એવું એ સરસ્વતી દેવીનું માહાત્મ્ય છે. એ બધું તેણે પોતાના સત્ય જ્ઞાનથીજ મેળવ્યું હતું. આહા! દેવીનું કેવું આત્મજળ! અહો! ભારત વર્ષમાં આવી બાર્યાઓ ફરી ક્યારે પ્રગટ થશે? હે દેવી તું ફરી આ દેશપર કૃપા કરી જન્મ ધર, અને પ્રાચીનની નાશપામતી વિદ્યાઓનો જીર્ણોદ્ધાર કર! મંગળ! મંગળ! અસ્તુ.

સંજ્ઞા—રનાદેવી.

આ સાધવી કોણ! આપણા સૂર્ય દેવની સ્ત્રી. તેનું ખીનું નામ રનાદેવી હતું. તે ધણી વિદ્વાન હતી. તેણે વેદનાં કટલાંક ઋક્ રચેલાં છે. તેનામાં ધર્મ નીતિનું વિશેષ પરિચય હતું. તેણે પ્રજામાં ધર્મ નીતિનો ફેલાવો કરવા ખાતર ઉપદેશ આપવા ધણો પ્રયત્ન કરેલો છે. આ સતી સૂર્ય દેવને ધણી પ્રિય હતી. જ્યારે તેનો વિવાહ થયો ત્યારે તેણે પતિ પ્રત્યે કહેલ છે કે:—

‘હે સ્વામીન! તમે મારી સાથે રહી સુખને પામે. હું આપને સુખ આપનાર થઈશ. મેં અનેક પ્રકારનાં શુભ કર્મો કર્યા હશે, તેથી દેવતાઓએ મને આપ સરખા પતિ આપ્યા છે. હું જાળ, ચૌવન, અને વૃદ્ધાવસ્થામાં તમારા કુટુંબનું પાલન કરીશ. હું સદા તમારી આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તીશ. હું નિત્ય નિર્મળ રહીશ. સૌભાગ્યને જણાવનારાં હાથ, પગ, કાન, અને નાક વગેરેનાં આજુબજો સદા પેહરી રાખીશ. મન, વચન, અને કાયાના કર્મથી આપનીજ સેવા કરીશ. હું તમારા ભંગી રહી સુખ દુઃખાદિ જે પ્રાપ્ત થશે. તે સર્વે સહન કરીશ. તમે જ્યાં રહો ત્યાં મને સાથે રાખશો. પ્રાણનાથ! માંડે પાલન કરનાર આપજ છો. આપજ મને નગવા યોગ્ય છો.” વગેરે, વગેરે તેણે કહેલું છે. આ સતીના સૌભાગ્યપણાની આર્યોમાં એટલી તો મહત્તા છે કે,—લગ્ન ક્રિયા વખતે કન્યાને સૌભાગ્ય દેવાય

છે, “ત્યારે સૂર્ય રનાદેવીની સૌભાગ્ય.” એટલે સૂર્ય રનાદેવી-સંજ્ઞાનું સૌભાગ્ય ધણા કાળ રહ્યું, તેમ ઇશ્વર આ કન્યાનું સૌભાગ્યપણું લાંબો કાળ રાખે. એવો સૌભાગ્યવતી સ્ત્રીઓ આશીર્વાદ દે છે. એ રીતે તેમણે પોતાના સૌભાગ્યપણાથી, નીતિના ઉપદેશથી તથા પતિ સેવાના પ્રતાપે જગતમાં અક્ષય કીર્તિ રાખેલી છે.

સ્વાહા.

આ સતી માહિષ્મતી નગરીના મહારાજા નીલધ્વજની પુત્રી અને અગ્નિ દેવની સ્ત્રી થાય. “સ્ત્રી એક પતિને પામી ખીજ પુરૂષનો સ્પર્શ કરે; તેનું શરીર મલીન-અપવિત્ર ગણાયછે અને તે સ્ત્રી ધોર નરકમાં જાયછે.” આ પ્રમાણે સ્વાહાનું માનવું હોવાથી સર્વમાં અગ્નિ દેવને શ્રેષ્ઠ જાણી તે સાથે લગ્ન કર્યું હતું. એવી એ મહાસતી હતી. તે માહા રૂપ સુંદર મનોહર હતી. તેમજ બુદ્ધિવાન. ઉત્સાહી, અને વિદ્વાન હતી. તેણે પોતાની વિદ્વતાથી ઋગ્વેદનાં કેટલાંક ઋક્ સ્તોત્રો છે, તે વિષેનાં ઘણાં પ્રમાણો ઋગ્વેદ વગેરે શાસ્ત્રોમાં મળી આવે છે. આ દંપતિમાં પરસ્પર ઘણી પ્રીતિ હતી, એવું અગ્નિદેવનાં પ્રિય વચનો વગેરેથી જણાઈ આવે છે. એક વખતે અગ્નિદેવે પોતાની પત્ની પ્રત્યે જે જણાવેલું છે, તેનું દેવી ભાગવતમાં આ પ્રમાણે વર્ણન છે:—

“સતી ! તું મને ઘણી પ્રિય છે. માટે તારું નામ મારી સાથે સદા જોડાયેલું જોવાને હું ઇચ્છું છું. જે કોઈ મનુષ્ય, તારું નામ સ્વાહા” એવો ઉચ્ચાર કરી મને બળિદાન કે આહુતિ આપશે, તથા “સ્વાહા” એ નામનું વારંવાર સ્મરણ કરશે, તે મને ઘણો પ્રિય થશે, અને હું તેના પર પ્રસન્ન થઈશ.” આવું તેનું વચન છે. આર્ય લોકોમાં યજ્ઞ, યાગ, કે હોમ કરતી વખતે “સ્વાહા” એવો ઉચ્ચાર કરી બળિદાન કે આહુતિ આપવામાં આવે છે. આપરથી સમજાશે કે આ દંપતિમાં પરસ્પર કેટલો પ્રેમ હતો. એ સૌ કોઈ અનુમાન કરી શકશે. સ્વાહાએ પતિ સેવા કરી તેની પ્રીતિ મેળવી હતી; એટલુંજ નહિ પણ તે સાથે પોતાનું અખંડ નામ રાખી પૂજ્ય થઈ ગઈ છે. એ સઘળો તેના આત્મજાળનો પ્રતાપ હતો.

મહા-સતીઓ.

દેવી અનસૂયા.

મહાસતી અનસૂયા એ દેવી દેવહૂતી તથા ભગવાન કુર્દમ ઋષિની પુત્રી થાય. તેના ભાઈનું નામ કપિલદેવ હતું. તેણે પોતાની પુત્ર્ય માતૃશ્રી દેવી દેવહૂતીનો નિરંતર ઉપદેશના બળથી અપાર સંસાર સાગરના પારથી ઉદ્ધાર કર્યો, તથા તેણે સાંખ્ય શાસ્ત્ર બનાવ્યું. મહાસતી અનસૂયાનું પાણી ગ્રહણ મહાત્મા અત્રિ ઋષિ સાથે થયું હતું. તેમને ત્યાં ઇશ્વરાવતાર ગણાયલા મહાત્મા દત્તાત્રેય નામે પુત્ર જન્મ્યા. તે જગત્ પ્રસિદ્ધ અવતાર રૂપ મહાયોગી થઇ ગયાછે. એ સતી સર્વ સતી-જનોમાં શિરોમણી હતાં, જગત્ની સ્ત્રીઓના ઉદ્ધાર કરવામાં પોતાનું બહુ સામર્થ્ય વાપરી જગત્માં પ્રખ્યાત થયાં હતાં. એટલુંજ નહીં, પરંતુ જ્યારે મહાદેવી પાર્વતીજીએ મહા પ્રભુ ચંદ્રમૌલિ સદાશિવને સતીઓ વિષે પ્રશ્ન પુછ્યા હતા ત્યારે તેણે પતિવ્રતાઓની ગણતરીમાં તેમને પહેલી પંક્તિએ લેખ્યાં છે.

એક વખતે વિચિત્ર ચરિત્રવાળા પવિત્ર મહાત્મા અત્રિ ઋષિ કોઇ કારણસર બાહાર ગયા હતા, તે સમયે સતીના સતીત્વની પરીક્ષા લેવા સારૂ બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, અને મહેષ એ ત્રણે દેવ જુદો વેશ ધારણ કરીને તેમના આશ્રમમાં પધાર્યા. આ પ્રમાણે જોઇ સતીએ પોતાના સતીત્વના પ્રભાવે મન વચન, કર્મ અને કાયાથી પોતાનાં હૃદયના ઇશ્વર અત્રિઋષિમાં ઇશ્વર બુદ્ધિથી અને પોતાના ધર્મથી, કુળના ધર્મ તથા સત્ય ધર્મ પાળવાની ચતુરાઇથી એ ત્રણે દેવોને પોતાનું સતીત્વ બતાવી આપ્યું. તેથી દેવોએ પ્રસન્ન થઇ તેને માતા રૂપ માન્યાં. આ વાત આજ સુધી સતીજનો અને કુળવાન કન્યાઓના અંતઃકરણને ખેંચે છે.

વળી દૈવ ઇચ્છાથી એક સમયે જ્યારે મહા દુઃખદાયક દુષ્કાળ પડ્યો, ત્યારે તમામ વનરપતિ સૂકાઇ ગઇ, પાણીના નવાણે સૂકાઇ ગયાં. ઝાડપરથી ખરી ગયેલાં, પાંદડાંઓના ઢગથી આપું જંગલ સ્તું અને બયાનક જણાવા લાગ્યું, ફળ, ફુલ, પાંદડાં. કંદ, મૂળ અને પાણી વગેરે ન મળવાથી વનની અંદર મનુષ્ય, પશુ, પક્ષી, અને કીટ વગેરે પ્રાણીઓ આકુળ બ્યાકુળ થવા લાગ્યાં. તેવે સમયે અત્રિઋષિ પોતાના ઇદેવનું સ્વરૂપ હૃદયમાં ધારણ કરી સગાધિમાં મગ્ન થયા, ત્યારે સતી અનસૂયાજી ભૂખ, તરસ, રોગ, વાયુ, વરસાદ, ટાઢ, તડકા વગેરે કાંઇ ન ગણકારતાં પોતાના પ્રાણપ્રિય પ્રાણનાથની મન, વચન અને કર્મથી સેવામાં તત્પર રહેવા લાગ્યાં. એકાગ્રહચિત્તથી પોતાના સ્વામીના ચરણકમળની સેવાને લીધે ઉત્પન્ન થયેલા હર્ષથી આવી સો દુકાળી પણુ તેને જણાઇ નહીં, જ્યારે સો દુકાળીમાં એક વર્ષ ઓછું હતું, ત્યારે પોતાના પ્રાણપ્રિય સ્વામીનાથ સગાધિમાંથી જગૃત થયા. તેણે પાણી લાવવાની આજ્ઞા કરી કે, તરત આજ્ઞા માથે ચડાવી હાથમાં

કમંડળ લઈ ઉતાવળે ઉતાવળે પાણીની શોધ કરતાં ચાલ્યાં. હજુ થોડે છેટે ગયાં નહીં, ત્યાં પાછળથી કોઈ વખતે નહીં જોયેલાં એવાં દેવીએ દર્શન આપી કહ્યું, હે સતી ! પ્રાણુપતિના ચરણની સેવામાં તત્પર તું ક્યાં જાય છે ? તારા કમળ સરખા કોમળ ચરણ વડે આ તપેલી પૃથ્વીપર આમતેમ કેમ ફરી ધણો શ્રમ લે છે ? પ્રિય સખી ! આ અપાર અને અમોઘ વાયુ તારી ચાલવાની ગતિ અટકાવે છે, છતાં તું ખીન અટક્યે કેમ વ્યાકુળ ચિત્તે દોડી જાય છે ? હે કોમળ અંગવાળી ! આવી આતુર તું શા કારણથી રહે છે !

દેવીનાં આવાં વચન સાંભળી અનસૂયા પોતાના પ્રાણુપતિને પાણી પહોંચાડવું હતું, તેમાં વિલંબ થાય, માટે તે સામું પણ ન જોતાં બોલ્યાં કે, આપ કાણુ છો ? ક્યાંથી આવ્યાં છો ? અને અહીં આપનું પધારવું શા કારણથી થયું છે ? હું આપને જોળખતી નથી. તે જાણવાને હાલ રોકાઈ શકું તેમ નથી. કારણુ મારા પ્રાણુનાથે મને પાણી લાવવાને આજ્ઞા કરી છે. માટે વધારે વખત મને નથી, તેથી ક્ષમા કરશો. હું પાણી લાવી આપનો યથાશક્તિ આદર સત્કાર કરીશ. આવાં વચન સાંભળી દેવીએ કહ્યું, સતી ! આટલુંએ બહું થયું. હાલ દુઃખદાયક સો દુકાળી ચાલે છે, માટે સો યોજન સુધી ક્યાંએ પાણી મળશે નહીં. તેથી વૃથા શ્રમ ન કર, આવાં દેવી તરફથી નિરાશનાં વચનો સાંભળી વ્યાકુળ ચિત્તે કહેવા લાગી, હે પ્રભુ ! હે દીનાનાથ ! ! હું હવે શું કરું ? ક્યાં જઈ ? અને કેમ કરી પ્રાણુનાથને પાણી આપું ? અરેરે ! હું હત્ત બાગ્યવાળી, આજ સો વરસે પ્રાણુપતિ સમાધિમાંથી જાગૃત થયા, તેને પાણી લાવી આપી રાજી રાખવા શક્તિવંત નહીં થાઉં ! હાય ! મારાં કમનસીબ ! ! હે ભગવતિ ભાગીરથી ! હે મોક્ષદાતા સરસ્વતિ ! આ તમારી પુત્રિ પોતાના પ્રાણુપતિ સાથે પાણી લેવા આવી છે, પરંતુ ક્યાંએ મળતું નથી. માટે બે કરજોડી પ્રાર્થના કરું છું કે મને કૃપા કરી મારા સ્વામી સાથે એક કમંડલું પાણી આપો. અરે ! શો દુકાળી જરાએ જણાઈ નહીં. આજ સુધી મારા સ્વામીનું કમંડલુ પાણીથી ભરેલું હતું અને હાલ થોડી વારમાં ખાલી થઈ ગયું. એ ખરેખર મારા પ્રાણુપતિના તપનો પ્રભાવ હોવો જોઈએ. મારા પ્રિય સ્વામીને તરસ લાગી કે તરત પાણી ન મળવાનું દુઃખ ક્યાંથી આવ્યું ? હો દેવ ! આ દુઃખ કેમ આવ્યું ? આ પ્રમાણે બોલતાંજ મૂર્છા આવી સ્તબ્ધ થઈ પડી.

દેવીએ આ બધું જોયા કર્યું. તરત પાસે આવી કહ્યું, પ્રિય પુત્રી અનસૂયા ! તું શોક શા માટે કરે છે ? અહીં એક ખાડો કર. હું ભાગીરથી ગંગાછું. હાલ હું પ્રસન્ન થઈ પ્રત્યક્ષ આવી છું. અનસૂયાએ દેવીનાં આવાં વચનથી ઉઠી, એક ખાડો ક્યો કે, તરત ગંગાજળથી ભરાઈ ગયો. તેમાંથી કમંડળુ ભરી પ્રાર્થના કરી કરી કે, દેવી ! આપના પધારવાના ખજર મારા પ્રાણુપતિ સાંભળશે, તો તેમને આપના દર્શનની ઇચ્છા થશે, માટે આપ હું આવું ત્યાં સુધી અહીં રહેશો, એવી આપની

માગણી છે. દેવી બોલ્યાં, પુત્રી ! તું તારા પતિપર ધણો પ્રેમ રાખી તેની અત્યંત સેવા કરે છે. એવા તારા પતિસેવાના એક વર્ષનું ફળ આપે તો હું અહીં રહીશ. અનસૂયાએ આ વચન કથુલ કયું. પછી પોતાના પ્રાણનાથ પાસે ગયાં; અને નિર્મળ ગંગાજળ પીવા આપ્યું. સંસારના રોગને મટાડનાર ગંગાજળ પી અત્રિ ઋષિએ કહ્યું કે, તમે આ પાણી ક્યાંથી લાવ્યાં? અનસૂયાએ આ વખતે સર્વ વાત કહી બતાવી, ઋષિ આ સાંભળી ધણા આશ્ચર્ય થયા, અને ત્યાં દર્શન કરવા ગયા. દર્શન કર્યા પછી પોતાના આશ્રમમાં પધારવા પ્રાર્થના કરી. તેપરથી દેવી બાગીરથીએ કહ્યું કે, “જો અનસૂયા પોતાના પતિવ્રતપણાના એક વર્ષનું પુણ્ય મને આપે, અને સદાશિવ તમારાથી પ્રસન્ન થઈ અહીં રહે, તો મારે અનસૂયા પાસે રહેવા જેવું બીજું કાંઈ પ્રિય નથી.” ઋષિએ તે પ્રમાણે કયું, સદાશિવને પ્રસન્ન કરી આશ્રમમાં રાખ્યા, અને બાગીરથી ગંગાને પણ રાખ્યાં—(આજે પણ દક્ષિણમાં અત્રીશ્વર અને અત્રિગંગા નામે પ્રસિદ્ધ છે. એતું પાણી ગમે તેવો દુકાળ પડે છે તો પણ સૂકાતું નથી.

સતી અનસૂયાને એક વખતે ઇંદ્રાદિ દેવોએ પ્રાર્થના કરી કે, “માતૃશ્રી ! સતી નર્મદાએ પોતાના પતિના કાર્ય માટે પોતાના સતીત્વના પ્રભાવે દેશમાં ગણું દુઃખ પેદા કર્યું છે. તે દૂર કરવા ઉપાય કરશો. આ પ્રમાણે દેવેની પ્રાર્થના સાંભળી અનસૂયાએ કહ્યું કે, તમે ધીરજ રાખો. હું એ પતિવ્રતાની મરજી પ્રમાણે તેમને રાજી કરી તમારું દુઃખ દૂર કરીશ. એમ કહી સતી અનસૂયા પ્રતિષ્ઠાનપુરમાં રહેનાર કૌશિકને ઘેર ગયાં, નર્મદા દૂરથી સતી અનસૂયાજીને આવતાં જોઈ ઉભાં થઈ સામે લેવાને ગયાં, પ્રેમથી બેટી પગે લાગી ઘરમાં તેડી લાવ્યાં. અને આસને બેસાડી વિધિપૂર્વક પૂજન વગેરે આદરસત્કાર કર્યો. સતી અનસૂયા પ્રસન્ન બુખે બોલ્યાં—સતી નર્મદા ! તું કુશળ છે ? તારા પ્રાણપતિના મુખ દર્શનથી આનંદમાં છો ? તારા કલ્યાણના ઉદયની સિદ્ધિના મૂળરૂપ ધર્મકુશળ છે ? તું તારા પ્રાણપતિને દેવો કરતાં પણ અધિક માન આપે છે ? પુત્રી ! પતિના ચરણની સેવા એજ સત્કુળમાં ઉત્પન્ન થનારી સ્ત્રીઓને ઉત્તમ છે. જેને પતિ એજ પ્રાણ છે, જેને સદ્ગુણો એજ આભૂષણ છે, સાસુ સસરા એજ જેને તીર્થરૂપ છે, નણુંદો એજ જેને બેનો છે, જેને દેર એ દીકરા બરોબર છે, દેરાણી એ દીકરી બરોબર છે, જોડાણી એ જેને માતૃ તુલ્ય છે, જેને શીલ એજ ધન છે, પતિવ્રતા સ્ત્રીઓજ જેને બેનપણીઓ છે, જે મન, વચન, કર્મ અને કાયાથી પતિને દેવ જેવો ગણી પૂજે છે, પોતાના પ્રાણ જતાં સુધી પણ પતિનું હિત કરે છે, પતિના મુખે મુખ અને તેના દુઃખે દુઃખ જે માને છે, જેને પતિનું મૂખ જોવાનુંજ વ્યસન છે, જેને તેના ગુણો સાંભળવાનીજ ઇચ્છા હોય છે, પ્રાણપતિ ગમે તો લુપ્તો, લંગડો, કે રોગી વગેરે અનેક ખોડ ખાંપણ કે દોષવાળો હોય, તોપણ તેની

મન, વચન અને કર્મથી અવગણના કરતી નથી, પતિનેજ તન, મન, અને ધન સમજે છે, એવી જે પતિવ્રતા સ્ત્રી હોય તેને દેવ, દાનવો, અને ત્રિગુણાત્મક પ્રભુ આધિન હોય એમાં નવાઈજ શી ! એવી જે સ્ત્રી હોય તેજ સતી, તેજ પતિવ્રતા તેજ કુળવાન કન્યા, અને તેણેજ બંને કુળનો ઉદ્ધાર કર્યો, તેણેજ આ પૃથ્વીને પવિત્ર કરી એમ સમજવું, તેને લીધેજ મૃત્યુલોકને દેવોએ વખાણ્યો છે. પ્રિય પુત્રી ! તારા સ્વભાવિક પ્રેમથી, શીલથી, આચરણથી, તારાં વૃતાંતથી તું પણ સતીઓમાં ઉત્તમ છે. તું કેને વંદવા યોગ્ય કે માનવા યોગ્ય નથી ? નર્મદા પોતાનાં આ પ્રમાણે અનસૂયાજીને મૂળે વખાણુ સાંભળી શરમાઈ ધીરેથી બોલ્યાં ત્રણ લોકને પવિત્ર કરનાર માતૃશ્રી ! ભગવતિ અનસૂયા ! હું તો આપ જેવી સતી-જનોના ચરણની રજ ૩૫ છું, દીનદાસીને વખાણી ઉંચે શું ચડવો છો ? આપ જગતજનની છો. ત્રૈલોકનાં આભૂષણ ૩૫ સદાચરણવાળાં સતી પાસે બેસવા, બોલવાને હું કોણ માત્ર છું ? આપ કંઈલાવાળાં દેવીએ મારા કયા સત્કર્મથી દયા કરી દીનદાસીને દર્શન આપ્યું ? આપના દર્શનથીહું પૂર્ણ ભાગ્યશાળી સમજું છું. મારો જન્મ અને જીવિત આજે સફળ થયું. આપનું દર્શન આજે મને આનંદ આપે છે. ધૃતરપતિ, શુક્રાચાર્ય, વ્યાસ, વાલ્મીકિ વગેરે મુનિઓએ સ્તુતિ કરેલાંની હું શું સ્તુતિ કરું ? આપ મારાપર આજ્ઞા કરી મને કૃતાર્થ કરશો ? આ પ્રમાણે બોલી સતી નર્મદા હાથ જોડી ઉઠાં. ભગવતિ અનસૂયાએ કહ્યું. પુત્રી ! મને પ્રસન્ન કરવાને ઇચ્છા ધરાવતી હો, તો તે તારા પતિના કાર્ય માટે ઉપાય કરવાથી લોકો દુઃખી થાય છે, તેથી તેના સુખ માટે આજે તારે ઉપાય કરવો જોઈએ. આ વચનો સાંભળી નર્મદા બોલ્યાં—દેવી ! માંડવ્ય મુનિના શ્રાપથી મારા પતિનું અમંગળ થાય તેવું છે. તેથીજ મેં એમ કરેલું છે. હવે આપની જે મરજી હોય તે પ્રમાણે મારે કબૂલ છે. અનસૂયાએ કહ્યું કે, સખી ! તું આવી મોટી આપત્તિને કબૂલ કરી ત્રણ લોકના તાપને દૂર કરીશ, તો તારું કાંઈ પણ અમંગળ (પતિ મરણ) થશે નહીં. તેમ હું પણ મારા સતીત્વ પ્રતાપથી તને મદદ કરી, તારા પતિનો જીવ બચાવીશ. આવાં અનસૂયાનાં વચન સાંભળી સતી નર્મદાએ દીકર જોડી ઈશ્વર પ્રાર્થના કરી, લોકો સુખી થાય તેમ કર્યું. તેથી દેવી અનસૂયાએ તેના પતિને કશી આંચ આવવા દીધી નહિ, આ જોઈ સર્વ દેવો ધણા પ્રસન્ન થયા. અને સર્વ ઠેકાણે જય જયકારનો ધ્વનિ થયો.

આ સિવાય રામચંદ્રજી જ્યારે વનવાસમાં હતા. ત્યારે તેઓ ફરતા ફરતા અત્રી ઋષિના આશ્રમમાં સીતાજી સાથે આવ્યા. એ વખતે અનસૂયાજીએ સીતાજીની કથણતા પૂછી ઉપદેશ આપતાં કહ્યું કે, પુત્રી સીતા ! તું રાજપુત્રી છે, તો હું વનવાસ કેમ જાઉં, એવું અભિમાન છોડી પોતાના પતિ રામ સાથે વનમાં ફરે છે, એ ધણું સાફ કરે છે. પુત્રી ! તને ધન્ય છે, પતિ તીક્ષ્ણ સ્વભાવનો,

નિર્ધન, રાગી, વગેરે દોષવાળો હોય, તોપણ સ્ત્રીને પોતાનો પતિ પ્રિય હોય છે, તે સ્ત્રી આ મોકમાં પરમસુખ પામી સ્વર્ગવાસ કરે છે. હે પ્રિય પુત્રિ ! સ્ત્રીને અખંડ તપ એ પતિવ્રતજ છે. જે સ્ત્રી કામને વશ થયેલી, પતિને આજ્ઞા કરનારી, પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે અહીંથી તહીં ને તહીંથી અહીં ફરનારી, પતિ શુભવાન કે શુભરહીત હોય, તોપણ, જે સ્ત્રી તારી પેઠે પાછળ જતી નથી, એવી અધર્મી સ્ત્રીઓ નર્કને પ્રાપ્ત થાય છે. તારા જેવી ત્રિવેદી ને ધર્મી સ્ત્રી હોય છે, તેજ સ્વર્ગને પામે છે; અને સતીત્વના પ્રભાવે ત્રૈલોકના જ્ઞાને પણ પામે છે. માટે તું તારા પ્રાણપ્રિય સ્વામીને અનુસરીને ચાલજે. તેથી તું ત્રૈલોકમાં ધર્મ, યશ ને કીર્તિને પામીશ. ઇત્યાદિ પ્રમાણે કહી અનસૂયાજીએ આશીશ આપી. પછી રામ સીતા રમ્ભ માગી ચાલતાં થયાં વગેરે, વગેરે. આહ ! કેવો ઉપદેશ ? અને સતીનો કેવો પ્રતાપ ! ખરે ! સતીત્વ જગતની તુલ્ય જગતમાં કંઈજ નથી ! ! હે ઇશ ! દેવી અનસૂયા જેવી સતીઓ આ દેશને પવિત્ર કરવા પુનઃ પ્રકટ કર ? ! !

સાવિત્રી.

ભરતખંડના ભૂપણરૂપ મદ્ર નામે દેશમાં સર્વગુણસંપન્ન અશ્વપતિ નામે રાજા રાજ્ય કરતો હતો. તેને સંતતિ સુખ નહીં હોવાથી સાવિત્રી (ગાયત્રી) નું આરાધન કરવાથી તેની રાણી માલવીને ઉદર એક રૂપસુંદર તેજસ્વી કન્યા જન્મી, તેનું નામ સાવિત્રી પાડ્યું. તે ઉગર લાયક થવાથી તેનો વિવાહ કોઇ યોગ્ય પુરુષ સાથે કરવાના વિચારથી અશ્વપતિએ સાવિત્રીને પતિ પસંદ કરવા પોતાના પ્રધાન સાથે સૈન્ય સહિત વિદેશ મોકલી. દેશોદેશના રાજા અને રાજકુમારોને જોતાં જોતાં જંગલમાં તપોવનની અંદર જ્યાં ઋષિ, મુનિઓનો આશ્રમ હતો ત્યાં આવ્યાં. સાવિત્રી ઋષિ મુનિઓનાં દર્શન કરતી કરતી એક પર્ણકુટી પાસે આવી, તેમાં નજર કરતાં માંહે એક વૃદ્ધ ડોસો, તેની વૃદ્ધ સ્ત્રી, અને એક કીશોરવયનો મુનિ વેષે પણ રાજ્ય ચિન્હોથી યુક્ત તેજસ્વી, પરાક્રમી, બુદ્ધિમાન અને માતાપિતાની પરમભક્તિવાળો પુત્ર એ ત્રણ જોયાં. એમને જોઇ આસપાસના મુનિઓને પૂછી તજવીજ કરતાં જણાયું કે, અવંતીનગરીના દયુમત્સેન રાજાને તેના કોઇ શત્રુઓએ પદભ્રષ્ટ કરવાથી તે પોતાની રાણી શૈબ્યા તથા પુત્ર સત્યવાન સાથે અહીં આવી વસેલા છે, સાવિત્રી આ વાત જાણી ઘણી ખેદ પામી, પણ સત્યવાનમાં સ્વાભાવિકરૂપ સંપતિ વગેરે જોઇ ઘણીજ ખુશી થઈ મોહ પામી. તેની આવી દુઃખદ સ્થિતિ જોઇ છતાં સત્યવાનને પોતાને લાયક વર સમજી મનથી પતિ માગી લીધો. પ્રધાને આવી સ્થિતિવાળાને પતિ તરીકે પસંદ નહીં કરતાં, વિદેશમાં ફરી જીજ્ઞા કોઇ યોગ્ય પુરુષને પતિ તરીકે પસંદ કરવો, એવું સાવિ-

ત્રીને જણાવ્યું; પણ તેણે પોતાનો કરેલો નિશ્ચય ફેરવવાની સાફ ના પાડી. તેપરથી પ્રધાન રાજધાનીમાં આવ્યો. સાવિત્રીને આવ્યાના ખચર સાંભળી સૌ ખુશી થયાં. પ્રધાને અશ્વપતિ રાજને કહ્યું કે સાવિત્રીએ વિદેશમાં કોઇ રાજા કે રાજકુમારને પસંદ ન કરતાં પદબ્રષ્ટ થયેલા રાજર્ષિના મુનિ વેષે રહેલા કુમારને પતિ તરીકે પસંદ કર્યો છે.—સાવિત્રી સુકામળ શરીરની છે. જેણે કદી રાજમંદીર બહાર પૃથ્વીપર પગ મૂક્યો નથી; તે જંગલની કાંકરા, કાંટાવાળી જમીનપર શીરીતે ટાઢ, તડકો અને વરસાદ સહન કરી શકશે? તે હજુ બાળ બુદ્ધિની છે. ચક્રવર્તી રાજની કુંવરી પરણીને તરતજ વનવાસ ભોગવે, એથી વધારે બીજું દુઃખ કયું? અમે તેને અટકાવી પણ તેણે નહીં માનવાથી અહીં આવ્યા છીએ, અમને એ વાત પસંદ નથી. હવે આપની મરજી હોય તેમ કરવા મુખત્યાર છે. અમે તે રાજર્ષિના કુમારનું ચિત્ર ચિતરાવી લાવ્યા છીએ. અશ્વપતિ આ વાત સાંભળી ધણો દીલગીર થયો. ચિત્ર નિહાળી વિચારમાં ગરકાવ થયો. તેટલામાં નારદમુનિ આવી ચડ્યા. રાજાએ ઉભા થઇ તેનો ધણો સત્કાર કર્યો. કેટલીક વાતચીત ચાલતી હતી, ત્યાં સાવિત્રી પણ આવી. મુનિએ તેને જોઇ રાજને કહ્યું કે, આ તારી પુત્રી સતી થશે; એવું તેના લક્ષણો ઉપરથી જણાય છે. તેનું સગપણ કોની સાથે કર્યું છે?

અશ્વપતિએ મુનિનાં વચન સાંભળી કહ્યું; માહારાજ ! આપ બંને પધાર્યા. મારે આપની સલાહ પૂછી છે. એમ કહી સાવિત્રીએ સત્યવાનને પતિ તરીકે પસંદ કર્યાની વાત કહી બતાવી; જણાવ્યું કે—હું સાવિત્રીના સ્વભાવને જાણું છું, તે ઘણું કરીને વિચાર કર્યા વગર કંઇ કરતી નથી; અને વિચાર કર્યા પછી અહણુ કરેલા કાર્યને છોડતી નથી. માટે તેણે જે સત્યવાન સાથે પરણવાનો નિશ્ચય કરેલો છે, તે ફેરવવામાં માત્ર વનવાસ વસવાનો તુચ્છ દોષ કહાડીશું, તો તે તેના મનમાં બિલકૂલ દસશે નહીં, એવું હું માનું છું. તેથી જો તેનામાં બીજા દોષ ન હોય, તો હું સાવિત્રીને તે સાથે પરણાવતાં દીલગીર થાઉં તેમ નથી; કેમકે રાજ્ય તો તેને મારી સત્તાથી પ્રાપ્ત કરાવી શકીશ. માટે તેનું શુભા શુભ જે હોય તે કૃપા કરી જણાવો. નારદ બોલ્યા;—રાજા ! કુમાર શ્રી સત્યવાનની સુંદર કાન્તિ, લાંબા બાહુ, શૂરવીરતા, ક્ષમા, ગંભીરતા, વગેરે તેમાં ક્ષત્રિપણાનાં સારાં લગ્નહો છે. પણ તેના આયુષ્યની મર્યાદા ઘણીજ ટુંકી છે, એટલે તે એક વર્ષમાં મૃત્યુ પામશે; તોપણ સાવિત્રીનો સંબંધ તે સાથે થયા વગર રહેશે નહીં. આમ બોલી મુનિ ચાલી નીકળ્યા.

આ સાંભળી રાજા તથા સભાસદોના પ્રકૃક્ષિત એહેરા કરમાઈ ગયા. રાણી માલવી તથા સાવિત્રી સભામંડપની બાજુના હોલમાં આ વાત સાંભળતાં હતાં, તેઓ મૂર્છિત થયાં. સભા બરખાસ્ત થઇ. રાજા એકલો રહ્યો. તેણે માલવી તથા

સાવિત્રીને બોલાવીને કહ્યું કે. પુત્રી સાવિત્રી ! તું જે પતિ પસંદ કર્યો છે, તેમાં મોટો દોષ છે એવું તું સાંભળ્યું. એ દોષ કોઈ ઉપાયથી ટળી શકે એવો નથી. તે સાહસ કર્યું છે, તેના સારા નરસા પરિણામની તને ખબર નથી. આ બધું હું જાણતાં છતાં તેની સાથે વિવાહ કરવાનું શી રીતે માન્ય થઈ શકે ? તું હવે તારે મનપસંદ બીજો વર શોધી લે. સાવિત્રીએ જવાબ આપ્યો. પિતાશ્રી ! બ્રહ્માનાં વચન ગિથ્યા થતાં નથી, બોલ્યું વચન પાછું ખેંચાતું નથી, દીધું દાન લેવાતું નથી, સત્યવાદી વચન પાળવા ચૂકતા નથી, સતી સત ચૂકતી નથી. હરીશ્ચંદ્રે નીચ ધેર વેચાવું કબૂલ કર્યું, પણ પોતાનું વચન દઢ નિશ્ચય કર્યા પછી ફેરવ્યું નહીં. તેથી મેં જે પતિ પસંદ કર્યો છે, તે દીર્ઘાયુ હો, વા અદ્યાયુ હો, મુશ્વવાન હો, વા દુર્ગુણી હો, પણ હું મનવડે જેને વરી ચૂકી છું, તે બીજાને કદી નહીં વરું. હુંતો જે સાથે મને કરીને વરી છું, તેજ મારો પતિ છે. મેં માફ મન સત્યવાનને અર્પણ કર્યું છે. તે હવે અન્યથા યાયજ શી રીતે ? માફ ભવિષ્યાં જે થવાનું હશે તે થશે. તે માટે આપ ચિંતા ન કરો.

અશ્વપતિ બોલ્યો—પુત્રી ! એ કુમાર સર્વ રીતે યોગ્ય છે. પરંતુ તેનું આયુષ્ય ઘણું ટુંકું છે. એક વર્ષમાં તેનું મરણ થશે, ત્યારે તું પતિ વગરની થઈશ. પતિ એ નારીનું બૂપણ છે, પતિ વગરની સ્ત્રીનું જીવન વૃથા છે. વિધવા પણાના સંકટો કેવાં દુઃખદ અને બયાનક છે, તેનો ખ્યાલ પતિ વગરની સ્ત્રી સિવાય બીજા કોઈના મનમાં ભાગ્યેજ આવતો હશે. પતિ વગરની સ્ત્રી પોતેજ એકલી દુઃખી થાય છે એમ નથી, પરંતુ તેણીના માત પિતાની જાદગી પણ ધૂળ મળી જાય છે. માટે તારા જેવી ડાહી પુત્રીએ હઠ કરવી નહીં. તું મને રજા આપ, એટલે હું દેશોદેશના રાજાઓને આમંત્રણ કરી સ્વયંવરની તૈયારી કરું, તેમાંથી તું મનપસંદ પતિ શોધીને વરજે, સાવિત્રી બોલી—પિતાશ્રી ! તમારી બાળાને ક્ષમા કરો. મારે માટે આપની ઘણી કળજ છે; એ માટે ઘણી આભારી છું. મારે માટે ચિંતા રાખી બીજો વર શોધવાની કંઈ જરૂર નથી. હું સત્યવાતને તન, મનથી વરી ચૂકી છું. માટે એજ મારો પતિ છે. તે સિવાય બીજા કોઈ સાથે વરવા હું ખુશી નથી. ભવિષ્યમાં મારે વિધવાપણાનું દુઃખ સરજ્યું હશે, તો કોઈ મિથ્યા કરી શકનાર નથી. આ અનિત્ય સંસારમાં કાંઈ નિત્ય નથી. જેણે જન્મ ધર્યો છે. તેનો નાશ એકવાર થવાનો છે. વહેલા મોડું મરણ પ્રાણી માત્રને છે. તે કોઈનું અટકાવ્યું અટકનાર નથી. શ્રીકૃષ્ણ જેવા સાક્ષાત્ ભગવાનના દેહને પણ કાળે છોડ્યા નથી. તો બીજાં પ્રાણી શા વિશ્વાતમાં ? મૃત્યુની ઉત્પતિ શરીરની ઉત્પત્તિ સાથેજ છે. મૃત્યુ તે પ્રાણીની ખરી પ્રકૃતિજ છે. માટે તેથી શા માટે ડરવું ? રાજા તથા રાણીએ જાણ્યું કે સાવિત્રી પોતાનો કરેલો દઢ નિશ્ચય કદી ફેરવે એવી નથી. તેથી સદા દેવજ પ્રગળ્ય છે, એમ ધારી નારદજીનું છેવટનું વચન યાદ લાવી, તેને સત્યવાન

સાથે પરણવાનો નિશ્ચય કર્યો. રાજાએ વિવાહની સામગ્રી કરવા માંડી. તેણે પ્રધાન, રાજગુરુ, રાણી માલવી વગેરે સ્ત્રીઓ સહિત સાવિત્રીને વનમાં તેડી જઇને સત્યવાન સાથે વિધિસર પરણાવી. કેટલીક પહેરામણી આપી; સામે પુત્રીને મળી. રાજધાનીમાં આવવાની તૈયારી કરી, માતા માલવી સાવિત્રીને છાતી સાથે દાખી આંખોમાં આંસુ લાવી બોલી,—પુત્રી ! ડાહી થજે, તારા સાસુ સસરાને અને પતિની સેવા કરજે. તારા માવતરની ખાનદાનીનો આધાર તારી ચાલ ચલગતપર રહેલો છે તે તું યાદ રાખજે. હવે તું આ વનને સુંદર બવન સમાન માનજે. તું તારા સાસુ સસરા અને પતિની આગ્રા પ્રમાણે ચાલી તેમને સદા રાજી રાખજે. તેથી જરા પણ વિરોધ ચાલીશ નહિ. સત્ સંગત કરી સદાચરણથી ચાલી કીર્તિ વધારજે. અમે હવે રાજ લખએ છીએ, તું શોક કરીશ નહીં. મહારાણી શૈખ્યા ! આ સાવિત્રી હવે મારી પુત્રી નહિ પણ તમારીજ પુત્રી છે એમ સમજજો; કારણ પુત્ર વધુ એ પુત્રી સમાન રહેતે પાત્ર છે. તેનામાં જે કંઈ ભૂલ પડે તે સુધારજો. વગેરે ઠહી, રાણી શૈખ્યાનો યોગ્ય ઉત્તર મળતાં તેઓ સવગાં રોહ સહિત જુદાં પડી રાજધાનીમાં આવ્યાં.

સાવિત્રી ઇચ્છીત પતિને પામી ખુશી થઈ. વનવાસને યોગ્ય વસ્ત્રો વસ્ત્રો ધારણ કરી સાસુ, સસરા અને પતિનું મન, વચન, અને કર્મથી સેવા કરવા લાગી. સાવિત્રીની પવિત્ર લાગણી અને નિર્મળ મનની સેવા જોઈ શૈખ્યા રાણી એક વખતે હૈડે બરાધ આવવાથી બોલી,—અહો ! ઇશ્વરની કુદરત ન્યારી છે ! ક્યાં તે સત્યવાનનું લક્ષ કરીને પુત્ર વધૂને રાજમહિષી કરવાની ઉમેદ ! ક્યાં તે રાજબૂવનમાં રતનભૂષિત ખાનગેરે ખેસીને પુત્ર વધૂનું મૂખ ચુંગન કરવાની આશા ! અને શું આ વિપરીત તુલ્યશ્યામાં તે ચંદ્રવદનીનું મૂખ જોવાનો પ્રસંગ ! કેવો ખેદનો વિષય કે આ પુત્ર વધૂ અમારા દુઃખમાં ભાગિયેણુ થઈ ! અહો ! દૈવ ! તારી મહનગતિ છે ! ! સાવિત્રી પોતાની સાસુને શોકાતુર જોઈ સમજાવવા લાગી. સાસુજી ! આપ રાજસિંહાસન છોડીને જંગલમાં રહો છો. તેથી આપને ઘણું દુઃખ થતું હશે, પરંતુ સુખ દુઃખનો દાતા ઇશ્વર છે, તેણે જેના નશીબમાં જે નિર્માણ કરી રાખ્યું છે તે કોઈથી મટાડી શકાતું નથી. તેમાં કંટાળો ખાવો એવો ઇશ્વરની નિંદા કર્યા જેવું છે; એટલુંજ નહીં, પણ એવા શોકમાં પડવાથી ઉલટો તેમાં વધારો થઈ આપણી ફરજ બજાવવી ચૂકી જઈએ છીએ. સૂક્ષ્મ દૃષ્ટીથી વિચાર કરી જોઈએ. તો રાજગાદી અને ઘાસની પથારીમાં કંઈ ફેર જેવું નથી. હું સત્ય હૃદયથી કહું છું કે, આ જંગલમાં આપની અને પતિની યથાર્થ ચરણ સેવા કરવાનું જો મારાથી બન્યું, તો હું ઘણી પોતાને સુખી સમજીશ. આ સાંગળી આશ્રમવાસિની ઋષિ બાળાઓ સાવિત્રીનાં ઘણાંજ વખાણ કરવા લાગી અને સત્યવાનને પણ આવી પવિત્ર પતિન મળવાથી ભાગ્યશાળી સમજી અભિવંદન આપવા લાગી. સત્યવાન

તથા તેના માતૃપિતા સાવિત્રીથી બહુ સુખ પામ્યાં. સત્યવાનનાં આયુષ્યનો અવધિ નજીક આવવા લાગ્યો. તેથી સાવિત્રીના મનને ચિંતાએ ઘેરી લીધું. આ વાત તેના સિવાય કોઈ જાણતું નહોતું. સાવિત્રી સૌભાગ્ય વધારનાર અનેક વ્રતો કરવાથી શરીરે શુષ્ક થઈ ગઈ હતી. પતિના આયુષ્યના અવધિમાં ચાર દિવસ રહ્યા કે, તેણે સૌભાગ્ય વર્ધક વ્રત આરંભ્યું. ત્રણ દિવસ ઉપવાસ કરી ચોથે દિવસે શાસ્ત્ર ક્રિયા કરી વૃદ્ધ તપસ્વી, અને સાસુ સસરાને જમાડ્યાં. અગ્નિવંદન કરી અખંડ સૌભાગ્યના આશિર્વાદ મેળવ્યા. સત્યવાન એજ સાંજે કંધે કુહાડો લઈ અગ્નિહોત્ર માટે કાષ્ટ અને ફળફૂલ લેવા તૈયાર થયો. સાવિત્રીએ જાણ્યું કે આજે તેનો કાળ નજીક છે, તેથીજ તેણે અસુરે જવાનું ધાર્યું. હવે મારે તેને એકલા જવા દેવા નહીં; કેમકે નકરે નારાયણ પણ કંઈ જાને; માટે મારે સાથે રહેતું જોઈએ. એવો નિશ્ચય કરી પતિને કહ્યું, હું આવ્યા પછી કોઈ દિવસ આશ્રમ બહાર નીકળી નથી. માટે મારે આજે આ પુષ્પવાળું વન જોવાની ઘણી ઇચ્છા થઈ છે, વળી સાંજને વખતે આપ એકલા જાઓ છો, તો હું પણ આપને ફૂલ ફળ લેવામાં મદદગાર થાઉં. મારા પર પ્રેમ રાખતા હો, તો મને આજે આપની સાથે આવતાં અટકાવશો નહીં, એવી આશા રાખું છું. સત્યવાન બોલ્યો કે;—જો આવવાની ઇચ્છા હોય, તો મારાં માતૃપિતાની આજ્ઞા લઈ લો. પછી સાવિત્રી સાસુ સસરાને આજીજી સાથે વિનવીને તેમના આશીર્વાદ સાથે રજા લીધી. પછી પતિ સાથે વન પ્રદેશ જોતી જોતી તેની પાછળ ચાલી. બંને ફળ ફૂલ વીણતાં ઘણે દૂર નીકળી ગયાં. સત્યવાન ફળ ફૂલનો ટોપલો સાવિત્રીને સોંપી એક વડપર કાષ્ટ કાપવા કુહાડો લઈ ચડ્યો. થોડીવાર થઈ કે તેના માથામાં પીડા થવા લાગી. તેથી હેડે ઉતરી જણાવ્યું કે, મને માથામાં ઘણી પીડા થાય છે. સાવિત્રી મનમાં સમજી કે કાળ આવ્યો. તે મનમાં ને મનમાં ઘણી વ્યાકુળ થઈ, પણ નહિ જણાવા દેતાં; લૂગડાનો છોડો પાથરી તેનું ઝિજ્ઞાસું કર્યું, બેળામાં માથું રાખી તેને જે રીતે આરામ થાય એવા ઉપચાર કરવા લાગી. પોતે ઘણી સંકટમાં છતાં પતિને ધૈર્ય આપવા લાગી. સત્યવાન બેભાન થઈ ગયો. તેથી સાવિત્રી આંખો મીંચી ઉંડા વિચારમાં ઉતરી ગઈ. વિચારોથી તેનું હૃદય બેદાઈ ગયું, પણ ધૈર્ય છોડી નહિ રડતાં પ્રિયપતિનું શાન્તવન અને સેવા કરવા લાગી. સત્યવાનના પ્રાણ જવાની તૈયારી હતી; તેટલામાં તો સત્યવાનના પડખામાં સૂર્ય સમાન મહા તેજસ્વી, શ્યામ કાન્તિવાળા કોઈ દેવી પુરૂષને ઉભેલા જોયા. પોતાના પરકૃપા કરી આવેલા આ દેવને જોઈ, પતિના મસ્તકને હળવેથી નીચે મેલી હાથ જોડી કંપતા હૃદયથી બોલી;—હે દેવ ! તમે કોણ છો ? તેણે કહ્યું કે,—તું સતી સતી છે. તેથી તમારી સાથે બોલું છું કે, હું યમરાજ છું. તમારા પતિનું આયુષ્ય પૂરું થવાનું છે, તેથી આવ્યો છું. આ સાંભળી સાવિત્રી મહા દુઃખથી પીડાઈ છાતીફાટ રૂદન કરતી બોલી—આ સંસાર માયાવાળો છે. જગતમાં કોઈ અચળ નથી, મને સંસારની વાસના તથી, આપ ધર્મ વડે પ્રજાને રંજિત કરનાર છો. તેથી

ધર્મરાજ કહેવાઓછો. મનુષ્યોને જોડેલો પોતાનો વિશ્વાસ નથી, તેટલો સતપુરૂષનો હોય છે. સંકટની દશામાં પણ સતપુરૂષજ એક ગતિ છે. તે કાંઈ પણ બદલાવાની ઇચ્છા વગર પરતું બહું કરવામાં ખુશી માને છે. સતપુરૂષનાં દર્શન કલ્યાણકારક થઈ પડે છે. તે કદી નિષ્ફળ જતાં નથી. આપની સાથે વાતચિતથી મારું દુઃખ વિસારે પડે છે. આપ સાક્ષાત્ પ્રભુ રૂપ છો. પૃથ્વી માયાવાળી છે, માણસ માયાથી મોહીત થઈને સંસારરૂપ મહાવિપદ સાગરમાં મગ્ન થાય છે અને બ્રાંતિવાળી સર્વ વસ્તુને પોતાની કહે છે. આ સંસારમાં ઘણીજ ખારી વસ્તુ પતિ છે. તે સિવાયનાં સર્વ સ્વાર્થનાં સગાં છે. માયાને લીધે તેઓ અધર્મનો આશ્રય લે છે. જેમ એક જાતનો રેશમનો કીડો પોતાના તંતુથી પોતે બંધાય છે અને પાછો નીકળી પણ શકતો નથી. તેમ માણસ આંખ હોવા છતાં પોતાનું સાઈ જોઈ શકતાં નથી અને વિષયરૂપી જાળમાં પોતાને બાંધે છે. તેથી અંતે ઘણું દુઃખ ભોગવે છે. માટે મેં એકદમ સંસારની વાસના છોડી છે. પતિ વમરની પત્નિ મૃત્યુ તુલ્ય છે. પતિ વગર સુખ, સ્વર્ગ, કાંઈ પણ પ્રિય પદાર્થ કે જીવિતને પણ હું ઇચ્છતી નથી. પતિ વગરની સ્ત્રી પ્રાણ વગરના દેહની પેઠે નકામી છે. સ્ત્રીને પતિ એજ જીવન અને જીવણ છે. હું મારા પતિનો પ્રાણ બચે તેને બદલે મારો પ્રાણ આપવાને તૈયાર છું વગેરે ધર્મયુક્ત ગંભીર અને કોમળ વચનો કહ્યાં. એ સાંભળી યમરાજ સતી સાવિત્રીનું સતીત્વ અને જ્ઞાન જોઈ, તે ઉપર ઘણા પ્રસન્ન થયા. તેથી તેણે સાવિત્રીના માગવા પ્રમાણે સત્યવાન દીર્ઘાયુષી થાય એમ કર્યું. તથા તેનું ગયેલું રાજ્ય પાછું મળે અને સત્યવાનના માગાપનો અંધાપો દૂર થાય એવો ઉપાય બતાવ્યો. વગેરે લાભ કરી સાવિત્રીના સતીત્વનાં વખાણ કરતા ચાકી નીકળ્યા થોડીવારે સત્યવાન વ્યાધિથી મુક્ત થઈ નિંદ્રામાંથી જાગીઊઠે, તેમ આજસ મરડી જોડે થઈ બોલ્યો;—બહે! મને કેટલીયધી નિંદ્રા આવી! ઘણીવાર થઈ છતાં મને કેમ ઉઠાડ્યો નહીં. ચાલો હવે આપણે આશ્રમમાં જઈએ. અરે! મને ઘણીવાર થઈ તેથી મારાં માગાપ ઘણાં દુઃખી થતાં હશે. મને શોધીને થોડી ગયાં હશે, હવે તરત નહીં જઈએ તો તેઓ પ્રાણ ત્યાગ કરશે. આમ બોલી બંને ત્વરાએ ચાલવા લાગ્યાં. સત્યવાનનાં માગાપ પોતાને આંધળાની લાકડી રૂપ પુત્ર અને પુત્રવધૂ વખતસર ન આવ્યાથી વ્યાકુળ ચિતે રૂદન કરતાં વનમાં શોધ કરીને થોડી ગયાં હતાં. ઋષિપત્નિઓ દિલાસો આપતી બેઠી હતી. આ વખતે સત્યવાન અને સાવિત્રી આવી પહોંચ્યાં; તેમને જોઈ આશ્રમવાસી ઋષિઓ અને તેમની પત્નિઓ સૌ ખુશી થયાં. સૌએ રોકાઈ જવાનું કારણ પૂછ્યું, ત્યારે જે વાત બની હતી, તે વાત યથાર્થિત સાવિત્રીએ કહી બતાવી. આ સાંભળી સૌએ હર્ષનાદ સાથે તેને અભિવંદન કરી વધારી લીધાં. દેવોએ પુષ્પવૃષ્ટિ કરી આશીર્વાદ આપ્યો. યમરાજના કહેવા પ્રમાણે કરવાથી તેમને રાજ્ય વગેરે સર્વ પ્રાપ્ત થયું. તેથી

પૃથ્વીમાં સાવિત્રીની ધણી કીર્તિ પ્રસરી ગઈ. આ શુભ દિવસ ને જેઠ સુદી ૧૪ તે દિવસ સૌભાગ્ય વધારનાર તરીકે ગણાય છે. તે વ્રતને વડસા-વિત્રીવ્રત પૂજન કહે છે. તે વ્રત સૌભાગ્યવંતી સ્ત્રીઓ આજે પણ કરે છે. ધન્ય છે સાવિત્રી !! તારી નેક ટેક અને સતીત્વને !!!

તારામતી-શૈળ્યા.

આ મહાસતી-જગત્ પ્રસિદ્ધ સત્યવાદી મહારાજ હરિશ્ચંદ્રની ધર્મ પત્નિ થાય. તે પતિ પ્રાણ અને સાધ્વી સ્ત્રી હતી. તેણે પોતાના સ્વામી હરિશ્ચંદ્રનું સત્ય વચન પણ તેટલા સાર ને અસદ્ધ દુઃખ વેઠ્યું છે, તેનીતો પરિસી-માજ છે. તેના જેવું કદ સહન કરીને પોતાના પતિનો મહિમા ઉજવળ કરનાર સતીઓ આ ભૂમંડળમાં ભાગ્યેજ થઈ હશે; એમ કહેવામાં કાંઈ અતિશયોક્તિ નથી. શૈળ્યાને લોકો તારામતીના નામથી વધારે ઓળખે છે. તારામતી બહુ રૂપવાન તથા અસાધારણ ગુણવાન સ્ત્રી હતી. તેનું અંતઃકરણ સર્વ પ્રકારની પવિત્રતા તથા મધુરતાથી, એ લોકાતીત સૌંદર્યને વધારે ખીલવતું હતું. ટુંકામાં કહીશું કે, તેણે ચરિત્રની સુંદરતામાં અને હૃદયની સર્વ પ્રકારની નિર્મળતામાં એક અપૂર્વ શ્રી ધારણ કરી હતી. તેની તે પવિત્રતાની ભૂવનમોહિની જ્યોતિર્ભય મૂર્તિ, પતિએ હૃદયના સિંહાસન ઉપર સ્થાપન કરી હતી. જેમ હરિશ્ચંદ્રના ઉપર તારામતીની અચળ ભક્તિ હતી, તેમ તેના ઉપર હરિશ્ચંદ્રનો પણ ધણો પ્રેમ હતો. જે પત્નિ પતિ આત્મ સ્મરણ કરીને કાયા અને ગતિ વાક્યથી તેની સેવામાં સર્વદા લાગેલી હોય છે, અને બદ્ધો મેળવવાની કાંઈ પણ આશા રાખતી નથી, તેજ ખરી સતી બન્યેલી. સતીને સ્વામીનો સહવાસ એજ તેના સુખના સૌભાગ્યનો સૂર્ય છે. સતી એ સિવાય બીજી કાંઈ પણ ઇચ્છા કરતી નથી. સતી પોતાના પતિને અનંત ઉન્નતિના માર્ગે લેઈ જવાથી નારી જન્મનું સાર્થક થયેલું સમજીને કૃતકૃતાર્થ થાય છે. સતી સમજે છે કે, સ્વામિ ધનવાન હોયે નિર્ધન હો; અનુકૂલ હો કે પ્રતિકૂલ હો, ગમે તેવો હો, પણ એજ મારી ગતિ અને આશ્રય છે. સુખમાં કે દુઃખમાં, સંપદમાં કે વિપદમાં, સર્વ સમયમાં સતી સ્ત્રી છાયાની એઠે પતિનીજ અનુગામિની અને પ્રિય કારિણી દેવી છે. તારામતી પણ એજ પ્રમાણે સુખની વેળાએ જેમ પતિ સેવામાં લાગી રહેતી, તેમ દુઃખની વેળાએ પણ પતિના મહા યશમાં પોતાને આહુતિ આપતી હતી. ખરેખર સતી દેવી તારામતી પતિને મિત્રની પેઠે સત્કાર્યમાં ઉત્સાહ આપતી હતી. તેમ માતાના જેવી સ્નેહ મમતા, અને દાસીના જેવી સેવા તથા શ્રદ્ધા પૂર્વક ભક્તિ કરતી હતી. પતિજ તેની એક માત્ર ગતિ હતી, પતિજ તેનું એક માત્ર સુખૈશ્વર્ય હતું, અને પતિજ પરમ આરાધ્ય દેવતા

હતો. પતિ સિવાય તે બીજું કંઈ જાણતી નહોતી. પતિવિના કંઈ પણ સમજતી નહોતી, અને પતિ સિવાય કંઈ પણ વિચાર કરતી નહોતી. પતિનું જ ધ્યાન એજ એક માત્ર તેને વિચાર કરવાનો વિષય હતો. એવો તેનો પતિપર અપૂર્વ પ્રેમ હતો.

તારામતી સ્ત્રીઓમાં રત્ન રૂપ હતી. તે જેમ પતિ પ્રાણા સતી હતી, તેમ ચરિત્ર ગૌરવમાં પણ બહુ સન્માનને પાત્ર હતી. તે હૃદયમાં પણ રાજેશ્વરી હતી. ક્ષમા, વિનય, સૌજન્ય, અને કૃત્તવ્ય નિષ્ઠા એ તેના મનોહર ચરિત્રના સુંદર અલંકારો હતા. તે અતુલ ઐશ્વર્યવાન મહારાજની રાણી હતી. તે છતાં બીજી સામાન્ય સ્ત્રીઓની પેઠે વિલાસ સુખ મેળવવાની ભિખારણુ નહોતી. અંતઃકરણની સર્વ પ્રકારની પવિત્રતાજ તેના વિલાસનો વિષય હતો. તેનું પુલના જેવું કામળ હૃદય ધાર્મિકતાના મન્યુત કવચમાં ઢંકાયેલું રહેતું હતું. તે એક મહા તપસ્વિનીની પેઠે તેજસ્વિની હતી. અધર્મની છાયા જોઈને નારી નામ ધારણી તારાબૂખી સિંહણની પેઠે, કિંવા પગથી કચરાએલી લાલ આંખ વાળી સાપણની માફક અભિમાનથી તર્જન ગર્જન કરતી હતી. મહા પ્રતાપી સત્યવાદી મહારાજ હરિશ્ચંદ્ર આ સાધ્વી દેવીના સહવાસથી સ્વર્ગીય સુખ મેળવવાને ભાગ્યવંત થયો હતો. તે સુખ અને શાંતિ પૃથ્વીના એકાધિપત્યપણાથી પણ તે મેળવી શક્યો નહિ. ખરેખર સંસારમાં માણસ જે કારણથી સુખી થાય છે. એક અકપટ ચિત્તે ધર્મની સેવા કરવાથી, અને બીજું સુશિલા પ્રેમમયી ભાર્યાના સંસર્ગથી. હરિશ્ચંદ્ર સૈભાગ્યના સમયેજ દેવી સહવાસથી સુખી થયો હતો; એટલુંજ નહિપણ ભારે વિપત્તિની વેળાએ પણ દેવીના પવિત્ર હૃદયના સુખનો અધિકારી થયો હતો. સંસારમાં તે સુખની તુલના ઘણી ઓછી છે. પતિપ્રાણા તારામતી અનુકૂળ સ્વામીના સહવાસમાં પરમ સુખથી કાળ નિર્ગમન કરતી હતી. પરંતુ સંસારમાં સર્વદા સુખથી રહેવું કદી સંભવતું નથી. સુખના પછી દુઃખ અને સંપદના પછી વિપદ આવીને મનુષ્યની આશાનું ઘર ભાગી નાખે છે. રાજરાણી તારામતીના નશીબમાં પણ એ ચિરંતર જગત્ પદ્ધતિમાં જરાપણુ ફરક પડ્યો નહિ. ચડતી પડતી એ જગત્નો જરૂર થવાનો નિયમ છે ખરો, પણ તારામતીના પ્રમાણે અતિ શોકજનક ચડતી પડતી સંસારમાં અતિ અદ્ય થાય છે. સત્યવાદી હરિશ્ચંદ્રે મહાર્ષિ વિશ્વામિત્રની આગળ સત્ય પાસમાં બંધાઈને રાજ ઐશ્વર્ય (રાજપાટ, ધન, માલ મિલકત, વગેરે સર્વસ્વ) બધું દાન કર્યું હતું. હરિશ્ચંદ્રને કહેવાનું કંઈ પણ બાકી નહોતું, તેથી તે પોતાનું સર્વસ્વ વિશ્વામિત્રને દાન કરીને અંતઃપુરમાં ગયો. સર્વ વાત સાધ્વી દેવી તારામતીને કહી સંભળાવી. તારામતીએ દૈવ ઇચ્છાથી આવી પડેલી વિપત્તિની વાત સ્વામીના મુખેથી સાંભળી. એક પળની પહેલાં તે રાજરાજેશ્વરી હતી, અને બીજી પળમાં બીખારણુ થઈ. આવી અકસ્માત વિપત્તિ આવી પડ્યા છતાં તારામતી જરાપણુ

ગભરાઇ નહિ. ઉલટી ઉત્સાહ પૂર્વક પ્રકુલ હૃદયથી પતિની સત્ય પ્રતિજ્ઞાના રક્ષણને માટે તૈયાર થઇ. તે વિપત્તિને વિપત્તિ સમજી નહિ, કારણ કે તે જાણતી હતી કે, આ સંસારમાં સુખસંપદ મનુષ્યને હમેશને માટે નથી. તારામતી સામાન્ય સ્ત્રીના જેવી હૃદયમાં દરિદ્ર નહોતી. જે તેના હૃદયમાં અત્યંત સાધારણ મહત્વ ન હોત તો સાંકડા મનની દરિદ્ર હૃદયની સ્ત્રીની પેઠે તેની દુર્દશા થાત. કદાચ તે ચિત્તની દુર્ભજતાથી શોક તથા મોહમાં પડીને આંસુથી ગાલ ભીંજાવત, કદાચ જેમ વાયુના વેગથી ઉખડેલી કેળજીમાં પડી જાય છે, તેમ તે ધૂળમાં પડીને મોટે અવાજે રૂદન કરત, કદાચ તે માથા ઉપર હજારો ઢાઢા મારીને વિશ્વ વિધાતાના કામમાં દોષ લગાડત; કદી તે સ્વામીને આવી દાન શીલતાને માટે વાક્યબાણથી વિધીને અંતરનું ઝેર ઢાળત અથવા આના સત્યપાલનમાં હજારો દોષ દેખાડીને પતિને તેનાથી દૂર કરવાનો પ્રયત્ન કરત, પરંતુ તારા પતિપ્રાણ અને પરમ ધાર્મિક હતી. તે પ્રાણ જતાં પણ ઔદિક સુખને માટે ધર્મ વિરુદ્ધ કામ કરવાને રાજી થઇ નહિ. સત્યવાદી રાજા હરિશ્ચંદ્ર પોતાના આનંદ પૂર્ણ સુખમય ઘરમાંથી બહાર નીકળ્યો. તેની સાથે સતી તારામતી પણ પોતાના બાળપુત્ર રોહિતાશ્વને લેઇને નીકળી. જેમ વિજળી મેઘનું, અને કૌસુદિ ચંદ્રનું તેજ અનુગમન કરે છે, તેમ પતિપ્રાણ તારામતી પણ સુખ સંપદમાં પાણી મૂકીને પતિની અનુગામિની થઇ. ખરેખર સતી સ્ત્રીનો એજ પરમ ધર્મ હોય છે.

તારામતી હરિશ્ચંદ્રની રૂપવંતી, ગુણવંતી, અને પ્રેમવંતી બાધા હતી, તેનું હૃદય મહત્ત્વ તેમ મધુર હતું, તેની કર્તવ્ય બુદ્ધિ અટલ તથા અચલ હતી, અને પતિ ભક્તિ હદ વગરની હતી. તે સામાન્ય સ્ત્રીના પ્રમાણે પોતાના સુખમાં નિમગ્ન નહોતી. શાથી સ્વામી સુખી થાય, શાથી સ્વામીનું આલોકનું તથા પરલોકનું મંગળ થાય, તેનોજ તે વિચાર કર્યા કરતી હતી. એ વિચારથી તે જેવું સુખ અનુભવતિ તેવું સુખ ખીજી કોઇથી મેળવતી નહોતી. આજે આ વિપત્તિ આવી પડ્યાથી તેની રૂપ શશિધૂળમાં ખરડાયેલી છે, આજ તે અતિ દુઃખથી દુખિની છે. તે સંવદા પતિના બલાનોજ વિચાર કરે છે. હરિશ્ચંદ્રના ઉપર તેની ભક્તિ એક અપૂર્વ હતી. તે ભક્તિ દુર્બળને બળ, નિરાશ્રયને આશ્રય, અસહાયને સહાય, અને મૃતને જીવન આપનારી છે. ભક્તિ એ અસમર્થને અસાધ્ય સાધનમાં સમર્થ કરી મૂકે છે, ગતિવિનાને ગતિ આપે છે, અને જન્મોધને દિવ્યચક્ષુ આપે છે. ખરેખરી તેવી ઉત્તમ ભક્તિ એક શક્તિ છે; તે શક્તિના બળથીજ આ જન્મસુખ સેવિતા. રાજભોગમાં લાલિત પાલિત થયેલી, કામળ શરીરની રાજરાણી તારામતી સ્વામીના ભયંકર દુઃખની ભાગીની થઇ.

હરિશ્ચંદ્ર પતિ તથા પુત્રને લેઇને ખનારસ—કાશીમાં ગયો. તેણે એક મહિનામાં વિશ્વામિત્રને દક્ષિણાનું ધન આપવાનું વચન આપ્યું હતું. મહિનો પૂરો

થયો, તથાપિ હરિશ્ચંદ્ર તે ધન આપી શક્યો નહિ. વિશ્વામિત્ર તેની પાસે જઇને દક્ષિણાનું ધન માગવા લાગ્યો. પરંતુ હરિશ્ચંદ્રની પાસે તેને દાન ઉપર દક્ષિણા આપવા જેવી કાંઇ પણ વસ્તુ નહોતી. તેથી હરિશ્ચંદ્ર દક્ષિણાનું કરજ વાળવા વિચારની આગમાં દગ્ધ થવા લાગ્યો. તેથી જોઇને સતી તારામતી સ્વામીને ગદ્ગદ કંઠે કહેવા લાગી કે;—
“ હે મહારાજ ! ચિંતા છોડીને સત્ય પ્રતિપાલન કરો. જે માણસ સત્ય પાળે નથી, તેના ઉપર પ્રભુ કદિ પ્રસન્ન થતો નથી. મનુષ્યે પોતાનું વચન પાળવું તેના જેવું ધર્મ કાર્ય બીજું એકે નથી. જેનું એક પણ વચન મિથ્યા જાય છે, તેનાં બધાં ધર્મ કાર્ય નિષ્ફળ થાય છે. ધર્મ શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે કે, સત્ય વચન એ માનીઓના પરિમાણનું એક માત્ર સાધન છે. હે રાજન ! જે સેંકડોવાર અશ્વમેધ તથા રાજશ્ય ચમ કરીને સફળતા મેળવે છે, તે પણ જે મન વન અથવા બુદ્ધિથી એકવાર પણ મિથ્યા આચરણ કરે, તો ધર્મ બ્રષ્ટ થાય છે. ” એટલું કહીને તારામતી અસહ્ય દુઃખથી રોવા લાગી. તે સ્વામીના ધર્મ નાશનો સમય પાસે આવેલો જોઇને મનમાં ને મનમાં પોતાને ધિક્કાર આપવા લાગી. તેણે વિચાર કર્યો કે, મારા જેવી દુર્ભાગિણી સ્ત્રી આ જગતમાં બીજી કોઇ નથી. ધણીવારે સ્વામીના શાન્તવન વાડ્યથી રોવું બંધ કરીને તે ગંભીર બાવથી બોલી;—“નાથ ! સાધુ પુરુષો પુત્રની ઇચ્છાથી લગ્ન કરે છે. મને પુત્ર થયો છે, તેટલા માટે મને વેચીને બ્રાહ્મણને વચન આપેલું દક્ષિણાનું ધન આપો. ” અહા ! ધન્ય તારામતી ! ધન્ય તારો નારી જન્મ ! અને ધન્ય તમારી નિઃસ્વાર્થ પતિ ભક્તિ ! તમે યથાર્થ સહધર્મિણીના નામની સફળતા કરી છે ! તમે ખરેખર રમણીનાં શિરોમણિ છો ! તમારી આ મધુર વાણી રમણના હૃદયમાં સુવર્ણાક્ષરે અંકિત રહેવી જોઇએ. તમે ખરેખર સત્યનો મહિમા જાણ્યો હતો. વિપદથી ભરેલા મહા અરણ્યમાં વદકલ ધારિણી પતિ પ્રાણા સતી સીતાને જોઇ છે, મૃત પતિને બોળામાં લેઇને વનવાસિની અશ્રુપૂર્ણ નયના સતી સાવિત્રીને જોઇ છે, પતિ વિરહ દુઃખિતા અલૌકિક શક્તિ ધારિણી સતી દમયંતીને મહા અરણ્યમાં દુષ્ટ શિકારીની સામે જોઇ છે, અને સેંકડો હિંદુ સ્ત્રીઓને પતિની બળતી ચિંતામાં આત્માહુતિ આપતાં જોઇ છે; પરંતુ તમારા જેવી આત્મ વિક્રય કરીને પતિને કરજના બંધનમાંથી છોડાવનાર સ્ત્રી જગતમાં જોઇ નથી.

હરિશ્ચંદ્ર પતિના મોમાંથી પોતાને વેચવાની વાર્તા સાંભળીને ધણોજ દુઃખી થયો. બારે મર્મની વેદનાથી તેનું હૃદય છિન્ન થવા લાગ્યું. પોતાની વિપત્તિનો આશ્રય; સંપદનીશ્રી, સંસારની લક્ષ્મી, અને હૃદયની દેવીને તુચ્છ ધનને માટે વિક્રય કરવી પડશે ! એ બારે દુઃખથી તેનું હૃદય દગ્ધ થવા લાગ્યું. તે જોઇને સતી તારામતી તેને વારેવારે કહેવા લાગી કે;—“ પ્રાણનાથ ! હું જે કહું છું, તે જલદી કરો, ” સતીનો એવો આગ્રહ જોઇને હરિશ્ચંદ્ર ધણોજ કાતર સ્વરથી બોલ્યો કે;—“ભદ્ર ! હું ધણોજ

નરાધમધું. હું તમને વિક્રય કરું, એવું મર્મ બેદી વાક્ય ઉચ્ચારણ કરવામાં પણ જે મારી જીભ સમર્થ થાય, તો નર ધાતકો પણ જે કામ કરી શકે નહિ, તેજ હું કરુંછું.” એટલું બોલીને ખેદ પામ્યો; પણ તારામતીના આગ્રહે કરીને હરિશ્ચંદ્ર લાચારી-થી પોતાની પત્નીને વેચવા માટે શહેરમાં ગયો, અને કૌશિક નામે બ્રાહ્મણને ઘેર સતી તારામતીને તથા પુત્ર રોહિતાશ્વને વેચ્યાં. તારામતી પતિને કરજવિનાનો કરવા માટે પુત્ર સુદ્ધાં પોતે વેચાઈ ! એવી રીતે સતીએ સ્વામીને માટે આત્મ સુખ ત્યાગ કરવાનો નિશ્ચય કર્યો. કેવી અદ્ભૂત પતિપરાયણતા ! કેવી અપૂર્વ પતિભક્તિ ! કેવો અગાતપતિપ્રેમ ! પતિને માટે પતિનું આત્મ સુખ ત્યાગનું સુંદર દૃષ્ટાંત એનાથી બીજું ક્યાં છે ? ખરેખર જગત્માં કોઈ પણ સ્ત્રી સ્વામીની આવી સેવા કરી શકી નથી ! જગત્માં કોઈ પણ સ્ત્રી સ્વામીને આવાં મન, વચન અને બુદ્ધિથી ચાહી શકી નથી ! અને કોઈ પણ સ્ત્રીએ સ્વામીને માટે આવો નિઃસ્વાર્થ આત્મસુખનો ત્યાગ કર્યો નથી ! સ્વામીભક્તિનું આવું આશ્ચર્યજનક દૃષ્ટાંત જગત્માં અતિ વિરલ છે ! સતી સિવાય આવી તેજસ્વિતા દેખાડવાની બીજા કોઈને પણ હિમ્મત આવતી નથી. તારામતીનું હૃદય કેટલું મોટું અને ગંભીર હોવું જોઈએ ! તે ગંભીર હૃદયનો પ્રેમ, ભક્તિ, અને વિશ્વાસ કેટલો ઉંડો હોવો જોઈએ ! આપણે તો તે ઉંડાઈનો અનુભવજ કરી શકતા નથી ! ખરી રીતે જોતાં તારામતીનું હૃદય એક આશ્ચર્યની વસ્તુ હોવી જોઈએ ! તારામતી સતી છે ! દેવી છે ! અને જગત્ની લક્ષ્મી છે. તારામતી પતિપરાયણતાની સાક્ષી છે ! અને ખરેખર રમણી કુલનું ભૂષણ છે !

તારામતી અને રાજપુત્ર રોહિતાશ્વને વેચાતાં લેઈ કૌશિક બ્રાહ્મણ પોતાના ઘર તરફ ચાલ્યો, તારામતી બ્રાહ્મણને સાંજની વખતે પોતાના પ્રાણપતિહરિશ્ચંદ્રની પ્રદક્ષિણા કરી જાનુથી નમીને અશ્રુથી વ્યાકુળ અને દીન થયેલી બોલી કે;—“જો મેં આપ્યું હોય, જો હોમ્યું હોય, અને જો બ્રાહ્મણને તૃપ્ત કર્યો હોય, તો તે પુણ્યવડે હરિશ્ચંદ્ર પ્રેમ નિશ્ચય મારા ભત્તાર થજો.” હા ! અયોધ્યાની મહારાણી તથા રાજકુમાર થોડા પૈસામાં વેચાયાં ! હા નશીબ ! આ શું તારો ગૌરવ છે ! ધિક્કાર પડે તને !! જે સંસારના સુખ સંપદ લેઈને અહંકાર કરે છે. તેઓ જાણતા નથી કે, શૈભાગ્યની વેળાએ પણ સુખનું ઘર સળગીને ભસ્મ થાય છે ! અને આનંદનો બળર ભાગી જાય છે ! તે અંધ મનુષ્યો તેનો મર્મ કાંઈ પણ સમજતાં નથી ! બ્યારે તારામતી બ્રાહ્મણને ઘેર જવા સ્વામીથી વિખૂટી પડી, ત્યારે તે ધીરજ રાખી શકી નહિ, તે અયોધ્યાની રાણી થઈને બિખારણ થઈ હતી. તથાપિ તેને એક દિવસને માટે પણ અધિરી થયેલી દીકામાં આવી નહોતી. હવે તેની ધીરજ એકીવારે જતી રહી, તેની છાતી ચીરાવા લાગી, અને ચિત્ત ધણુંજ વ્યથિત થઈ પડ્યું. તે લૂગડાનો છોડા મોંઢા ઉપર નાંખીને રોવા લાગી, સતી તારામતી બધી જાતનાં દુઃખ સહન કરી શકતી હતી; તે જાગરણ કરીને, ભૂખ વેડીને પતિનું

કરજ ફેડવામાં કાંઈ પણ ક્લેશ જણાતી નહોતી; એટલુંજ નહિ પણ પતિને માટે પ્રાણ આપવામાં પણ આનંદ માનતી હતી. તે આ વેળાએ રોવા લાગી. શાથી રોવા લાગી ? તે સર્વ દુઃખ સહન કરી શકી; પરંતુ પતિવિરહનું દુઃખ તેનાથી સહન થઈ શક્યું નહિ. તેથીજ સતી રોવા લાગી. તે આટલા દિવસ સુધી માત્ર પતિને માટેજ જીવન ધારણ કરતો હતો, અને પતિ જીવનમાંજ જીવતી રહીને તેની સેવા તથા ભક્તિ કરીને આનંદ માનતી હતી. તે આજ પતિથી છુટિ પડીને દુઃખથી રડવા લાગી. જાણે હમણાંજ તેનું મૃત્યુ આવેલું છે, એમ તેને બા સવા લાગ્યું. આ મૃત્યુનું દુઃખ તેના અંતરાત્માને બાળવા લાગ્યું, એવું દુઃખ કો-ઈએ પણ કદિ સહન કર્યું નહિ હશે. આવી વિપત્તિમાં કોઈ મનુષ્ય સ્થિર રહી શકે નહિ. આવાતીવ્ર વિષમાં જર્જરિત થઈને કોઈ રમણી જીવનની આકાંક્ષા કરે નહિ. આવું મરણ શું બયાનક મૃત્યુ છે ? હા, આ મૃત્યુથી હાડકાંનો ભૂકો થઈ જાય, હૃદયની ગાંઠો તૂટી જાય, અને વિશ્વબ્રહ્માંડ બળીને બરમ થાય ! જે રમણીનો પ્રાણ કંઠપર આવેલો છે, તે રમણી પણ આવા ભયંકર મૃત્યુની સામે ઉભી રહી શકતી નથી. હાય ! સતીને પતિ વિયોગનું કેવું બયાનક મૃત્યુ ? !

પ્રિય ભગિનીઓ ! આ શોચનીય દેખાવ એકવાર જુઓ ? પેલો વૃદ્ધ બ્રાહ્મણ અગોધ્યાની મહારાણીને એક ગુલામડી તરીકે વેચાતી રાખીને ઘેર લઈ જાય છે, તે શોચનીય દેખાવ એકવાર જુઓ ! પેલી સાધ્વી પત્નિ તારામતી પતિને કરજમાંથી છોડાવીને દાસીત્વની સાંકળમાં બંધાઈને દાસીપણું કરવા જાય છે. એ આશ્ચર્યકારક જનાવ એકવાર તમારા હૃદયમાં અંકિત કરો, તમે જોશોકે સતી હૃદયનું પવિત્ર માધુર્ય, સતી ચરિત્રનું અનુપમ સૌંદર્ય, જગતમાં કેવું ધન્ય થયું છે, કેવું પવિત્ર થયું છે, અને કેવું મહિમાન્વિત થયું છે. સતી દેવી તારામતીએ ચરિત્રના અનુપમ સૌંદર્યમાં ભૂવન મોહિનીનો વેશ ધારણ કર્યો છે. પ્રિય ભગિનીઓ ! એકવાર આ પતિપ્રાણાભૂવન મોહિની અને ધર્માનુરાગિણી તારાને લક્ષ પૂર્વક અવલોકન કરો ? તારામતી જન્મથી સુખના જોળામાં, અને ઐશ્વર્યની મધુર છાયામાં લાલિત પાલિત થઈ હતી, અને રાજરાણી થઈને પણ એજ ઐશ્વર્ય સુખની ભોક્તા થઈ હતી. તેણે આજ પતિવ્રતા ધર્મની રક્ષાને માટે મહાદુઃખમાં પ્રવેશ કર્યો ! કેટલીક સ્ત્રીઓ પોતાના સુખને માટે પતિને કરજની જળમાં બાંધવામાં લગારે આહું પાહું જોતી નથી. ત્યારે આ ધર્મ પ્રાણા પતિ હિતૈષિણી તારામતી પંડે વેચાઈને પતિને કરજના બંધનમાંથી છોડાવવાને શક્તિમાન થઈ. કેવો ઉડો ધર્મ ભાવ ! ધન્ય તારામતી ! તમારા જેવી પતિવ્રતા અને ધાર્મિક સ્ત્રી જગતમાં અતિદુર્લભ છે !!

પેલી તરફ સત્યવાદી હરિશ્ચંદ્ર પ્રાણાધિક પત્નિ પુત્રના વિરહથી ધણે શોકાતુર થઈને પોતાના નશીળને પુષ્કળ ધિક્કાર આપવા લાગ્યો, અને બારે સંતાપથી

હાહાકાર કરતો વિલાપ કરવા લાગ્યો કે;—“વૃક્ષની છાયા વૃક્ષને કદાપિ છોડતી નથી, તો આ સત્યશીલ ગુણવાળી કેમ જાય છે? પછી પુત્રને કહે છે કે;—પુત્ર! મને છોડીને તું પણ જમથ? બ્રાહ્મણને કહે છે કે;—હે દ્રોણ! મને જેવું દુઃખ સ્ત્રી પુત્રના વિયોગથી થાય છે, તેવું દુઃખ રાજ્ય ત્યાગથી કે વનવાસથી થતું નથી. ઇત્યાદિ રીતે રાજાને વિલાપ કરતો મૂકી બ્રાહ્મણ તારામતી તથા તેના બાળ પુત્રને લઈ ચાલતો થયો. અહો! દૈવની વિપરીત ગતિ!! પછી હરિશ્ચંદ્રે સ્ત્રી પુત્રને વેચીને મેળવેલા પૈસા વેષધારી વિશ્વામિત્રને આપ્યા, પરંતુ કેવું દુર્ભાગ્ય! કે એટલા પૈસાથી કરજ પુરૂં થઈ શક્યું નહિ. તેથી ઋષિ ક્રોધાયમાન થઈને રાજાને તિરસ્કાર અને ભય દેખાડવા લાગ્યા. હરિશ્ચંદ્રે ખીજે કંઈ પણ ઉપાય નહિ જોયાથી પ્રવર નામે એક ચાંડાળ (બંગી) ને ઘેર પોતે વેચાઈને બ્રાહ્મણનું કરજ ફેડ્યું. બંગીએ તેને કાશીના સ્મશાનમાં મુડદાં બાળવાનો કર ઉત્તરાવવાના કામમાં રાખ્યો. હરિશ્ચંદ્ર સત્યને માટે ચાંડાળની ગુલામગીરી કબૂલ કરીને કરજના અંધનથી છૂટ્યો.

તારામતી બ્રાહ્મણના ઘરમાં જઈને પોતાનું શિયળ સાચવીદાસીનું કામ કરવા લાગી. તેણે મનની આગ મનમાં ઢાંકીને, પ્રાણાધિકકુમાર રોહિતાશ્વતું મુખ જોઈને અતિ કષ્ટથી દિવસ ગાળવા લાગી; પરંતુ પતિ વિયોગથી તેનું અંતર તુપાનલની પેઠે ધીરે ધીરે બળવા લાગ્યું. તેણે પતિ વિરહના દુઃખથી જીવનની આશામાં પાણી મૂક્યું. આજે વિશ્વ બ્રહ્માંડ તારામતીની આંખે મહા સ્મશાન જેવું જણાયું. આજે તેનું હૃદય ધણા દુઃખથી દગ્ધ થવા લાગ્યું, તે આજે કંઈ પણ જોઈ શકતી નહોતી. મુખની વાત કહેવાની હીંમત કરતી નહોતી. સંસાર જાણે તેને મૃત્યુનો ભય દેખાડતો હોયની! સંસાર જાણે હાથમાં તરવાર લેઈને તેને મારવા આવતો હોયની! પતિ વિરહમાં શોકાતુર, દુઃખીની તારામતી આજે ધૂળમાં પડીને ધૂળ થવા પડ્યો. સંસાર જાણે ધનધૈર અંધારાથી પરિપૂર્ણ હોયની, તેનું હૃદય જાણે ચીરાઈ ગયું હોયની, પ્રાણ જાણે નીકળી ગયો હોયની, એવો અનુભવ તેને થવા લાગ્યો. તારામતી રમણી છે, રમણી પ્રેમપાત્રને પ્રાણના પ્રમાણે છે, સ્નેહની વસ્તુને છાતી-પર રાખીને સ્નેહ કરે છે. પાણીમાં જેમ પાણી મળી જાય છે. તેમ તેઓ પણ પ્રેમની વસ્તુમાં સ્વાભાવિક રીતે બળી જાય છે, તેથી તેઓ સ્નેહપાત્રને આંખથી બાહાર કરી શકતી નથી. તેથીજ વિરહ રમણીના હૃદયમાં ઝેરના જેવું કામ કરે છે. વિરહ રમણીને અસહનીય છે, રમણી વિરહથી સૂકાઈને મરી જાય છે. તારામતીએ પોતાના જીવનમાં કદિ પણ પતિ વિયોગનું દુઃખ ભોગવ્યું નહોતું. આજ એ ભયાનક દુઃખ સાગરમાં ડૂબી હતી. તારા વિપત્તીના ઉપર વિપત્તી જોઈને ભયભિત થઈ વિચાર કરતી હતી કે, તેના જેવી અભાગિયણ બીજી એક પણ સ્ત્રી નહિ હશે. સૌભાગ્યની વેળાએ તેણે જે જીવન ધન સ્વામીની સેવામાં અર્પણ

કર્યું હતું, તે આજે દુઃખ વિપત્તીની વેળાએ સ્વામીની સેવા કરવામાં કામ આવ્યું નહિ. એજ દુઃખથી તેનું હૃદય શોકાતુર થઇ પડ્યું હતું. તારામતી જે આમણને ઘેર વેચાઇ હતી. તે આજણ અને તેની સ્ત્રી ખરેખર નિર્દય અને ધાતકી સ્વ-ભાવનાં હતાં. તેઓ તેને દિવસ અને રાત માથા તોડ વૈતરું કરાવતાં હતાં. એક પણ પણ તેને વિશ્રામ લેવા દેતાં નહિ. તે છતાં તેના નજીવો વાંક કહાડીને તેના ઉપર ગાળોનો વરસાદ વરસાવતાં અને તિરસ્કાર કરતાં હતાં. તેઓ તેને પેટપુર ખાવાનું પણ આપતાં નહિ. એ રીતે તેને ઘણું પંજવતાં હતાં-તારામતીને પતિ વિરહના બારે દુઃખ ઉપર એ એક ડાગ હતો.

તારામતીના દુઃખની પરિસીમા એટલેથીજ પુરી થઇ નહિ. જેના મુખ સામું જોઇને તેનું ચિત્ત જરાશાન્ત થતું, જેને છાતીમાં ધારણ કરીને પોતાના દગ્ધ હૃદયને શીતળ કરતી, તે તેના સ્નેહનું ધન રોહિતાશ્વે તેના દગ્ધ હૃદયમાં આગ સળગાવી ! તારામતીને દુનિયા તેથી અંધારી થઇ ! રોહિતાશ્વે બાગમાં ફૂલ અને તુળસી વગેરે લેવા માટે ગયો હતો. ત્યાં તેને એક ઝેરી સાપ કરડવાથી એજ ઠેકાણે તે શયન થઇ પડ્યો ! દુઃખિનીના જોળાનું ધન પડી ગયું ! જેતા જેતામાં નિર્દયકાળે એક કોમળ પુષ્પનો પ્રાણ લેઇ લીધો ! જેતા જેતામાં શરદ પુનમના પ્રકાશિત તેજસ્વિ આકાશમાં એક કાળા મેઘે આવીને નિર્મળ પૂર્ણચંદ્રને ઢાંકી નાખ્યો ! હાય ! આ સંસાર ઘણી વિચિત્ર જાતની જગા છે ! !

તારામતી પુત્ર રોહિતાશ્વના મરણના દુઃખદાયક સમાચાર સાંભળતાંજ એ શુદ્ધ થઇને ધરણીપર ઢળી પડી. કેટલીક વારે જરા શુદ્ધિ આવતાં તે ઘણું રૂદન કરવા લાગી. પછી પુત્રના મૃત્યુ દેહની પાસે જવાની રજા માગતાં દયાહિણ કૌશિકે તેને રજા આપી નહિ. જ્યારે તેણે ઘણા ઘણા કાલાવાલા કર્યા, ત્યારે અરધી રાત્રે કામથી પરવાર્યા બાદ તેને જવાની રજા મળી. તારામતી દોડતી દોડતી તપોવનમાં ગઇ, ત્યાં પુત્રનું શયન જોઇને તેનું માથું ફરવા લાગ્યું, અને છાતી ચીરાવા લાગી ! તેણે જોયું કે અભાગિયણનું ડૂટેલું નશીબ એકીવારે ડૂટી ગયુંછો તારામતી દુઃખની તોફાની હવામાં કેળની માફક પાછી બે શુદ્ધ થઇને જમીન ઉપર પડી ગઇ. ઘણીવારે શુદ્ધિમાં આવીને વિલાપ કરવા લાગી. તેના કંઈલામય મહા રૂદનથી તપોવન ગાજી રહ્યું. તે સાંભળીને વનપક્ષીઓ પણ ચીચીયારી મારવા લાગ્યાં. હાય ! આજ ભિખારણ તારાનું સર્વસ્વ ચાલ્યું ગયું છે. સર્વ શુભાભ્યા છતાં પ્રાણ ધન પુત્રને છાતીમાં રાખીને વનચારીની પેઠે તે આજ સુધી જીવન ધારણ કરીને રહેતી હતી. હા અદૃષ્ટ ! આજ એ દુઃખિનીનું ધન, જોળાનું રત્ન હાથમાંથી છીનવી લીધું ! અભાગિયણ તારાના સુખનું બળ્લર આજ એકીવારે ઉઠી ગયું ! તારામતી જે બિચારી પુત્રનું મુખ જોઇને આશાએ દિવસો કાઢતી હતી, તે આશા પણ નિષ્ફળ થઇ. માથે દુઃખના ઢુંગરા ઉગવા લાગ્યા. આ આવી પડેલા દુઃખથી પુત્રને

ખોળામાં લઇ, મહા છાતીફાડ કદપાંત કરી રૂદન કરવા લાગી;—અરેરે ! આ શું મળળ ! હાવ, હાવ ! હું હવે નિરાધાર થઈ ! અરેરે ! મારો હૈયાધારણ નાશ પામ્યો ! અરે ! હું હવે શું કરીશ ! હું ક્યાં જાઉં ? અરે ! દુષ્ટ સર્પ ! તેં આવા કોમળ નિરપરાધિ બાળકનો જીવ કેમ લીધો ? આથી તને શું ફળ મળશે ? શું અપરાધ વગરના લોકોને પણ દુઃખ દેવું એજ કુર પ્રાણીઓનો સ્વભાવ છે ! સર્પરાજ ! ક્યાં ગયો ? મને પણ તું કંસ કર, તેથી અમે બંને મા દીકરાને ઘણો અંતરાય પડે નહીં. પ્રિય પુત્ર ! એકવાર બોલ ! મને નિરાધાર મૂકી ક્યાં જાય છે ! તારા વિના બીજા કોતું સુંદર હસ્તું મુખ જોઈ તારા પિતાના વિયોગનું દુઃખ વિસારીશ ? પુત્ર ! ઉઠ ! એકવાર કાણું કાણું બોલી ઉત્તર આપ. નહીંતો પુત્ર ! હું પણ તારી પાછળ આવું છું. આ પ્રમાણે સ્મશાનમાં પુત્રને ખોળામાં લઈ વિલાપ કરતી બેઠેલી હતી. તેજ સ્મશાનમાં હરિશ્ચંદ્ર હતો, પણ ઘણી મુદત અને બેઠેલી વિચિત્ર સ્થિતિ થઈ જતાં, એક બીજાને ઓળખતાં નથી. વિલાપ કરતી સ્ત્રીને જોઈને હરિશ્ચંદ્રે આવીને કહ્યું. અરે તું કોણ છે ? આ અર્ધરાત્રિને સમયે ક્યાંથી આવી છે ? શું મારા ઘણીનો કર આપ્યા વગર તારા પુત્રના શબને બાળવા ઇચ્છે છે ? હું મારા ઘણીનો કર ઉધરાવવા માટેજ આ સ્મશાનની ચોકી તરવાર લઈ કંઈ છું; માટે તું પ્રથમ કર આપ. પછી તારા પુત્રને બાળજે. તારામતિ આવાં વચન સાંભળી નિશ્વાસ નાંખી બોલી કે;—મારી પાસે કર આપવાને કંઈ નથી. માટે દયા કરી મારા પુત્રને બાળવાની રજા આપો. અરેરે ! સર્વ રાજાઓમાં શ્રેષ્ઠ સત્યવાદી હરિશ્ચંદ્ર રાજાની સ્ત્રી ક્યાં ! અને આ વિકટદશા ક્યાં ! અરે ! આ દશામાં મારા પુત્રને બાળવાને માટે સ્મશાનનો કર આપવાને પણ શક્તિમાન નથી. આહા ! દૈવી ગતિ વિચિત્ર છે ! હો દૈવ ! તું કરે તે ખરું ! !

આવાં હૃદય વેધક વચન રાજાએ સાંભળ્યાં કે, તે મૂર્છિત થઈ પૃથ્વીપર પડ્યો. ઘણીવારે સંજ્ઞા આવી, ત્યારે સ્ત્રી સામું જોતાં ફરી મૂર્છાગત થયો. કેટલીક વારે ચૈતન્ય આવ્યા પછી હરિશ્ચંદ્ર દુઃખથી વિલાપ કરવા લાગ્યો;—પુત્ર ! તું ક્યાં અંતર ધ્યાન થયો ? તારી બિચારી માતા સામું દયા વિનાનો થઈ કેમ જોતો નથી ? પ્રિય પુત્ર ! એકવાર મનોહર આનંદ આપનારી મધુરી કોમળ વાણી બોલ ! આ તારી માતાને ધન્ય છે, કે આજ સુધી તારા બોલ સાંભળવાના સુખનો અનુભવ કર્યો, પરંતુ મેં તો તારા બોલ આગળ સાંભળેલા, તે યાદ કરી આટલા રોજ કાઢ્યા. આ સમયે તું મને મળ્યો છે; પરંતુ એક વચન પણ બોલતો નથી. જીવન આધાર ! તારા પિતા સામી એકવાર દ્રષ્ટી કર ? નહીં તો હું તને થોડા વખતમાંજ સ્વર્ગમાં બેજો થઈશ. આ પ્રમાણે ઘણો વિલાપ કરી, નિશ્વાસ નાંખી પોતાની સ્ત્રીને કહ્યું;—પ્રિયા ! તું તારા જે પ્રાણનાથનું સ્મરણ કરે છે, તેજ વજ્રમય હૃદયનો આ હું હરિશ્ચંદ્ર છું, હે પ્રભુ ! મારું રાજપણું ક્યાં ! અને આ

ચંડાળની ચાકરી કર્યાં ! મારા જેવો કોઈ પણ પૃથ્વીમાં દુઃખીઓ હશે નહીં. પ્રિય ! તું મારા પ્રાણથી પણ પ્રિય છે, અને આ મારો પુત્ર પણ મારા પ્રાણથી અધિક છે, તોપણ હું મારા ધણીનો કર લેવાને ચુકીશ નહીં. “જે પોતાના શરીર, સગાં, પુત્ર કે સ્ત્રી સાફ પોતાના ધણીનું અદિત કરે છે, તે મહા અધમમાં અધમ ગણાય છે.” માટે તું જ, બ્રાહ્મણ અગર જીજ્ઞ કોઈ પાસેથી યાચના કરો, માફ પોષણ કરનાર ચંડાળનો કર આપ, કે તેથી મારો ધર્મ સચવાય.

તારામતી પોતાના સ્વામીના કહેવા પ્રમાણે ધીરજ નહિ છોડતાં કાશી તરફ ચાલી. રસ્તામાં કોઈ મુએલા બાળકને પડેલું દીઠું. તેને પોતે દયાથી ઉપાડી જોવા લાગી. તેટલામાં પાછળથી સિપાઇઓ દોડતા આવ્યા, તેણે તેને પકડી લીધી. તેઓ કહેવા લાગ્યા કે, આજ સ્ત્રી રાજના બાળકને મારનારી છે. માટે તેને પકડી રાજ પાસે લઈ ચાલો. આ પ્રમાણે બોલી તારાને પકડી રાજ પાસે લાવ્યા. રાજાએ જાણ્યું કે આજ સ્ત્રી મારા બાળકને મારનારી છે. માટે તેને ફાંસીએ ચડાવો. ફાંસી દેવાને કાળસેન ચંડાળને હુકમ કર્યો, એ ચંડાળે નોકર હરિશ્ચંદ્ર પર હુકમ કર્યો. હરિશ્ચંદ્ર રાજાએ જાણ્યું કે, આ મારી સ્ત્રી નિરપરાધી છે; તોપણ પોતાના ધણીનો હુકમ ભંગ કેમ થાય ? એમ વિચારી તેણે તારામતિને મારવા તરવાર ખુલ્લી કરી. તે વખતે સ્ત્રીએ કહ્યું કે,—“પ્રાણપતિ ! તમારા હાથથી ના-ખેલી તરવાર મારા ગળામાં મોતીની માળા જેવી મને લાગશે. માટે ચિંતાતુર ન થતાં તરત ધા કરો ! રાજાએ કહ્યું કે, મેં નિષ્કપટ થઈ મારા ધણીની આજ્ઞા પાળી છે, તો આપણું ઇશ્વર કલ્યાણ કરશે. આપણે સૌ થોડા વખતમાં સ્વર્ગમાં એકઠા થઈશું. આ ખટગૂ આપણા વિયોગને વધારેવાર સહન કરશે નહીં.” આ પ્રમાણે બોલી જેવી તરવાર ઉઘામી ધા કરવા જાય છે, કે તેટલામાં સાક્ષાત્ સર્વ દેવોએ વિશ્વામિત્ર ઋષિ સાથે આની હાથ પકડ્યો અને કહ્યું, હે રાજા ! તું પ્રાણ જતાં સૂધી પણ તારો ધર્મ ચૂક્યો નથી, તેથી તને ધન્ય છે ! ધન્ય છે ! ! એટલું બોલી તેને તેનું રાજ્ય અને કેટલાંક વરદાન આપ્યાં. પુત્રને પણ સર્પ વિષથી મુક્ત કર્યો. રોહિત સ્વસ્થ થઈ ઉભો થયો. તેથી હરિશ્ચંદ્ર અને સતી તારામતી ઘણાં ખુશી થયાં. દેવોને નમન કરી, સૌ પાછા રાજધાનીમાં ગયાં અને સુખથી દિવસો ગાળ્યા. આહા ! સ્ત્રી પુ-રુષની સત્યતા માટે કેટલી ટેક ! અરે ધન્ય છે તારામતિ ! તારા પતિપરના નિર્મળ પ્રેમને ! કે પોતે અને પુત્ર, પતિને માટે વેચાયાં, પતિને માટે અનેક પ્રકારથી ખા-વાપીવા અને વસ્ત્ર વગેરેથી પીડા ભોગવી, પુત્રવિયોગ થયો, છેવટ પતિને હાથે તરવારથી કટકા થવાને પણ તૈયાર થઈ. આટલું બધું દુઃખ પડવા છતાં પણ તેની પતિ તરફના પ્રેમની દોરી કદી તૂટી નહોતી. આ સાધ્વી સ્ત્રી પારકે ઘેર વેચાઈ દાસી બની હતી; તોપણ તેણે પોતાનું શીયળવ્રત ભંગ થવા દીધું નહોતું. તેમ પતિપર જરા પણ અભાવ ન લાવતાં, પ્રેમ અને પાતિવ્રત્યમાં અટગ અને અચળ

રહી હતી. આહા ! સાધ્વી ! તારા જન્મને ધન્ય છે !! તે તારો ધર્મ નેક ટેક રાખી
જરાજર બગવ્યો !! પતિનું વચન પણ સત્ય કરવામાં સદાયતા કરી તે તારી
દુરંજ બગવ્યી !!! ખરે ! આવી પવિત્ર સ્ત્રીને ધન્ય છે !!!

કૌશલ્યા.

આ સતી શિરોમણી મહા રૂપગુણવાળાં અને દયાળુ હતાં. તેનું લગ્ન અયોધ્યા-
પતિ દશરથરાજ સાથે થવાને સાત દિવસની વાર હતી, તે અવસરમાં એક વખતે
રાવણે પોતાનું મરણ કોના હાથે થશે એવો પ્રશ્ન બ્રહ્માને પૂછ્યો. તેપરથી બ્ર-
હ્માએ કહ્યું;—તાં મરણ દશરથપુત્ર શ્રીરામચંદ્રજી અવતરશે તેને હાથે થશે. આ
સાંભળી તે ચિંતાતુર થયો, અને કૌશલ્યાને દશરથને પરણતાં પહેલાં મારી નાખ-
વાનો નિશ્ચય કર્યો. આ ખબર નારદમુનિએ અયોધ્યે જઈ દશરથના પિતાને આપ્યા.
તેથી તે ઘણા શોકાતુર થયા. કૌશલ્યા અને દશરથને પ્રધાન સાથે એક મોટા
વહાણમાં બેસાડી મધ્ય સમુદ્રમાં કોઇ ન જાણે તેમ રાખ્યાં, પણ તે વાત રાવણે
જાણી લીધી. સમુદ્રમાં જઈને તેણે વહાણમાંથી કૌશલ્યાને ઉપાડી લીધાં અને વ-
હાણનો નાશ કર્યો. કૌશલ્યાને એક બેટમાં પેટીમાં પૂરી માછીને સંભાળી રાખવા
સોંપી. રાવણ શત્રુનો ક્ષય થયો સમજી ઘણો ખુશી થયો; પણ ઇશ્વર ઇચ્છા બગ-
વાન છે. તેની ગતિની કોઇને ખબર પડતી નથી. “જેને ઇશ્વર રાખે તેને કોઇ ન
આખે.” વહાણનો નાશ થયો. બીજાં સર્વે ડૂબી ગયાં, પણ દશરથને વહાણનું એક
પાટીયું હાથ આવ્યું. એ આધારે જ બેટમાં કૌશલ્યાની પેટી હતી; તેજ બેટને કિનારે
આવ્યા. બેટમાં ફરતાં એક પેટી જોવામાં આવી. આ વખતે માછી જોરાક શોધવાને
ગયો હતો. તેથી તેણે એ પેટી ઉઘાડી તો માંહે કૌશલ્યાજી દીઠાં. આ જોઈ
ઘણા વિરમય પામી બંને ખુશી થયાં. તેટલામાં નારદજી આવી પહોંચ્યા. તેણે
તેમનો ગાંધર્વ વિવાહ કરી દઈ આશીર્વાદ દીધો કે,—“તમે મંગળરૂપ દંપતીને
ત્યાં ત્રિભૂવનપતિ રમારમણ રામ પુત્રરૂપે અવતરશે.” તમે કશો બય રાખશો
નહિ. થોડા વખતમાં તમે અયોધ્યે જશો. એવી ધીરજ આપી, બંનેને પેટીમાં
બેસાડી જેમ પેટી હતી તેમ બંધ કરી ચાલતા થયા.

આહા ! ઇશ્વર ઇચ્છા આગળ કોઇનું જોર ચાલતું નથી. આ દંપતિ પહેલાં
જે લગ્ને પરણવાનાં હતાં તેજ લગ્ને પરણી ચૂક્યાં. રાવણ તો ધારતો હતો કે, દ-
શરથનો નાશ થયો છે, અને કૌશલ્યા પેટીમાં કળજે છે; પણ સમજતો નથી કે
ઇશ્વરે જે ધાર્યું હોય છે તેજ થાય છે. તેમાં કોઇ અડચણ નાંખવા સમર્થ નથી.
પછી રાવણ એક દિવસે સભા સમક્ષ બ્રહ્મા પાસે હસીને જોડ્યો;—મેં તમારું વ-
ચન વૃથા કર્યું. ત્રીલોકીમાં મારા જેવો કોણ જાણીયો છે ? મેં દશરથને મારી કૌ-

શલ્યાને કળને કરી લમ્બ બંગ કર્યું. હવે હું નિર્ભય થયો છું એવો ગર્વ કર્યો. આ સાંભળી અહ્માએ કહ્યું;—રાવણ ! મારું વચન વૃથા થવાનું નથી. લખ્યા લેખ કદી ટળતા નથી. એ વર કન્યા તો પરણી ચૂક્યાં છે. રાવણે કહ્યું; પણ મેં એ કામ મારે હાથે કર્યું છે, તે હું કેમ સાચું માનું ? જો એ વર કન્યા પરણ્યાં હોય, તો તમે માગો તે હું આપીશ. આવું વચન આપી માછી પાસેથી પેટી મંગાવી, સભા સમક્ષ ખુલ્લી, તો માંહેથી દશરથ, કૌશલ્યા નીકળ્યાં. આ જોઇ લંકેશ્વર નિરમય થયો. ક્રોધ કરી બોલ્યો;—“અરે ! જેનાથી શત્રુ પેદા થનાર છે, તેને હવે કેમ જીવતા મૂકું ?” એમ કહી મારવા ખડ્ગ ઉપાડ્યું. એટલે અહ્માએ કહ્યું;—“ તે મને વચન આપ્યું છે, તો હું માગું છું કે આ બંનેને ઉગાર !” રાવણે કહ્યું; “તમે બીજું ગમે તે માગો, પણ આ બંનેનાં શીશ તો છેદી નાંખીશ ” આ સાંભળી કૌશલ્યા થરથર કંપવા લાગ્યાં. તેને દશરથે કહ્યું “તું શા માટે ચિંતા કરે છે? હું શુદ્ધ સૂર્ય કુળપાવન ક્ષત્રીનો પુત્ર છું. જો તે મારવા આવે તો, તેની લુપ્ત અને શીશ ખુંટી લઉં. એમ કહી ધીરજ આપી. અહ્માએ વચન પાળવાનો આગ્રહ કર્યો. એટલામાં સતી મંદોદરીએ આવી પોતાના પતિને કહ્યું;—“સ્વામીનાથ ! તેને માર્યું થશે ? કાળ વિશ્વ સકળને ખાય છે, આનંદને સૌ મરે છે, તેમાં એ બાપડાં શું કરે ? આગળ મોટા મોટા ચક્રવર્તી ભૂપ થઇ ગયા, તેને પણ કાળે મચ્છાછે. ક્રોધ અમર નથી.” વગેરે નીતિ વચનો કહ્યાં અને અહ્માએ માગેલું વચન આપવા આગ્રહ કર્યો. તેથી રાવણનો ક્રોધ શાંત થયો. એ દંપતીને અહ્માને સોંપ્યાં. અહ્માએ દશરથ અને કૌશલ્યાને દેવો સાથે અયોધ્યે પહોંચતાં કર્યાં, આ બંનેને જોઇ દશરથનો પિતા ધણો ખુશી થયો. કૌશલ્યા પતિપરાયણ હતી. સર્વ કામના પતિમાં પર્યવસાન કરીને તથા પતિમાં ગમ્મ થઇને આત્મ લાભ સાધન કરતી હતી. તે પ્રિયવાદિની સતી—પતિ સેવાની વખતે દાસીની પેઠે, રક્તસાક્ષાત્તમાં સખીની પેઠે, ધર્માચરણમાં બાર્યાની પેઠે, અને ભોજનની વખતે જનનીની પેઠે વ્યવહાર કરતી. એવી રીતે વર્તતાં, તેમને પેટે કેટલેક વખતે પરમ પવિત્ર કણ્ણામય શ્રીરામચંદ્રજી આવતાં. તેમને આ પરમ સાધ્વી દેવીએ પોતાને હાથે ઉછેરી કેળવણી આપી સુચરિત્રવાન કર્યા હતા. જ્યારે દશરથ રાજની બીજી પત્નિ કેકેયીના કલેશથી પોતાનો પ્રિયપુત્રશ્રીરામ પિતાનું વચન પાળવા માટે સીતા સાથે ચૌદવર્ષની અવધે વનવાસ જવા નીકળ્યા હતા; ત્યારે રાજ માતા કૌશલ્યાએ જે કલ્પાંત સાથે ધણો વિલાપ કર્યો હતો. તે સાંભળીને કંઠણ કાળજના ધીરવીર પુરૂષો પણ રૂદન કરવા લાગ્યા હતા. પરંતુ રામચંદ્રજીની નમ્ર વિનંતિથી આ ધીરજવાન માતા કૌશલ્યાજીએ માતૃભાવ દર્શાવી, રામને હૃદય સાથે ચાંપ્યા. મસ્તકે હાથ મૂકી આશીશ દઇ રમ્મ આપી હતી. આ વખતે કૌશલ્યાજી મહાગદ્ કંઠે બોલ્યાં હતાં કે;—“પુત્ર ! હું તમારા નિશ્ચયને અટકાવી શકતી નથી. તેથી કાળની ગતિને પ્રયજનમાનું છું. તમે તમારા પિતાના કરજમાંથી મુક્ત થઈને

અહીં વેહેલા પધારજો. તમને અહીં પાછા આવેલા જોઇશ, ત્યારેજ મને સુખે નિદ્રા આવશે. જે ધર્મની ઉપર તમે પરમ પ્રેમ રાખો છો, તે ધર્મ તમારું રક્ષણ કરજો.” ઇત્યાદિ આશિષ આપી, “ભલે પધારો, વનમાંથી વેહેલા આવજો ને તમારી ઇચ્છા પરિપૂર્ણ કરજો.” એમ કહી પુત્રને આલિંગન કરી વિદાય કર્યા. તેમજ સ્ત્રી-તાજીને જે હાથથી આલિંગન કરી કહ્યું કે,—“પતિ તરફથી નિરંતર સત્કાર મળ્યાં છતાં પણ જે સ્ત્રીઓ પતિને કટની દશા આવે, ત્યારે તેમની સેવા કરવાનું સ્વીકારે નહિ, તે સ્ત્રીઓ આ લોક અને પરલોક એ બંનેમાં અસતી ગણાય છે, પતિનાં આપેલાં ધણાં સુખો ભોગવ્યાં હોય, તોપણ અસતી સ્ત્રીઓ જ્યારે પતિને કાંઈ પણ વિપત્તિ આવે, ત્યારે તેમના અનેક વાંક કહાડવા લાગે છે અને પતિનો ત્યાગ પણ કરે છે. જે સ્ત્રીઓ ખોટું બોલનારી, આંખો વગેરેથી દુષ્ટ ઇસારાઓ કરનારી, જ્વરની સોજત કરનારી, પતિની પાસે વિરસ રહેનારી, જરા નિમિત્ત મળે કે તરતજ સ્નેહને છોડી દેનારી કે નીચ સંકલ્પ વાળી હોય, તે અસતી કહેવાય છે. કુળથી, ઉપકાર કરવાથી, વિદ્યા ભણવાથી, આભૂષણો વગેરે આપવાથી, જોવામાં આવેલા અપરાધની ચસંપોશી કરવાથી કે કેદ કરી રાખવાથી, પણ અસતી સ્ત્રીઓ અવ્યવસ્થિત ચિત્તવાળી હોવાને લીધે કુલીનપણા વગેરેને નહિ ગણકારતાં, નિંદકા-મમાંજ પ્રવર્તે છે. પતિવ્રતા સ્ત્રીઓ હોય છે તે તો સદાચરણ, સત્ય, શુરજનનો ઉપદેશ તથા કુળની મર્યાદાને ચુસ્તપણાથી વળગી રહીને પતિની સેવાનેજ સર્વોત્તમ માને છે. સ્ત્રીઓને ધર્મનાં બીજાં ધણાં સાધનો કરતાં પણ પતિની સેવા વિશેષ છે. એટલા માટે હું તમને બલામણ કહું છું કે મારા પુત્રને વનવાસ મળ્યા છતાં પણ તમે તેનું કદી અપમાન કરશો નહિ. રામ ધનવાન હોય કે નિર્ધન હોય પણ તમને તો તે ઈષ્ટદેવ સમાન છે.” વગેરે ઉપદેશ આપ્યો હતો. કૌશલ્યાજી પુત્ર વિયોગથી શોકાતુર હતી, તેમાં વળી અધુરામાં પુરું પ્રાણુપતિ દશરથે સ્વર્ગવાસ કર્યો. તેથી શોકમાં ધણો ઉમેરો થયો. એ રીતે તે શોકસાગરમાં ડૂબેલી રહી દુઃખમાં દિવસો કાઢતાં સુખનો દિવસ આવ્યો. પરમ પવિત્ર શ્રીરામચંદ્રજી વનવાસથી આવી વધૂ સાથે માતા કૌશલ્યાને પાચે પડ્યા. માતાએ પ્રેમથી લેટી આશિર્વાદ આપ્યો. એ પછી તે સુખમાં દિવસો નિર્ગમન કરી, પોતાનું સુચરિત્ર જગતમાં પ્રસિદ્ધ કરી ગયાં છે. ધન્ય છે માતા કૌશલ્યાને ! તેમની કેટલી બધી ધૈર્યતા અને પતિ ભક્તિ ! તે માત્ર સ્વામીનું વચન પણ તેટલા ગાટેજ રાગચંદ્ર સરખા બહાલા પુત્રને વનમાં જતાં અટકાવી શકી નહિ અને પુત્ર વિયોગનું દુઃખ ધીરજ રાખી સહન કર્યું. ધન્ય છે, આવી સ્વામી ભક્ત, પુત્ર વતસલ અને ધૈર્યવાન સતીને ! કે જોણે પોતાનું સુચરિત્ર જગતના લોકોને દર્શાવી પરમ બોધ આપ્યો છે.

કુન્તાજી-પૃથા.

આ સતી સુરસેનયાદવની પુત્રી, વસુદેવની બેન, અને શ્રીકૃષ્ણની દાસી થાય. તેનું મૂળ નામ પૃથા હતું, પણ સુરસેને પોતાના મિત્ર કુન્તિભોજ રાજાને કંઈ સંતાન નહોતું, તેથી તેને પુત્રી કરી રાખવા આપી હતી. તે ઉપરથી તેનું નામ કુન્તિ કહેવાયું. તે બાલ્યાવસ્થામાં કુન્તિભોજના કહેવાપરથી મહર્ષિ, સાધુ સંત વગેરે જે અતિથિ આવે, તેની બરદાસ કરતી. એક વખતે મહામુનિ દુર્વાસા પધાર્યા. તેની સેવા કુન્તિએ ઘણીજ કરી. તે જોઈ દુર્વાસા ઋષિ ઘણા પ્રસન્ન થયા. તેથી જતી વખતે એ બાળાને બોલાવી કહ્યું, હે કન્યકા! બેટા! ત મારી ઘણી સેવા કરી છે. તેથી હું ઘણો સંતોષ પામ્યો છું. માટે તારું શું પ્રિય કંઈ? એમ કહી કહ્યું કે;—હે પુત્રી! તને મહાપરાક્રમી, બળિષ્ઠ, તેજસ્વી અને મહા ધર્મધુરંધર પાંચ પુત્રો ઉત્પન્ન થશે. જેથી કરી તું મહાભાગ્યશાળી ગણાઈશ. એવો આશિર્વાદ દઈ દુર્વાસા ચાલી નીકળ્યા.

કુન્તિ લાયક ઉમરની થયે તેને હસ્તિનાપુર (દિલ્હી)ના રાજા પાંડુ સાથે પરણાવી હતી. પતિને ઘેર ગયા પછી પતિવ્રતાના ધર્મ પ્રમાણે વર્તવા લાગી, પતિ અને સાસુ, સસરા વગેરેની ઘણી પ્રીતિ મેળવી હતી. તેને દુર્વાસા મુનિએ જણાવ્યું હતું; તે પ્રમાણે યુધિષ્ઠર, અર્જુન, ભીમ એ ત્રણ પુત્રો પોતાને થયા. અને સહદેવ, નકુળ એ બે પોતાની શોક્યના એમ પાંચ પુત્રો થયા. એ પાંચે પાંચ પાંડવોના નામથી ઓળખાય છે. એ પાંચે જ્યારે નાના હતા ત્યારથી તે મોટા થઈ રાજ્ય કરતા થયા, ત્યાં સુધી કુન્તિ માતાના હાથ નીચે ઉછર્યા હતા. તે પાંચે વચ્ચે કોઈ દિવસ પણ વેર ઉત્પન્ન ન થાય, ને ઉત્તરોત્તર તેમનો પરસ્પર પ્રેમ દૃઢ થાય, એવા ઉત્તમ પ્રકારથી સ્વાર્થને છોડી તે સર્વને એક સરખી કેળવણી આપી હતી. તેથીજ આ પાંચે બાંધબોનો એક ખીખ ઉપર પોતાના પ્રાણ કરતાં પણ વધારે પ્રેમ હતો. પરસ્પરમાં તેમનાં કદી પણ ઉંચાં મન થયાં નહીં હતાં. વળી તેમનાં અંતઃકરણમાં માતા કુન્તિએ ધર્મ, નીતિની એવી તો સજડ ઉંડી છાપ પાડી હતી કે, તેમને દૈવ ઇચ્છાથી ઘણું દુઃખ ભોગવવું પડ્યું, તોપણ તેમણે કદી પણ અધર્મમાં પગલું ભૂલથી પણ ભર્યું નહોતું. નાનપણમાં નિરાશ્રિત છતાં પણ મોટે પ્રસંગે ધૈર્યથી ધર્મ માર્ગમાં નિશ્ચળ રહેતા. તેથી છેવટે તેમને સ્વર્ગ સમાન રાજ્ય સુખ પ્રાપ્ત થયું. આ બધો કુન્તિ જેવી ધર્મવીર શાણી માતાના સુશિક્ષણનોજ પ્રતાપ હતો. આપરથી તેના મનનો સદ્ભાવ જણાઈ આવે છે.

પુત્રવધૂ—દ્રૌપદી જ્યારે પતિ સંગે વનમાં જવા તૈયાર થઈ, ત્યારે માતા કુન્તિએ ઉપદેશ આપ્યો હતો કે,—“પ્રિયવધૂ! દુઃખ આવ્યું છે, તેથી શોક કરીશ નહીં. તું શ્રી ધર્મને જાણનારી, સુશીલા, સાધ્વી અને સદાયરણી છે. તારા ગુ-

જુથી બંને કુળ અલંકૃત થયાં છે, એટલા માટે સ્વામીના પ્રત્યે કેવો વ્યવહાર કરવો જોઈએ, તે વિષયનો તમને ઉપદેશ આપવાની જરૂર નથી. સતી ! કૌરવો પરમ ભાગ્યવાન છે, કારણ કે તારા કોપાનળથી તેઓ દગ્ધ થયા નથી. વત્સ ! હું સર્વદા તારા શુભનું ધ્યાન કરું છું. તું ખુશીથી જા." આહા ! કેવો ઉપદેશ ! !

એક પ્રસંગે કુન્તિએ શ્રીકૃષ્ણને કહ્યું છે કે:—“લોકો સત્સ્વભાવથી જેવી રીતે માનનીય થઈ શકે છે, તેવી રીતે ધન, વિદ્યાથી માનનીય થઈ શકતા નથી. હે કેશવ ! તમે વૃકોદર અને ધનંજયને કહેજો કે, ક્ષત્રિ કન્યા જેને માટે ગર્ભ ધારણ કરે છે, તેનો સમય પાસે આવ્યો છે; એટલા માટે જો તમે ગિપરીતાચરણ કરશો, તો તેથી ધણા ધિક્કારને પાત્ર થશો. તમો વૃશંસના જેવું કાર્ય કરશો, તો હું તમારો હમેશાંને માટે લાગ કરીશ. વખતે પ્રાણ સુદ્ધાં ત્યાગ કરવો પડે, તોપણ ડરવું નહીં.” એ રીતે તેણે વીરભાવ દેખાડ્યો છે. શાળાસ છે વીરમાના તને ! જે માતાનો મનોભાવ વીરત્વ ભરેલો હોય, તેના પુત્રો વીરપુરુષ થાય એમાં નવાઈશું !!

વળી કહ્યું છે કે:—“ મેં પુત્રોનું નિર્વાસન, અજ્ઞાનવાસ અને રાજ્ય બ્રષ્ટ વગેરે દુઃખોથી અનુભવ મેળવ્યો છે. દુર્યોધને મને અને મારા છોકરાઓને ચૌદ વર્ષ સુધી અપમાન કર્યું છે. તેના કરતાં દુઃખનો વિષય બીજો કયો હોય ? પરંતુ એવું કહેવાય છે કે, દુઃખ ભોગવ્યાથી પાપનો ક્ષય થાય છે. પછી પુણ્યનું ફળ સુખ ભોગવાય છે. એટલા માટે અમે હમણાં દુઃખ ભોગવીને પાપનો ક્ષય કરીએ છીએ. ત્યાર પછી સુખ ભોગવીશું. તેમાં સંદેહ નથી.” આહા ! કેવો મનો ભાવ ! ! !

કુન્તાજી એક વિલક્ષણ સ્ત્રી હતી; પાંડવો વનવાસમાં હતા, તે સમયે તે બાર વરસ વિદુરને ઘેર રહી હતી; તોપણ પાંડવો પાછા આવ્યા પછી “યુદ્ધ કરો અથવા મૃત્યુ પામો” એવો તેણે સંદેશો મોકલ્યો હતો, તે ક્ષત્રિય સ્ત્રીને અને વીરપતિને શોભા આપે એવોજ હતો. આપણને રાજ્ય સુખ મળશે, તેને માટે આ કુન્તીનો સંદેશો નહોતો—કારણ કે પાંડવો રાજ્યાસન પર આરૂઢ થયા પછી તે ધૃતરાષ્ટ્રની સેવા માટે વનમાં ગઈ હતી. ‘તમારા ઉપદેશથી અમે મેળવેલા આ રાજ્યનો તમે ઉપભોગ લ્યો, વનમાં ન જાઓ.’ એ પ્રમાણે સ્ત્રીએ વિનયથી કહેતાં છતાં પણ, કુન્તીએ કિત્તર આપ્યો કે, ‘પતિના વખતમાં મેં રાજ્ય સુખ ભોગવ્યું છે,—પુત્રનું રાજ્ય સુખ જોઈતું નથી. તમને ક્ષત્રિયોને ભિક્ષા વૃત્તિનો પ્રસંગ ન આવવા માટે મેં યુદ્ધ કરવાને ઉત્તેજન આપ્યું હતું, મારા સુખને માટે નહિ !!’

‘સત્ય નિષ્ઠા રાખો અને મનનું મોટાપણું છોડી ન દો ?’ આ તેણે છેવટે કરેલા ઉપદેશમાં સર્વ મહાભારતનો સાર આણ્યો છે. આ સાધવી માતાની બિશ્વવ્યાપી અંતે સત્ય ઠરી. પુત્રો રાજ્ય પદ પર આવ્યા અને જયધ્વજ ફરકાવ્યો. અંતે એ મંગળમૂર્તિ માતાએ સર્વ મંગળમય કર્યું. અધ્યાત્મિક જ્ઞાનરૂપી જળથી અંતઃકરણ ધોઈ, હિમાલયની તળેટીમાં બ્રહ્મચારાધન કરીને સદ્ગતિને પામી; જ-

ગતમાં અખંડ કીર્તિ રાખી ગઇ છે. ધન્ય છે વીર માતાને !!!

મંદોદરી.

આ સાધ્વી મયદૈત્ય રાજની પુત્રીને લંકાપતિ રાવણ સાથે પરણાવી હતી. તે મહા સ્વરૂપવાન, તેજસ્વી, વિવેકી, નીતિવાન, ધાર્મિક, વિચારવંત, ઝાની અને પતિવ્રતા હતી. તેને ઇંદ્રજિત નામે મહા યજ્ઞીઓ પુત્ર થયો. રાવણ મંદોદરીને ઘણું ચાહતો અને પ્રીતિ રાખતો. રાવણ સ્વભાવે કુર, અહંકારી અને મહા યજ્ઞીઓ હતો. તે રામની પત્ની સીતાને હરી લાવ્યો એ વાત મંદોદરીના જાણવા માં આવતાં, તેણે પતિને કહ્યું કે,—પ્રાણેશ ! સતી સીતાને હરણ કરી લાવ્યા એ ઘણું ગાહું કર્યું છે. હવે તમે એને રામને સોંપો, નહીંતો મારા જાણવામાં આવે છે કે, આપણું સર્વસ્વ જઇ કુળનો નાશ થશે. તમે સર્વને જીત્યા છે, પણ શ્રીરામને જીતી શકશો નહીં. જે પુરૂષ પરસ્ત્રીનો અગિલાષી છે, તે કદી પણ સુખી થતો નથી. છાતી ઉપર પથ્થર ખાંધીને સાગર તરી જાય; એવો કોણ સમર્થ છે ? જે વિષપાન કરે તે કદી અમર થાયજ નહીં. સર્પના મૂખમાં હાથ ધાલતાં તે કેમ દંશ કરશે નહીં ? માટે હે સ્વામી ! તમે રામ સાથે વેર કરવામાં કેમ સુખી થશો ? તમે કહોતો હું રામને શરણે જઇને સ્તુતિ કરી, સર્વને મરણથી બચાવું. એ ઘણા દયાળુ છે, તો દયા કર્યા વગર રહેશે નહીં. રાવણે હસીને કહ્યું, સતી ! તું શા માટે ચિંતા કરે છે ? નીચ, ઉચ, રાચ, અને રંક કોઇને પણ મરણ મૂકતું નથી. પૂર્વે જેવાં કર્મ કર્યા હશે, તે પ્રમાણે સંસારમાં સુખ દુઃખ ભોગવ્યા વિના છૂટકો નથી. જે થવાનું હશે તે થશે, પણ હું સીતાને પાછી નહીં આપું. આ પ્રમાણે વાતચિત થયા પછી મંદોદરી સીતા પાસે આવી, તેમને ચરણે પડી પગે લાગી. આથી જેમ ભાગીરથીને ગૌતમી મળે, ઉગિઆને સાવિત્રી મળે, તેમ મંદોદરીને સીતા મળવાથી પરસ્પર ઘણાં ખુશી થયાં. મંદોદરીએ કહ્યું,—દેવી ! મારાં ધન્ય બાગ્ય કે, હું આપનાં આજે દર્શનને પામી ! આપ જગત્ જનેતા છે અને રામચંદ્રજી જગત્ પિતા છે; વગેરે કહી અધ્યાત્મ જ્ઞાનના કેટલાક પ્રશ્નો પૂછ્યાં. તેઉપરથી સીતાજીએ તેને અધ્યાત્મ જ્ઞાનનો ઘણો ઉપદેશ આપ્યો. તેથી મંદોદરી બ્રહ્માન્દમાં મગ્ન થઇ, બ્રહ્મ સ્વરૂપ વિષે તેનું ચિત્ત લાગી ગયું. તેની સ્થિતિ બ્રહ્મ સ્વરૂપમાં લાગેલી જોઇ, સીતાજીએ બોધ આપવો બંધ રાખ્યો. મયદૈત્ય કુમારી-અંતરમાં આનંદ પામી સાવધાન થઇને સીતાજીને ચરણે પડી ગહગહ કંડે થઇ બેઠી;—જગતની માતા ! કલ્યાણી ! આપે મને આજે બ્રહ્માન્દનો લહાવો આપી. મારો સંશય નિવૃત્ત કર્યો ! મારો આજનો દિવસ ધન્ય છે કે, આપની સત્સંગતી થઇ. જેને એક આત્મ વિચાર થયો છે, તેને સારાસારનો વિવેક થઇને સકળ અજ્ઞાન ટળી જાય છે, આના સમાન બીજો એકે ઉત્તમ લાભ નથી. મંદોદરી આવું ઉત્તમ જ્ઞાન સી-

તાથી પામી. તેથી તેને ગુરૂરૂપ માની પ્રદક્ષિણા કરી, આજ્ઞા લઈને સ્વમંદીર આવી. પતિને પાચે પડી કહ્યું, સ્વામી ! સતી સીતા સાક્ષાત્ વિશ્વની માતા છે. તમે તે પર કુદૃષ્ટિ કરશો, તો કદી પણ કુશળ રહેશો નહીં. જેમ અગ્નિનો સ્પર્શ કરતાં બળીને બરમ થવાય છે, તેમ તમે સતી સીતાનો અભિદ્વાપ રાખી કુળનો નાશ આદ્યો છે. એ સતી અંપાર જ્ઞાનવાન છે. એ ક્રોધ પણ કાળે તમારે વશ થશે નહીં. તે માટે રાજન ! એ હઠ મૂકી દુરાચરણ તજો. પર સ્ત્રી અને પર ધનનો સ્પર્શ કર્યાથી ધણું અનર્થ થયા વગર નહેતું નથી.

રાવણે કહ્યું;—‘સતી ! તું જે વચન કહે છે, તે ખરેખર સત્ય છે; પણ મેં રામ સાથે વૈર કર્યું છે, એ ત્રૈલોક્યમાં સૌ જાણે છે. જે હવે મારો પુરુષાર્થ મૂકી હમ નમું, તો મારું જીવ્યું વૃથા થાય. કાયર થવાથી જીવ્યાનું કંઈ સાર્યક નથી. પૃથ્વીમાં ક્રોધ અમર નથી. કલ્પ લગી ક્રોધ કદી જીવ્યો ને પુરુષાર્થ લેશ પણ ન કર્યો, તેનું જીવ્યું વૃથા જાણવું. સંસારમાં સૌને એકવાર જ્યારે ત્યારે મરવું છે; પણ જેણે પરાક્રમ ન કર્યું, તે જીવ્યાને ધિક્કાર છે. જેણે જગતમાં અવતરી જશ, પરાક્રમ અને નામના મેળવી, તેની આ લોકમાં સારી કીર્તિ થાય છે, અને પરલોકમાં શુભ સ્થાન મળે છે. ઇશ્વિરાવતાર રામચંદ્રજી પૃથ્વીનો બાર ઉતારવા અવતર્યા છે; એ હું જાણું છું. માટે હવે પુરુષાર્થ કરી અમર નામ મેળવવું, પણ શરણે જવું નહીં. સુંદરી ! હું યુદ્ધજ કરીશ. મંદોદરીએ જાણ્યું કે, આ મારું માને એમ નથી. એમ જાણી સ્વમંદીર ગઈ. થોડીવારે યુદ્ધ આદ્યું, તેમાં ઇંદ્રજીત, કુંભકરણ અને મંત્રિ મરાણા. તેથી ગામમાં હાહાકાર થઈ રહ્યો. તે વખતે મંદોદરીએ આવી ધણો કલ્પાંત કરી કહ્યું;—સ્વામી ! તમે રામ સાથે વૈર કરી શા માટે કુળનો નાશ કરો છો? અને શા માટે વગર મોતે મરવાને ઇચ્છો છો ? તે સાથે વૈર કરી કોણુ ઠરી ઠામ બેઠું છે ? તેને જીતાશે નહીં તો હજીવા પડશે. સ્વામી ! તમે ત્રૈલોક્ય જીત્યું છે, પરંતુ જ્યાં સુધી કામને જીત્યો નથી, ત્યાં સુધી સર્વ ફેકટ સમજવું. જોગી, મુનિ, તપસ્વી અને અનેક રાણી જીવાને એ કામે છેતરી ફજેત કર્યા છે, રણમાં રખડા વ્યા છે, અને મહાન પુરુષોનાં માન મૂકાવ્યાં છે. એવો કામ દુર્જય અને બળવાન છે. માટે આવું વિપરીત કામ જોડી દો. મહારાજ ! હવે ક્ષમા રાખો ! સીતા પતિવ્રતા છે, તેને રામને શરણે જઈને સોંપી દો. તો તે નક્કી તમારું કલ્યાણ કરશે. એ શરણે આવનારને અભયદાન દે છે. એ તમારો એક પણ અવગુણ ગણશે નહીં. પછી તમે નિર્ભય થઈ સુખે રાજ્ય કરજો. જે પરનિંદા, પરધન, અને પરનારને તજો છે, તેના સંસારને ધન્ય છે. જે હિંસા અને અભિમાન તજો છે તેનું જ્ઞાન શોભે છે. જે સત્ત્વ આચરણ આચરે છે, તેને દેહ ધર્યાનો લાભ થાય છે. તમારે કંઈ વાતની કમી છે ! અણિમાદિક સિદ્ધિઓ પાચે નમી રહી છે. કલ્પવૃક્ષ અને કામધેનુ સ્વાધીન છે. દેવો આકર થઈ રહ્યા છે. બ્રહ્માદિક પણ દેખીને મો-

હિત થાય, એવી પદ્મનીઓ તમારી છાયામાં ઘણી છે, તોપણ તમે સીતાને હરી લાભ્યા. વિનાશકાલે વિપરીત બુદ્ધિઃ ॥ એ પ્રમાણે તમારી અંતઃકર્મ બુદ્ધિ હરી જણાય છે. અવજ્ઞાનનો વખત આવે છે, સારે વિવેક અને જ્ઞાન જતાં રહે છે. તમારાં આવાં કર્મથી નક્કી કુળનો નાશ થશે એવું લાગે છે. તમે કહો છો જે હું રામને જીતીશ, પણ એ મિથ્યા અભિમાન મુકી દો. પ્રાણેશ ! તમને ખોળા પા-થરીને કહું છું, જે તમે સીતાજી રામને સોંપો.

આ સાંભળી રાવણે કહ્યું, ‘હું એ રામને નહીં નમું, અને સીતાને પણ નહીં સોંપું. પછી જે થનાર હશે તે બાંધે થાય. મંદોદરીએ જાણ્યું કે. જેવી વ્યભિ-ચારણી સ્ત્રીની ભક્તિ, જેવો દાંભિકનો વૈરાગ્ય, જેવો પરદ્રોહી માની, જેવી કપ-ટીની પ્રીતિ, જેવો ભ્રષ્ટનો આચાર, જેવું લોભીનું દાન, એવું રાવણનું ડહાપણ અને જ્ઞાન છે. તે પ્રાણ છે ત્યાં સુધી નહીં માને, એમ વિચારી નિરાશ થતી ચાલી ગઈ. થોડી વારે રાવણે સીતા પાસે આવી કહ્યું કે, “તું બે માસમાં મારે તાબે નહીં થાય, તો તારા પતિને મારી નાંખીશ. જે તાબે થશે તો તને હું મારી પટરાણી બનાવી ઘણું સુખ આપીશ.” સીતા રાવણની આવી ધમકી સાંભળી બોલી;—રાવણ ! તું વગર વિચાર્યું બકમાં ! ! તું બે માસ તો શું, પણ બે હજાર વર્ષની મુદત આપીશ, તોપણ હું તારે તાબે થઈશ નહીં ! એમાં તારું કંઈ વળ-વાનું નથી ! ! તું સમૃદ્ધિ, બળ અને પરાક્રમથી જગતમાં વિખ્યાત છે. તારે દુષ્ટ કર્મ કરી કીર્તિને કલંગ લગાડવું ઉચિત નથી. જે દૃષ્ટીથી તું તારી માતા “નીકલા” સામું જુએ છે. તે દૃષ્ટિએજ તારે પરસ્ત્રો સામું જોવું જોઈએ. મને મારા પતિ જેવું મૂલ્યવાન બીજું તું શું આપીશ ! તું મને મારા પ્રાણપતિને સોંપ તે તને ક્ષમા કરશે.

સીતાનાં આવાં કઠોર વચન સાંભળી, રાવણે તેને મારવા ખડ્ગ ઉપાડ્યું. કે મંદોદરીએ દોડી આવી, ખડ્ગ પકડી રાખી સમજાવી શાંત પાડ્યો. આ વ-ખતે મંદોદરીએ સીતાને ઘણી સહાયતા આપી હતી. અને રાવણને ઘણી શી-ખામણ દીધી હતી. રાવણ મુંગાંમુંગાં હવન કરતો હતો. તે બંગ કરવા અંગદે મંદોદરીને ચોટલે પકડી, તેની સન્મુખ ઉભી રાખી. મંદોદરીએ પોતાને છોડાવવાને રાવણને કહ્યું, પતિ ! મને છોડાવો ! જુઓ રામ પોતાની સ્ત્રીને છોડાવવાને કેટલું બધું કરે છે ! પતિએ સ્ત્રીને દુઃખમાંથી મુક્તિથી; એ તેનો પરમ ધર્મ છે. જે પતિ પોતાની સ્ત્રીનું સર્વ પ્રકારે રક્ષણ કરતો નથી, તે નર્કને પામે છે. પતિને સ્ત્રી એજ સુખનું ધામ છે અને સ્ત્રીજ સંસારનું નૂર છે તથા આ લોક પરલોકનો સાથી છે.” વગેરે કહી મંદોદરીએ ઘણો કષ્ટપાંત કર્યો, સારે રાવણે ક્રિયા બંગ કરી ઉઠી મંદોદરીને મુક્તી. આ પછી રાવણ ક્રોધે બરાધ પોતે જાતે લડવા ચડ્યો. તેમાં તે મરાણો. મંદોદરી જ્યાં પતિનું શ્વેદન પડ્યું હતું, ત્યાં કેટ-

લીક સ્ત્રીઓ સાથે આવી ઉભી, મોટા મુનિવરો અને જોગીઓ પણ પોતાની ધીરજ છોડી દે એવા કલ્પાંત સાથે વિલાપ કરવા લાગી.

‘અરે સ્વામી ! મેં ઘણું ઘણું સમજાવ્યા પણ તમે માન્યું નહીં ! અંતે સંતતી અને સંપત્તિ નાશ કરી. તમારા દેહને પણ ખોયો. નાથ ! તમે રામ સાથે બહું વેર બજવ્યું. ! તમારી કીર્તિ ત્રિભૂવનમાં ઘેર ઘેર ગવાશે. હવે સૃષ્ટિમાં તમારા જેવો પુરુષ પાકવાનો નથી. પ્રાણપતિ ! તમારે અર્થેજ રામે અવતાર લીધો. અહો ! દેવની ગતિ કેવી વિપરિત છે ! કે જેને લોકપતિઓ પગે લાગતા, તે પુરુષ આજે રણમાં પડ્યો છે ! !’ મંદોદરીનો વિલાપ સાંભળી રામે આવી કહ્યું, ‘અરે પૂજ્યપાવની ! સતીશિરોમણી ! તું જ્ઞાનવંત થઇ, આ નાશવંત દેહનો શોક શા માટે કરે છે ! તું જ્ઞાન દષ્ટિએ વિચારોને જો કે, તેમાં શું સત્ય છે ! આ જગત્ સર્વ સ્વમની પેટે માયાનું ચિત્ર છે. આ પંચમહાભૂતની દેહ નાશવંત, વિકારી અને અશાસ્વત રૂપ છે; માટે આત્માનો તું વિચાર કર. તે તો અવિનાશી, અખંડ અને અનુપ છે. માટે હે સતી માતા ! મોહ છોડી દઇ ધીરજ રાખો. મંદોદરી રામચંદ્રજીનાં આવાં વચનોથી શાંત થઇ પતિની દહન ક્રિયા કરી, વગેરે વગેરેથી તેણે પોતાનું પતિવ્રતાપણું બતાવી આપ્યું છે. આ વગેરે તેના ચરિત્રમાંથી ઘણું શિક્ષણ લેવાનું મળી આવે છે.

દમયંતિ.

વિદર્ભદેશમાં કુંદનપુર નગરીમાં હરીમક રાજ્ય કરતો હતો. તે ધણો શરવીર, પરાક્રમી, ધાર્મિક અને પ્રજાપ્રિય હતો. તેને દમન ઋષિના વરદાનથી દમન, અને દાનંત, અને દમ એ ત્રણ સ્વરૂપવાન પુત્રો થયા. અને દમયંતી નામે સુંદર અંગવાળી, ચિત્તને પ્રસન્ન કરનારી, અને રૂપ ગુણે મનોહર કન્યા થઇ. એના જેવી દેવ, યક્ષ કે મનુષ્યોમાં પણ કોઈ કન્યા રૂપવંતી નહોતી. તેથી તેનાં ધણાં વખાણુ દેશોદેશમાં થવા લાગ્યાં. નૈષધ દેશના રાજા વીરસેનને નળ નામે અશ્વનીકુમાર સરખો મહા સ્વરૂપવાન અને ગુણવાન પુત્ર થયો. તેનાં રૂપ ગુણની પ્રખ્યાતિ દેશોદેશમાં પ્રસરી હતી. દમયંતીએ નળની ખ્યાતિ સાંભળી અને નળે દમયંતીની ખ્યાતિ સાંભળી બંનેએ પરસ્પર વરવાનો મનથી નિશ્ચય કર્યો હતો. દમયંતી નળનું સ્મરણ થતાં વ્યાકુળ થઇ જતી. આ વાત દાસી મારફતે તેના માખાપને જણાતાં. હરીમક રાજાએ દમયંતીનો સ્વયંવર કરવાનો નિશ્ચય કર્યો. દેશોદેશના રાજાઓને આમંત્રણ પત્રો મોકલ્યાં. આ ખબરથી ધણા રાજાઓ ઠાઠમાઠથી નાના પ્રકારની સેના લઇને આવ્યા. નારદમુનિ અને પર્વત ઋષિ મારફતે ઇંદ્રને ખબર થતાં, તે પણ દેવતાઓ સહિત સ્વયંવરમાં જવાને તૈયાર થયો. તેમને વિ-

દર્શદેશ તરફ જતાં રસ્તામાં નળ રાજનો સમાગમ થયો. નળ રાજને મહા તેજ-
સ્વિ જોઈ સૌ વિસ્મય થયા. તેણે વિચાર કર્યો કે જો દમયંતી આ નળને જોશે તો
આપણને નહિ વરતાં તેનેજ વરશે. માટે નળને કહ્યું કે;—હે નળ ! તું સત્યવાન
છે, તો અમારો દૂત થઈ તું સહાયતા કર. ઇંદ્રનું વચન સાંભળી “હીક તેમ ક-
રીશ” એવું કહી નળે પૂછ્યું કે તમે ક્યાં જાઓ છો અને તમારું મારે શું કામ
કરવું તે વાત જણાવો. “ઇંદ્રે કહ્યું કે અમે દમયંતીનો સ્વયંવર થાય છે ત્યાં
જઈએ છીએ, માટે તું દમયંતી પાસે જઈ કહે કે તને ઇંદ્ર વગેરે દેવતાઓ વરવા
છએ છે, તેથી તેમાંથી એકને વર.” નળે ઇંદ્રનું બોલવું સાંભળી કહ્યું—“જો
વાસ્તે તમે જાઓ છો તેજ વાસ્તે હું જઈશું માટે તમારે મને મોકલવો ધીતી
નથી. કેમકે મેં વરવા છએલી સ્ત્રીનો ત્યાગ કરી, બીજાને વાસ્તે કેમ માગણી કરું ?
ઇંદ્રે કહ્યું, “પ્રથમ તો કહ્યું છે કે હું કરીશ” તે તારું વચન ગિથ્યા કરે છે ?
માટે જલદી જા. તું અમારા કહેવાથી જઈશ, માટે તને દમયંતીના મહેલમાં જતાં
કોઈ દેખશે નહીં. ઇંદ્રના આમ્રહથી નળ જ્યાં દમયંતી બેઠી હતી ત્યાં ગયો. ત્યાં
અનેક સખીઓ સાથે દમયંતી બેઠી હતી. નળને આ પ્રમાણે આવેલો જોઈ, દ-
મયંતી વિસ્મય પામી બોલી “તમે કોણ છો અને કેમ આવ્યા છો ?” નળે કહ્યું
“હું નળ છું અને દેવતાઓનું દૂતપણું કરવાને આવ્યો છું. ઇંદ્ર વગેરે દેવતાઓ
તને વરવાને છએ છે. તેમાંથી એકને તું વર.” દમયંતી નળનાં વચન સાંભળી
બોલી—“રાજન ! હું તો આજે ધણું રોજ થયાં તમને તન, મનથી વરી ચૂકી છું.
જો તમે મારો તિરસ્કાર કરશો, તો હું મારો પ્રાણ ત્યાગ કરીશ.” નળે કહ્યું.
“લોકપાળ સરખા દેવતાઓ તને પરણવાને તૈયાર છે; તેમ છતાં તું મનુષ્યને કેમ
વરવા છએ છે ?” દમયંતીએ કહ્યું, “હું સર્વ દેવતાઓને નમસ્કાર કરું છું. હુંનો
મનથી કરી તમનેજ વરી ચૂકી છું.” ત્યારે નળે કહ્યું, “હું દેવોની આડે થઈ
તને ધર્મના નિયમ પ્રમાણે શી રીતે વર ? તેનો ઉપાય કરવો જોઈએ.” દમયંતી
એ કહ્યું કે “હું સ્વયંવરમાં સર્વ દેવોની સમક્ષ તમને વરીશ.” પછી નળે ઇંદ્ર
પાસે આવી કહ્યું કે, મેં તમને વરવા માટે દમયંતીને ધણું કહ્યું, પણ તે તો
મનેજ સ્વયંવરમાં દેવો સમક્ષ વરવાને છએ છે. આ વચન તમારે સત્ય જણાવું.

હીમક રાજાએ સ્વયંવરમાં આવેલા દેવો અને રાજાઓ સર્વને મંડપમાં
ઉત્તમ આસનોપર એક બાજુએ બેસાડ્યા અને બીજી બાજુ દમયંતી પોતાની સ-
ખીઓ અને સગાંવહાલાં સાથે બેઠી. આખી સમાગમ બરાબ બેઠી. સૌ સમક્ષ
બધા રાજાઓનું વર્ણન થવા લાગ્યું. તે વખતે દમયંતીએ ઉઠી નળ રાજના ગ-
ળામાં પુષ્પનો હાર પહેરાવ્યો. આ જોઈ સર્વ સમાજનો ધણા ખુશી થયા. તે
વખતે નળે દમયંતીને કહ્યું,—“ સુંદરી ! તું સર્વ દેવતાઓની સમક્ષ મને વરી
છે, માટે જ્યાં સુધી મારા શરીરમાં પ્રાણ રહેશે; ત્યાં સુધી હું તારામાં પ્રીતિ રાખી

વર્તીશ." આ પ્રમાણે વચન આપી, બંને અગ્નિ અને દેવો સમક્ષ ગયાં; ત્યાં નિધિસર લભ ક્રિયા કરી. તે વખતે દેવોએ નળને નીચે પ્રમાણે આશીર્વાદ આપ્યો.

- ૧-ચક્ર ધાય ત્યાં ઇંદ્ર પ્રત્યક્ષ દેખાશે. ૨-અન્ન તારા હાથથી મધુર થશે. ૩ તારી ધર્મમાં પ્રીતિ રહેશે. ૪ જળ અને મુગધી પુષ્પની માળા ઇચ્છા પ્રમાણે પ્રાપ્ત થશે. આ પ્રમાણે વરદાન આપી સૌ સૌને સ્થાનકે ગયાં. દમયંતીને નળ સાથે મોકલી. તેને ઇંદ્રશેન નામે પુત્ર અને ઇંદ્રશેના નામે પુત્રી એ બે સંતાનો થયાં. અહો રાત્ર નળ દમયંતી મુખ્યેનમાં વૈભવ ભોગવે છે. દૈવઇચ્છા પ્રજન છે. તેની ગતિની કોઇને ખબર પડતી નથી. ધર્માત્મા નળમાં કળાયુગે પ્રવેશ કર્યો. દમયંતીએ તેમ નહિ કરવાને ધણું સમજવ્યું, પણ તે વૃથા ગયું. અંતે નળ તેમાં રાજપાટ વગેરે સર્વસ્વ હાર્યો. પતિન સાથે એકેક લૂગડું પહેરી ગામ બહાર વનમાં જવાનો ઠરાવ થયો. વળી " આ બંનેનો કોઇએ સત્કાર કરવો નહિ એવો ધુષ્કરે હુકમ કાઢ્યો. " તેથી તેનો પ્રજામાંથી કોઈએ સત્કાર કર્યો નહિ. દમયંતીએ પોતાના બાળકોને રથમાં બેસાડી પિયર મોકલી દીધાં. તેનો સાર્થિ વાણ્ણેય વળતાં અયોધ્યાના રાજા રૂતુપર્ણ પાસે નોકર રહ્યો. નળ દમયંતી ત્રણ દિવસ ભૂખ્યાં તરસ્યાં ગામને પાદર પડ્યાં રહ્યાં. પણ કોઇએ ભાવ પૂછ્યો નહિ. છેવટે વનમાં ફળફૂલ શોધી પોતાનો નિભાવ કરવાને ચાલી નીકળ્યાં. આગળ નળ ને પાછળ સતી દમયંતી, એ પ્રમાણે ચાલી ધણે દૂર ગયાં. બંનેને ઘણી ભૂખ તરસ લાગી. તેટલામાં તેણે સુવર્ણ સરખી સુંદર પાંખો વાળાં પક્ષીઓને દીઠાં, તેને પકડી ખાવાનો વિચાર કર્યો. પોતાને પહેરવાનું એકનું એક વસ્ત્ર હતું, તે કાઢીને તેના ઉપર નાંખ્યું કે તરત પક્ષી લૂગડા સાથે ઉડી ગયું. તે જોઇને નળે કહ્યું:—સતી ! હવે શું કરવું ? આ એકજ વસ્ત્ર હતું, તે પણ ગયું. ભૂખ્યાં પણ પ્રાણુ જાય છે, હે પ્રાણુપ્યારી ! હું દુઃખી હાલતમાં આવી પડ્યો છું. ચૈતન્ય વગરનો થઇ ગયો છું. હવે પ્રાણુનો નિર્વાહ શી રીતે કરવો ! એ મને કંઇ સજ્જતું નથી. માટે તું તારે પિયર વિદર્ભદેશ જા. આ રસ્તો તે તરફ જાય છે. " પ્રાણુપ્રિયે ! તું ત્યાં જઇશ તો સુખી થઇશ." પતિનાં આવાં વચન સાંભળી દમયંતી વ્યાકુળ ચિત્તે નેત્રમાં આંસુ લાવી બોલી:—પ્રાણુનાથ ! આપનાં આવાં વચનથી મારું હૃદય ખેદ પામે છે, આપે રાજ્ય અને સર્વ સંપત્તિ છોડી દીધી. વસ્ત્ર વગરના થયા, ભૂખના દુઃખથી પીડાઓ છો, તે વખતે આપની સેવામાં હાજર રહી, દુઃખમાં દિલાસો આપવાને બદલે, આ અનુષ્ઠ વગરના અધોર અરણ્યમાં આપનો ત્યાગ કરી, મારા પિતાને ઘેર કેમ જાઉં ? નહીં, નહીં. હું કદી પણ મારા પ્રાણુ જતાં સુધી પણ આપને છોડી જવાની નથી. હુંતો આપની સેવા કરવાને સદા સાથેજ રહીશ. પુરૂષને દુખને વખતે ધી-રજ આપનાર, દુઃખરૂપી રોગ મટાડનાર, અને દીલાસો આપનાર સ્ત્રીજ છે; સ્ત્રીને પતિ પ્રાણુ અને જીવનહાર છે. તો હું પતિરૂપી પ્રાણુનો શી રીતે ત્યાગ કરી

શકું ? હું તમને છોડીને એક ડગલું પણ દૂર કેમ જઈ શકું ? માટે હું તમને કહી છોડી જનાર નથી. નજી કહ્યું. “ હે સાધ્વી ! તું કહે છે તેમજ છે. તું શા માટે ચિંતા કરે છે ? હું મારા આત્માનો ત્યાગ કરીશ, પણ તારો ત્યાગ નહીં કરું. ” પછી બંને એકજ વસ્ત્ર પહેરી વનમાં બૂખ, તરસ ને ચાકથી પીડાતાં એક ઠેકાણે બેઠાં. થાકને લીધે નીંદ્રા આવવા લાગી. તેથી બંને સૂતાં. દમચંતી નિંદ્રાવશ થઈ ગઈ, પણ નાગને ઉંઘ આવી નહીં. તેને વિચારોપર વિચારો આવવા લાગ્યા. ચિંતાયુક્ત થઈ મન સાથે વિચાર કર્યો કે માઈં સાઈં કેમ થાય ? મારી પ્રિય પત્નિ મારે સાઈં દુઃખ ભોગવે છે, તેને હું ત્યાગ કરું તો તે તેને પિયર જાય. જો એ મારી સાથે આવશે તો નક્કી દુઃખી થશે. માટે તેનો ત્યાગ કરું તો સુખી થાય. આવો વિચાર કરી દમચંતીને ત્યાગ કરવાનું કળીયુગના પ્રવેશથી સૂઝ્યું. તે મન સાથે નક્કો કર્યું. વળી વિચાર્યું કે દમચંતી મારામાં પ્રીતિમાન છે, તે મહા બા-ગ્યશાળી, યશસ્વિની અને મહા સતી છે, માટે તેને કોઈ પુરૂષ છેતરી શકશે નહીં. આવો વિચાર કરી બંનેએ એક વસ્ત્ર પહેર્યું હતું, તેમાંથી પોતાની તલવારવતે અર્ધ કાપી લઈ ચાલતો થયો. થોડે દૂર ગયા પછી પાછો વળી દમચંતી સૂતી હતી, ત્યાં આવી વિચારવા લાગ્યો. અરે ! મારી પ્રિયાએ ટાઢ, તડકો હજી વેઠ્યો નથી, વાયુના ઝપાટા સહન કર્યા નથી, નથી પૃથ્વીપર પગ મૂક્યો કે, નથી આ પૃથ્વીપર સૂતી, તે આજે અનાથની પેઠે ભોંયપર સૂતી છે. ? અહો ! કાપેલું અર્ધ વસ્ત્ર ધારણ કરેલી સતી જાગશે, ત્યારે કેવી ગભરાશે ? અરે ! તે મારા વગર આ અધોર વનમાં કેવી વ્યાકુળ થઈ ફરશે ? અને મને ન જોવાથી કેટલી દુઃખી થશે ! અરેરે ! તેની શી વલ્લે થશે ? એવી રીતે કહી ઓધાર આંસુએ રૂદ્ધ કરતાં બોલ્યો;—“આ સૂતેલી મારી પ્રિય સ્ત્રીની સર્વ દેવતાઓ રક્ષા કરો. ” એમ કહી ભરનિંદ્રામાં સૂતેલી મૂકી, બયંકર જંગલમાં ત્યાગ કરી, વિયોગના દુઃખથી પીડાતો આંસુ પાડતો ચાલી નીકળ્યો.

દમચંતી જાગી જુએ છે, તો પોતાના પ્રિય પતિને ન દીઠા. તેથી મહા દુઃખ પામી વ્યાકુળ થઈ પોકારવા લાગી. “ હે પ્રાણનાથ ! હે સ્વામી ! તમે ક્યાં ગયા છો ? તમે મારો કેમ ત્યાગ કરો છો ? અરે ! હાય ! હાય ! હું શું હણાઈ ? અરે સ્વામીજી ! હું આ અધોર વનમાં બીહું છું ! શું તમે મારી પરીક્ષા જોવાને સંતાઈ બેઠા છો ? નહીં નહીં ! હું નિરપરાધી અજાણતો ત્યાગ કરવાનો વિચાર કરશો માં. પ્રાણનાથ ! ઓ નજી ! હે રાજન ! તમે ધર્મને જાણનાર અને સત્ય-વાદી છો. તમે મારા સ્વયંવરને વિષે “ હું તારો ત્યાગ નહીં કરું. ” એમ કહ્યું છે, છતાં મારો આ વખતે કેમ ત્યાગ કરો છો ? સ્વયંવરમાં સભા વચ્ચે જો બોલ્યા છો, તે સત્ય કરો. શું તમે વૃક્ષ પાછળ સંતાઈ બેઠા છો ? કેમ દર્શન આપતા નથી ? કેમ બોલતા નથી ? મારી સંભાળ કેમ લેતા નથી ! આ પ્રમાણે બોલતી,

ટળવળતી, આમનેમ જોતી, દોડતી ફરતી ફર્યા કરે છે. જીભે માત્ર એક નળનુંજ સ્મરણ લાગી રહ્યું છે. ચિત્ત ફક્ત નળમાંજ રહ્યું છે. તેથી રસ્તામાં વાઘ, વર, સિંહ, ચિતરા, શિઆળ વગેરે ફાડી ખાનારાં જનાવરો મળે છે, તેનો ભય લાગતો નથી. તેને નિર્ભયતાથી પૂછે છે, તમે નળને દીકા ? તેઓ કષ્ટ દિશામાં ગયાછે ? ઝાડોને પણ આ પ્રમાણે વ્યાકુળ ચિત્તે સવાલ કરે છે, શરીરે ઝાંખરાના ઉઝરડા થવાથી લોહી વહે છે, કેશ કાંટામાં બરાય છે, પગે કાંટા વાગે છે; પણ તેનું એક નળમાંજ ધ્યાન લાગેલું છે, તેથી શરીરની કશી શુદ્ધ નથી. વ્યાકુળ ચિત્તે સ્વામીને જોળતી, ગાંડી જેવી જનેલી, દીટોડીની પેઠે પોકાર કરતી, શોકમાં રૂબેલી, આમતેમ ફરતાં રસ્તામાં એક મોટો અજગર મોઢું વિકાશી પડ્યો હતો, તેના મૂખમાં પગ પડ્યો, તે સાથળ સૂધી ગળ્યો. વિષ્ણુ શરીરે ચડવા લાગ્યું. જેવો તે પોતાના પતિ નળનો શોચ કરે છે, તેવો પોતાના પ્રાણનો શોચ કરતી નથી. તે તો આવી સ્થિતિમાં પણ, ઓ નાથ ! ઓ નળ ! કેમ ખેલતા નથી ? પ્રાણાધાર ! તમે ક્યાં ગયા ? આમ પોકાર કરે છે. તે શમ્ભો એક પારાધીએ સાંભળ્યા. તે સાંભળતાંજ પાસે આવીને જીએ છે, તો એક રૂપ સુંદર સ્ત્રીને અજગરે સાથળ સૂધી મળેલી છે. આ જોઇ કુહાડીના ધાથી અજગરને મારી સ્ત્રીને મુકાવી, ધણી આસના વાસના કરી, તેનું વૃત્તાંત પૂછ્યું. દમયંતીએ સર્વ કહ્યું, તેણે અર્ધ વસ્ત્ર પહેરેલું જોઇ પારાધીની દાનત જગડી. તેથી દમયંતીએ ક્રોધાવેશમાં આવી, અગ્નિ સરખી લાલ એળ થઇ, તેને શાપ આપ્યો કે;—“ મારા પ્રાણનાથ નળરાજ વગર મનથી કરીને પણ બીજાનું ચિંતવન કરતી નહોઉં તો આ તુચ્છ પારાધી પ્રાણ રહિત થઇ પડે ! ! ” પારાધી તરત ભયભિત થઇ પૃથ્વીપર પડ્યો. દમયંતી ત્યાંથી આગળ ચાલવા લાગી. પર્વતો, ગુફાઓ, નદીઓ, વૃક્ષો વગેરે ઝોળંગી એક મોટી શિલાપર બેસી, અધોર વનમાં ધીરવીર અને કઠણ કાળજના મનુષ્યનું પણ હૃદય પીગળાવી નાંખે, એવું મહા રહન કરવા લાગી. તેથી આખું વન શોકમય દીસવા લાગ્યું. પશુ, પક્ષીઓ અને ફાડી ખાનારાં જનાવરો પણ જ્યાંનાં ત્યાં સ્થિર થઇ ગયાં. આ વનદેવી છે, તે આપણને પકડશે; એવો ભય પામી નાશી જવા લાગ્યાં. વનમાં ફરતાં ફરતાં જ્યાં વશિષ્ઠ વગેરે ઋષિઓનો આશ્રમ હતો, ત્યાં આવી. તેમણે તેનો ધણી પ્રકારે સત્કાર કરી ધીરજ આપી. ઋષિઓને દમયંતીએ કહ્યું “ મહાત્માઓ ! મારા જીવન આધાર નળ રાજન નહિ મળે, તો હું મારા દેહનો ત્યાગ કરીશ. કારણ “ સ્ત્રી જાતિને પતિ વગર જીવવાથી શું લાભ છે ? ” ઋષિઓએ કહ્યું. “ સતિ ! તું થોડા વખતમાં તારા પતિને મળીશ. ” એટલું સાંભળી ઋષિની રજ લઇ ચાલતી થઇ. ચેદી દેશના રાજા મુઆહુના મુલકમાં કોઇનો સંધ જતો હતો, તે સંધ સાથે ચાલી. એક વનમાં મોઢું તળાવ હતું, ત્યાં સંધે પડાવ નાંખ્યો. રાત્રે હાથી.

એનું એક મોઢું ટાળું પાણી પીવાને આવ્યું, તેણે એકદમ મોટી ગર્જના કરી. તેથી આખો સંધ ગભરાઇ ગયો. સંધના મનુષ્યો કહેવા લાગ્યા કે, આપણા સંધ સાથે એક વિચિત્ર દેખાવની સ્ત્રી આવી છે. તે કોઈ રાક્ષસી જણાય છે, તેણેજ આ માયા રચી હશે. માટે ચાલો તેને શોધીને મારીએ. આ સાંભળી દમયંતી બય પામી વનમાં નાશી ગઇ. રૂદન કરતી એદી દેશના રાજા સુગ્રાહુના શહેરમાં આવી રાજાના મહેલ સામે ઉભી રહી. સુગ્રાહુની રાણી ગોખમાં બેઠી હતી. તેણે જાણ્યું કે આ કોઇ દુઃખી સ્ત્રી ઉભી છે. એમ જાણી દાસીને તેડી લાવવા હુકમ કર્યો. દાસીએ જઇ દમયંતીને મહેલમાં લાવી બેસાડી, તેના ખગર અંતર પૂછ્યા; તે ઉપરથી રાણીને દયા આવી. તેણે કહ્યું તું અહીં રહે. હું તારા પતિને શોધવા ચાકરો મોકલીશ. તું અહીં રહેવાથી તારા પતિને મળીશ. દમયંતીએ કહ્યું, હું કહું તે પ્રમાણે વચન પાળો તો હું રહું. “હું કોઇનું ઉચ્છિષ્ટ ખાઇશ નહીં,—પગે ચાલી ક્યાંએ જઇશ નહીં,—કોઈ પુરૂષ મારે વિષે પાપ જુદ્ધિ કરે, તો તેના તમારે નાશ કરવા, કારણ કે એવા અધર્મિ પાપી પુરૂષની સામે જેવું પણ નહીં એવું માઈ વ્રત છે—હું કોઇ પુરૂષ સાથે લાપણ કરીશ નહીં. ફક્ત મારા પતિની શોધ કરનાર બ્રાહ્મણને જ નેત્રથી જોઈશ.” આ રીતે તમારાથી બની શકે તો હું રહીશ, નહીં તો મારે રહેવાની ઇચ્છા નથી. રાણીએ કહ્યું, આ તારું ઉત્તમ વ્રત છે; તે માટે તમારા કહેવા પ્રમાણે બંદોબસ્ત કરીશ. તમે બેઠેકરથી રહો. રાણીએ દમયંતીને પોતાની મુનંદા નામે પુત્રી સાથે જુદા મહેલમાં રાખી.

નળ રાજા દમયંતીને ત્યાગી વનમાં ગયો, ત્યાં સળગતા દાવાનળમાં પડેલા એક કર્કોટકે નમન કરી કહ્યું—મેં નારદજીનો છળ કર્યો હતો. તેથી તેણે કોપ કરી શાપ આપ્યો છે, કે તું નળ રાજા આવે ત્યાં સુધી અહીં સ્થિર થઇ રહેજે. જ્યારે નળ તને અહાંથી ઉપાડી બીજે મૂકશે, ત્યારે શાપથી મુક્ત થશે-રાજન! હું એક પગલું પણ ચાલી શકતો નથી. માટે આ મહા દાવાનળથી મારી રક્ષા કરો, હું તમારો સખા થઇ તમારું પ્રિય કરીશ; નળે તેને અગ્નિથી મુક્ત કર્યો, ત્યારે તેણે કહ્યું કે—તમે કોઈ પ્રાણીથી બય પામશો નહીં. તમે અયોધ્યા નગરીના રત્નપુર્ણ રાજા પાસે જઇ બાહુક નામે સાર્થિ હું, એમ કહેજો. તમે તેને અશ્વવિદ્યા શીખવજો. તેથી તે તમારો મિત્ર થશે. ત્યારે તમે દુઃખમાંથી મુક્ત થશો. તમારાં બાઇડી છોકરાં તથા રાજ્યને અને તમારાં પુર્વ સ્વરૂપને ફરી પામશો. એટલું કહી એ જતો રહ્યો. નળ રાજા અયોધ્યામાં ગયા; ત્યાં રત્નપુર્ણ સત્કાર કર્યો અને સાર્થિની પદવી આપી. તેના હાથ નીચે વાળજીય તથા જીવલને સાર્થિ રાખ્યા. આ વખતે નળરાજા ઓળખી ન શકાય એવા શરીરનો થઇ ગયો હતો. તે રોજ સાંજે એક શ્લોક બોલતો તેના

બાવાઈ—અરેરે ! છુપા તુપાએ પીડાએલી સ્ત્રી થાકી જઇને, પોતાના મંદ બુદ્ધિના પતિને યાદ કરી ક્યાં સતી હશે !! આવાં વચન સાંભળી જીવસે પૂછ્યું કે, તું જેનો શોક કરે છે તે કોણ છે ? અને કોની સ્ત્રી છે ? બાહુકે જવાબ દીધો કે, તે કોઇ મંદ બુદ્ધિવાળા પુરુષની ઘણી માનેતી સ્ત્રી છે. તેનો તેણે કારણસર ત્યાગ કર્યો છે. તેથી દુઃખી થઇ પોતાની મરજી પ્રમાણે ફરે છે. તે પુરુષ પહેલાં મહાન રાજા હતો. હાલ ખરાબ સ્થિતિમાં રહી, પોતાની સ્ત્રીને યાદ કરી દુઃખ પામે છે. “ એમ કહી ઝાળખાણુ ન પડે તેવી રીતે ત્યાં રહ્યો. નળ અયોધ્યાના રાજાને ત્યાં ને દમયંતી એકી રાજાની રાણી પાસે એમ બંને આશ્રય મળવાથી રહ્યાં.

હીમક રાજાએ નળ દમયંતીના શોધ માટે ચારે તરફ બ્રાહ્મણો મોકલી દીધા. શોધ કરતાં કરતાં સુદેવ બ્રાહ્મણ એકી દેશના રાજા સુબાહુના શહેરમાં આવ્યો. રાજમહેલમાં ગયો. ત્યાં સુનંદા પાસે સૂકાયેલ શરીરે સુંદર સ્વરૂપવાન દમયંતી દીડી. તેને હીમક રાજાના ખખર આપ્યા, દમયંતી પોતાનાં માતા પિતા ધણાં ચિંતાતુર છે, એવા ખખર સાંભળી રૂદન કરવા લાગી. તે જોઇ સુનંદા પણ ધણી દી-લગીર થઇ; તેણે આ ખખર પોતાની માતાને આપ્યાં. તે રાણી દમયંતી પાસે આવી, બ્રાહ્મણને ખખર પૂછવા લાગી. મહારાજ ! આ સૈહંદ્રી કોની પુત્રી છે ? અને કોની રાણી છે ? તે પોતાના પ્રિય પતિ તથા માતા પિતાથી કેમ વિયોગ પામી છે ? તેને તમે કેમ ઝાળખી ? એ સર્વે કહો. બ્રાહ્મણે સર્વ હકીકત માંડીને કહી સંભળાવી. તે સાંભળી સુનંદા તથા તેની માતા રૂદન કરતાં કરતાં સ્તબ્ધ થઇ ગયાં. થોડીવારે શાન્ત થઇ પછી દમયંતીને કહ્યું. તું તો મારી બેનની દીકરી થાય છે. મેં પણ આ તારા લલાટના લાલ મસથી હવે ઝાળખી. આટલો વખત તેં કેમ વાત ન કરી ? હું અને તારી મા બંને દશાર્ણ્ય દેશના સુદામા રાજાની પુત્રીઓ છીએ. તારો જન્મ દશાર્ણ્ય દેશમાં છે. તારે હવે કશી ચિંતા ન કરવી. આ ઘર તારું જ છે, અને હું તારી માતાજી છું એમ સમજ. દમયંતી આ સાંભળી પગે લાગી બોલી—તમે ઝાળખતાં નહોતાં તોપણ તમે મારી બરદાસ બરાબર કરી છે, મને હવે જવાની જલદી રજા આપો, કારણ મારાં બે નાનાં બાળકો મારા પિતાને ત્યાં છે. તે મારા વિના શોય કરતાં હશે, માટે કૃપા કરી મને વિદર્ભદેશ મોકલાવો; ત્યારે તેની માસીએ હા પાડી. પોતાના પુત્રને કહી પાલખીમાં બેસાડી, કેટલીક સેના સાથે મોકલી દીધી. તેના માત પિતા દમયંતીને જોઇ ધણાં ખુશી થયાં. દમયંતીએ પોતાની માતાને જણાવ્યું કે, “ જો મારા જીવની આશા રાખતાં હો, તો તમારા જમાઇ નળની શોધ કરાવો. ” હીમક રાજાએ તેના કહેવા પ્રમાણે બ્રાહ્મણો મોકલ્યા. સતી દમયંતીએ બ્રાહ્મણોને કહ્યું કે; જ્યાં જાઓ ત્યાં જઇ એમ કહેવું કે—“ હું કપટી ! અધોર વનમાં અર્ધું વસ્ત્ર કાપી સૂતેલી પ્રિય સ્ત્રીના ત્યાગ કરી

અમા, એ તમને ઘટીત નહોતુ; કેમકે પતિએ પોતાની સ્ત્રીનું ભરણ પોષણ અને રક્ષણ કરવું જોઈએ.” બ્રાહ્મણો દેશોદેશ ફરવા લાગ્યા. અયોધ્યાપૂરીમાં રૂતુ-પર્ણુ રાજા પાસે પર્ણાદ નામે બ્રાહ્મણ આવ્યો, તેણે સભામાં દમયંતીના કહેવા પ્રમાણે આવી રહ્યું; પણ સભામાંથી કોઈએ જવાબ આપ્યો નહીં. બ્રાહ્મણે જવાબી તૈયાર કરી, ત્યારે બ્રાહ્મણ નામના સારથિએ એકાન્તે આવી, નિઃશ્વાસ નાંખી ધણું રૂદન કરતાં કરતાં, સર્વના કુશળ ખબર પૂછ્યા અને કહ્યું;—“જે કુલીન સ્ત્રી ખરાબ હાલતમાં આવ્યા છતાં પોતાનું શિયળ સાચવે છે, તે સ્વર્ગને પામે છે. પોતાના નિર્વાહ વાસ્તે પક્ષીઓ પકડવા જતાં, જેનાં વસ્ત્ર હરણ થએલાં છે એવો પોતાનો પતિ જ્યારે પાછો આવે; ત્યારે તેના પર ક્રોધ કરવો ન જોઈએ.” પર્ણાદ બ્રાહ્મણ આ સાંભળી દમયંતી પાસે આવ્યો; તેણે યથાસ્થિત વાત કહી બતાવી. દમયંતીએ આ વાત પોતાની માને કહી. તેણે હીમક રાજાને જણાવ્યું. તેપરથી સુદેવ બ્રાહ્મણને નળને બોલાવવા મોકલ્યો. તેને દમયંતીએ યુક્તિ રચી તરત બોલાવી લાવવાના હેતુથી કહી રાખ્યું હતું કે, તારે રૂતુપર્ણુ પાસે જઈ કહેવું કે, દમયંતીનો ફરી સ્વયંવર થાય છે; ત્યાં ધણા રાજાઓ આવશે. આપને આવવા ઇચ્છા હોય તો તરત પધારો. સુદેવે તે પ્રમાણે રૂતુપર્ણુને કહ્યું. તેણે બ્રાહ્મણ નામના સારથિને કહ્યું કે, વિદર્ભ દેશમાં દમયંતીનો ફરી સ્વયંવર થાય છે. ત્યાં મારે એક દિવસમાં જઈ પહોંચવું છે. બ્રાહ્મણે વિચાર કર્યો કે શું દમયંતીએ દુઃખે કરી ફરી સ્વયંવર કરવાનો વિચાર કર્યો હશે! કે મારે માટેજ આ ઉપાય કર્યો હશે! જે હોય તે ખરું; પણ ત્યાં જવાથી તેનો નિશ્ચય થશે. એમ મન સાથે વિચાર કરી, રાજાને કહ્યું. “હું આપની મરજી પ્રમાણે પહોંચાડીશ.” પછી ઉત્તમ વાયુ સરખા વેગવાળા ઘોડા રથને જોડી ચલાવવામાં એવી ચતુરાઈ બતાવી કે, તે જોઈ રાજા ધણો ખુશી થયો. રથ ધણો વેગથી ચાલ્યો જાય છે; ત્યાં રસ્તામાં એક બેડાનું ઝાડ આવ્યું. રાજાએ કહ્યું. આ ઝાડ પર જે ફળ તથા પાન છે તથા નીચે ફળ અને પાન પડ્યાં છે. તેની મણ-તરી કહું તે તું સાંભળ—ખરી પડેલાં પાન એકસોને એક—અને ફળ એકજ છે. વૃક્ષની આ બે શાખાઓમાં પાંચકરોડ પાન અને બે હજાર પંચાણું ફળ છે. માટે તારે એકસ કરવું હોય, તો કરી જે તેપરથી બ્રાહ્મણે રથ ઉભો રાખ્યો. વૃક્ષને કાપી ફળ તથા પાન મણ્યાં, તો રાજાના કહેવા પ્રમાણેજ થયાં. આ જોઈ બ્રાહ્મણ આશ્ચર્ય પામ્યો, અને રાજાને કહ્યું કે તમે મને આ વિદ્યા શીખવો અને હું તમને અશ્વ ચલાવવાની વિદ્યા શીખવીશ. પછી રૂતુપર્ણુ ગણવાની તથા પાસા નાખવાની વિદ્યા શીખવી કે તેના શરીરમાં કળીયુગ હતો તે દૂર થયો અને સુખુદ્ધિ ઉત્પન્ન થઈ આવી. રૂતુપર્ણુ કહ્યું, હું અશ્વવિદ્યા મારી મરજી થશે, ત્યારે સ્ત્રીખીશ. પછી બ્રાહ્મણે રથ જોડેલી ઢાંક્યો કે તરત હીમક રાજાનાં કું-

દનપૂરમાં આવી પહોંચ્યાં.

દમયંતીએ રથના પૈડાંનો મેઘની ગર્જના સરખો ગડગડાટ સાંભળી જાણ્યું કે, આવો અવાજ નળના હાંકવા સિવાય થાય નહીં. એમ જાણી તેને જોવાને મહેલની અગાસીમાં ગઈ અને જોયું, તો વાણ્ણેય તથા બાહુક સાર્થિ સાથે રૂતુપર્ણુ રાજાને જોયા, પણ નળે જુદો વેશ લીધેલો હોવાથી જરાજર ઝાળખીશ-કાય એવું નહોતું. રૂતુપર્ણુ આવી તરત ભોમક રાજા પાસે ગયો. બીમકે આદરસત્કાર કરી પૂછ્યું “આપ શા કારણે પધાર્યા છો ?” સ્વયંવર ત્રિષે કંઈ તૈયારી જોવામાં આવી નહીં, તેમ ભીમક રાજા પણ તે સંબંધી કંઈ જાણતો નથી. એવું જોઈ રૂતુપર્ણુ કહ્યું—“હું આપને મળવા માટેજ આવ્યો છું; પરંતુ ભીમકે જાણ્યું એટલે દૂરથી આવવાનું કંઈ કારણ હોવું જોઈએ. હશે ! જે હશે તે જણાવ રહેશે. પછી દમયંતીએ કેશીની નામની પોતાની દાસીને બોલાવી કહ્યું કે;—જ તપાસ કર કે, હુંકા હાથવાળો રથ હાંકનાર કોણ છે ? અને પૂછજે કે શા માટે આવ્યા છો ? મને તો એ નળ રાજા લાગે છે. પછી જોવા હોય તેવા ખજર લાવ. કેશીનીએ જઈ પૂછ્યું કે;—આપનું અહીં પધારવું શા કારણથી થયું છે ! બાહુકે કહ્યું;—“સુદેવ બ્રાહ્મણના કહેવા પ્રમાણે દમયંતીનો બીજવાર સ્વયંવર થાય છે. તે માટે અમે આવ્યા છીએ.” કેશીનીએ પૂછ્યું, “આ ત્રીજો પુરૂષ કોણ છે ? અને તમે કોણ છો ?” બાહુકે કહ્યું, “નળ રાજા જ્યારે વન ગયા, ત્યારે તેનો સાર્થિ નળનાં છોકરાંને અહીં મૂકી રૂતુપર્ણુ રાજાને ત્યાં સાર્થિ થઈ રહ્યો છે. મને પણ અશ્વ વિદ્યામાં કુશળ જાણી સાર્થિ રાખેલ છે.” કેશીનીએ કહ્યું. “વાણ્ણેય ! નળ રાજા ક્યાં છે !” બાહુકે કહ્યું. “નળ રાજાના ખજર નથી; કારણ કે તે જુદા જુદા વેશે ફરે છે. તેથી તેને કોઈ ઝાળખી શકતું નથી.” કેશીનીએ કહ્યું “અયોધ્યામાં પ્રથમ કોઈ બ્રાહ્મણ આવ્યો હતો; તેણે કોઈની સ્ત્રીનાં કહેલાં વાક્ય કહ્યાં હતાં, ને તેને તમે કંઈ ઉત્તર આપ્યો હતો” આ સાંભળી ખેદયુક્ત હૃદયથી બાહુકે કહ્યું—“રાજ્યબ્રષ્ટ થએલા પતિએ કોઈ કારણથી કુલીન સ્ત્રીનો ત્યાગ ક્યો હોય, તોપણ તેણે પોતાના પતિપર ક્રોધ કરવો ઘટિત નથી. પોતાના પ્રાણનો નિર્વાહ કરવાની ઇચ્છાથી પક્ષીપદ નાંખેલું વસ્ત્ર પક્ષીઓએ હરણ કરવાથી વસ્ત્ર સ્પર્શિત થયેલા પતિ ઉપર સતી સ્ત્રીએ દોષ દર્શાવી જોવાનું નથી.” આ પ્રમાણે બોલતાંજ બાહુકની આંખમાંથી દડદડ આંસુની ધારા વહેવા લાગી. આ બનાવ જોઈ કેશીનીએ દમયંતીને સર્વ વાતથી વાકેફ કરી. દમયંતીએ જાણ્યું કે તેજ નળ છે. પણ તેના સ્વરૂપના ફેરફારથી જરાજર ઝાળખાતા નથી, માટે ફરી પરીક્ષા કરવાને કેશીનીને મોકલી. કેશીનીએ તેનાં દેવ તથા મનુષ્ય સરખાં સર્વ ચિન્હો જોઈ દમયંતીને વાકેફ કરી. આ સાંભળી દમયંતી રૂદન કરવા લાગી, ફરી કેશીનીને કહ્યું કે, “તેના રસોડામાંથી ખાવાનું લઈ આવ.” કેશીની લઈ આવી, તેનું

બોજન દમયંતીએ કયું. તે ઉપરથી નિશ્ચય ક્યો કે તેજ નળ છે. એવી પક્ષી ખા-
તરી થતાંજ તે વધારે ખેદયુક્ત થઇ રૂદન કરવા લાગી. પોતાનાં બે બાળકોને કે-
શીની સાથે બાહુક પાસે મોકલ્યા. નજે તરત બોળખી કાઢીને સામા જઈ તેડી
લાવી, બોળખાં બેસાડ્યાં અને સામે જોઈ રૂદન કરવા લાગ્યો. પોતાના સ્વરૂપની
બોળખાણુ ન પડે, માટે તે બાળકોને પાછાં આપી બોલ્યો કે, “મને મારાં બાળક
સરખાં આ બે બાળકને જોઈ નેત્રમાં આંસુ આવે છે. કેશીની ! તું મારી પાસે
વારંવાર આવે છે; તેથી લોકો દોષ મુકશે. અમે પરદેશી છીએ, માટે મારી પાસે
વારંવાર આવવું એ લોક વિરુદ્ધ ગણાય. ”

બાહુકનાં આવાં વચન સાંભળી કેશીનીએ દમયંતીને વાત કહી. તે પરથી દમ-
યંતીએ કેશીનીને પોતાની મા પાસે મોકલી કહેવરાવ્યું કે;—“આ બાહુકજ નળ હશે,”
એવી શંકાથી તેની ધણી પરીક્ષા કરાવી જોઈ, તે બરાબર મળે છે, પણ તેના
સ્વરૂપ વિષે મને શંકા આવે છે. માટે હું જાને તેની પરીક્ષા કરવા છઠ્ઠું છું. તેથી
બાહુક મારા મેહેલ પ્રત્યે આવે અગર હું તેને ત્યાં જાઉં; એવી રીતે કરવાને રજા
આપો. દમયંતીની માએ તેના પિતાને વાત કહી. તેથી રાજાએ તેમ કરવા હા
પાડી, કેશીનીને મોકલી નળને પોતાને મેહેલ બોલાવ્યો. જેવાં એક બીજાનાં નેત્ર
મળ્યાં કે તરત દુઃખથી બંનેનાં નેત્રમાં આંસુ ભરાઈ આવ્યાં, પતિવ્રતા દમયંતીએ
બાહુકને કહ્યું;—“ધર્મને જાણનારા નળરાજા વનમાં પોતાની સ્ત્રીનો ત્યાગ કરીને
ગયા છે, તેને કોઇ દિવસે નેત્રથી જોયા છે ? અપરાધ વગરની નિદ્રા વશ થએલી
પોતાની પ્રિય પત્નીને અધાર વનમાં છોડી દઇ નળરાજા વગર કયો પુરૂષ જતો
રહે ? હું મારા સ્વયંવરમાં આવેલા દેવતાઓનો ત્યાગ કરીને નળરાજાને વરીછું,
માટે હું તેનીજ છાયામાં રહેનારીને સંતાનવાળી છું; તેમ છતાં તેણે મારો કેમ ત્યાગ
ક્યો હશે ? તેણે અગ્નિ તથા દેવ સમક્ષ મારો કર ગ્રહણ કરીને—“હું તારી સાથે
પ્રીતિથી સદાય વર્તીશ ” એવી પ્રતિજ્ઞા લીધી છે. તે પ્રતિજ્ઞા ક્યાં ગઇ ? આ પ્ર-
માણે બોલતાં દમયંતી બોધાર આંસુએ રૂદન કરવા લાગી; ત્યારે બાહુકે કહ્યું,—“હે
પતિવ્રતે ! માફ રાજ્ય નાશ પામ્યું, તારો મેં ત્યાગ ક્યો. એ બધું મેં નથી કયું;
પરંતુ મારી અંદર કળીયુગે પ્રવેશ કરવાથી મારી બુદ્ધિ બ્રહ્મ થઇ તેથી થયું છે. તે
કળીથી ઉત્પન્ન થએલી કુબુદ્ધિ દૂર થઇ, ત્યાર પછી તારો શોધ કરતો અહીં
આવ્યોછું. ” લીમકસજની ફરમાનથી દેશાવરમાં દૂતો ફરે છે, તે કહે છે,
કે; દમયંતી બીજા પતિને ફરીથી વરસે. નીચ ઓની પેડે આ કાર્ય તને લાયક
નહીં !”—“તારા સ્વયંવરની વાત સાંભળી આ રૂતુપર્ણુ રાજા અહીં આવ્યો છે.
દમયંતી પતિના આવાં વચન સાંભળી બય પામી થર, થર, કંપતી હાથ જોડી
બોલી કે;—પ્રિય સ્વામીનાથ ! તમે મારા વિષે કંઇ શંકા ધરશો નહીં, કારણ હું
દેવોને મૂકીને તમને વરીછું. મારા પિતાએ મારા કહેવાથીજ બ્રહ્મણે તમારી શોધ

સાર મોકલ્યા છે. તે મારાં કહેલાં વચનો બોલતા ફરે છે, તેમાં પશુનાં તમારો શોધ લાવ્યો. તે મારાં જાણવામાં આવતાંજ તમે તરત અહીં આવો એ માટેજ મારો ફરીથી સ્વયંવર થશે એવું બહાનું કાઢ્યું. પ્રાણપ્રિય ! હું ધારતી હતી કે જો આવજ હશે, તો ગમે તેમ કરીને પણ એકદમ આવી પહોંચશે. આપ વિના હુંકી મુદતમાં એકદમ કાણુ આવી શકે તેમ છે ? પ્રાણનાથ ! હું મને કરીને પણ અધર્મ રસ્તે પ્રવર્તી નથી. તે સત્યપણાએ આપણાં બે ચરણ સ્પર્ષ કરુંછું. મેં કાષ્ઠ દિવસ પાપ કર્મનું આચરણ કર્યું હોય, તો આખા જગતના પ્રકાશમાન વાયુ, સૂર્ય, ચંદ્ર અને દેવો મારા પ્રાણનો તરત નાશ કરો; નહીંતો જેવું મારું સત્યપણું છે તેવું જણાવો. સતી દમયંતીને આવી પ્રાર્થનાથી દેવોએ ખત્રિ વાણી ઉચ્ચારી સાક્ષી આપી કે; “અમે દમયંતીની રક્ષા કરી છે. તેણે સ્વધર્મનું પાલન કર્યું છે. તેણે કેવળ તારી પ્રાપ્તી માટેજ આ ફરી સ્વયંવરનું બહાનું કર્યું છે; તેમાં હુંકી મુદતે સર્વને આવવાનું હતું, તો તેમાં તારા સિવાય બીજા કાણુ પુરૂષ એકદમ અહીં આવવા સમર્થ થાય ? માટે હે રાજન ! તને તારી ધર્મ પતિન પ્રાપ્ત થઇ, માટે તું શંકા રહિત થઇ કુટુંબ સાથે તારે દેશ જ અને રાજ્ય કર” એવો આશિર્વાદ આપ્યો. નળનું સ્વરૂપ હતું તેવું થઇ ગયું. આ જોઇ દમયંતી હર્ષ પામી સજળ નેત્રે પતિને બેઠી પડી. નળ પણ ખુશી થયો. આ બાહુક તે નળ છે, તે જાણી દમયંતીનાં માથાપ ખુશી થયાં. નળ પોતાની પ્યારી સ્ત્રી દમયંતીને તેડી સ્વદેશ ગયો. ખુબ્કર પાસેથી રાજ્ય લઇ સુખથી દિવસો નિર્ભય કરવા લાગ્યો. આ ચરિત્રપરથી જણાય છે કે દમયંતીનો નળરાજ્યએ વનમાં ત્યાગ કર્યો. તેથી તેને અનેક પ્રકારનાં દુઃખો પડ્યાં; તોપણ પતિપર તેવોને તેવોજ અખંડ પ્રેમ રાખીને શીયળ સાચવી પોતાનું સતીત્વ બતાવી આપ્યું. તેથી કરી તેમની જગતમાં અખંડ અમર કીર્તિ રહી ગઇ છે. ધન્ય છે આ સતીને III

સુલોચના.

સુલોચના શેષ કન્યા હતી અને લંકાપતિ રાવણના પુત્ર ઇન્દ્રજીતની પતિન થાય. આ સાધ્વી રૂપે, ગુણ અને વિદ્યાએ અનુપમ હતી. એના રૂપ આગળ તો સ્ત્રી અને ઇન્દ્રાણી પણ કશા લેખામાં ન હતી. તે પતિની આજ્ઞાને અનુસરી તેમની સેવામાં તત્પર રહેતી. તેમજ સાસુ, સસરા અને નણ્દ વગેરે સંબંધીઓપર સ્નેહ રાખતી અને નમ્રપણે પ્રીતિથી વર્તતી. આવાં તેમનાં શુભ આચરણથી સંબંધીઓ પણ તેમનાપર સ્નેહ રાખતા. જ્યારે તેનો સસરા લંકાપતિ રાવણ સીતાનું હરણ કરી લાવ્યો, ત્યારે સુલોચનાએ પોતાના પ્રાણપતિ ઇન્દ્રજીતને કહ્યું કે,—પ્રાણેશ ! સીતા જેવી સતીને તમારા પિતા હરણ કરી લાવ્યા છે, એ તેણે મોટા આપરાધ કર્યો છે ! જનકની તનય અને રામચંદ્રની રાણી જે

સદ્ગતી રૂપ ગણાય છે, તે ઉપર કુદ્રષ્ટી કરી, તે પાપથી રાજ્ય ખોશો. એટલુંજ નહીં પણ જીવ્યાની પણ આશા રાખશો નહીં. પરસ્ત્રીની અભિલાષા રાખતાં કુળનો પણ નાશ થાય છે, જે કોઈ સાધુ ઉપર દ્રેષ કરે, ગુરૂની આજ્ઞાનો ભંગ કરે, માળાપનો તિરસ્કાર કરે, પરસ્ત્રીનો સંગ કરે, આત્મજ્ઞના આત્મવત્તનો નાશ કરે, જીવની હિંસા કરે, ધર્મર ચરિત્રની નિંદા કરે, અને સદ્ગ્રંથનો નાશ કરે, તે પાપી જન આ પૃથ્વીમાં અપજ્ઞશ મેળવી વહેલો મરણ પામે છે. માટે હે પ્રાણપતિ ! તમારા પિતાને આ બુદ્ધિ સૂઝ્યું છે. તે ખરેખર નાશ થવાની નિશાની સમજવી.

ઈંદ્રજીતે સુલોચનાનાં આવાં વચનો સાંભળી કહ્યું કે,—પ્રિય સુંદરી ! તું સત્ય કહે છે ! હું શું કહું ! એ મારો પિતા છે. એટલે તે જીવું કરે તોપણ મારાથી કંઈ પણ તેને કહેવાય નહીં. હું જાણું સમજું છું, પણ એ જાણું મનમાં સમજી બેસી રહ્યો છું. મારો હાલ કશો ઉપાય નથી. જે ખીજે કોઈ હોય તો તે નહીં સાંખતાં તેને શિક્ષા કરું. માટે પ્રિયા ! તું કંઈ શોચ ન કર. જે ભાવી હશે, તે થશે. જે જીવે જેવું કર્મ કર્યું હશે, તેને તેવું સૂઝશે; અને તેને તેવું સુખ દુઃખ, શત્રુ મિત્ર વગેરે થશે.

એ પ્રમાણે સુલોચના અને ઈંદ્રજીત વચ્ચે પરસ્પર વાત ચિત થઈ, સ્ત્રી-તાને પાછી સોંપી દેવાને રાવણ પાસે અંગદ વિદ્ધી કરવા આવ્યો, પણ તેણે માન્યું નહીં. અંતે મોટી લડાઈ થઈ. તેમાં કુંભકરણ અને ધણું લશ્કર મસાઈ ગયું. છેવટ ઈંદ્રજીત જેવા શૂરવીર પુરૂષનું પણ મરણ થયું. આ વખતે સુલોચના સતી પોતાના રંગમહેલમાં રૂપાને હોડિણે બેઠી હોંચતી હતી. ગંધર્વ, કિન્નરની કન્યાઓ દાસીઓ હતી, તેઓ તેમની સેવામાં હાજર હતી. કોઈ ચમર લઈ ઉભી છે, તો કોઈ પંખો લઈ ઉભી છે, કોઈ પુષ્પહાર લાવી પહેરાવે છે, તો કોઈ હાર ગુંથે છે, કોઈ ઉપભોગ લાવી હાજર કરે છે, તો કોઈ ખમાં ! ખમાં ! કરે છે, એમ સુલોચના આનંદમાં પતિ સ્મરણ કરતી બેઠી હતી. તેવામાં એક દૂત આવ્યો, તેણે દાસીને પત્ર આપ્યો; તેમાં ઈંદ્રજીતને રણમાં પડ્યાના ખબર હતા. તેથી રંગમાં ભંગ પડ્યો, જેમ અમૃતમાં ઝેરનું મિદુ આવીને પડે, તેમ આ વખતે થઈ રહ્યું. દાસીએ ઉદાસીન ચેહેરે આવી કહ્યું કે,—જાઈ સાહેબ ! આજ આપનું નશીબ પૂટ્યું ! એવું સાંભળતાંજ સુલોચનાને મોટી દ્રાણ પડી. હાય ! ગજબ ! કરતી કે બેળાકળી થઈ ઉઠી ઉભી થઈ. સખીઓને સાથે લઈ ચોકમાં જઈ, કાગળ વાંચે છે, તો તે પોતાના સ્વામીના હાથનો લખેલો દીકો. સુલોચના આ પ્રમાણે જોતાંજ મૂર્છામાં આવી પૃથ્વીપર ઢળી પડી. થોડી વારે સચેત થઈ વિલાપ કરતી, માથું, શરીર, હાથ અને છાતી પૃથ્વી સાથે પછાડવા લાગી, અને હાય ! હાય ! ના ખે-ઠારથી કદખાંત કરવા લાગી. જેમ લોભીનું જાણું ધન જાય, જેમ મત્સને પાણીનો વિયોગ થતાં તરફડવા લાગે; એમ પતિ વિજોગે શેષ કન્યા અપાર રદન કરી તર-

હડવા લાગી. સખીઓએ શિખામણુ દેતાં તે સાવચેત થઈ બેઠી. સ્વામીનો પત્ર ઉઘાડી ઉદય સાથે વાંચ્યો. આંખમાંથી ચોધાર આંસુ પડવા લાગ્યાં. રૂદન કરતાં તે બોલી, હા, હા, સ્વામીનાથ ! આ શું કર્યું ? પુરુષ બ્રહ્મ સ્વરૂપ રામને જીતવાની તમારી હામ હતી. તે રામને તમે પ્રાણ સોંપી તમારું તમે કલ્યાણુ ઇચ્છ્યું. પ્રિય પ્રાણાધાર ! તમે કેમ મરણુ પામ્યા ? હવે હું કોને શરણે રહીશ ? સ્વામીનાથ ! એમ કહી પત્ર વાંચ્યો. તેમાં લખ્યું હતું કે,—હે પ્રિયે ! “ સૌમિત્રાનો પુત્ર લક્ષ્મણુ જે મહા તપસ્વી, પુન્ય પવિત્ર, નિદ્રાજીત, ગિતાહારી, શુદ્ધ સત્યવાદી અને બ્રહ્મચારી છે, તે માંડ શીશ લઈ જ્યાં રાગચંદ્રજી છે, ત્યાં ગયેલા છે. માંડ ધડ રણમાં પૃથ્વીપર પડ્યું છે, હું આ સંસાર રૂપી માયા નદી ઝાળંગી ગયો છું, અને તારી વાટ જોઉં છું. મેં શ્રી જગદીશને મિત્ર કર્યા છે. મેં કૃપણતા તજી માંડ શીશ અર્પણુ કર્યું છે. માટે હે સાધ્વી ! હું આ દુઃખરૂપ સંસાર છોડી શ્રી ભગવાનને શરણે ગયો છું. શ્રીજગદીશને ચરણે રહેતાં સર્વ દુઃખ ટળી હું બ્રહ્માનંદ સુખ પામ્યો છું, ”

એ પ્રમાણે વાંચીને સુગોચના સતી અશ્રુપાત કરવા લાગી. એ વખતે પશુ, પક્ષી સર્વ જીવ તજી રોવા લાગ્યાં. તે પાસેની સખીઓની શિખામણુથી શાંત થઈ, સ્વામી સાથે સહગમન કરવા તૈયાર થઈ. પતિનું શીશ લેવા કેટલીક સખીઓ અને વિદ્વાનોને સાથે લઈ ચાલી. પ્રથમ સસરા—રાવણની સભામાં આવી, તેને પાંચે પડી પેતાના સ્વામીનું સર્વ વૃત્તાંત કહ્યું, અને પત્ર દેખાડ્યો. આ જોઈ રાવણુ મૂર્છા ખાઈ પૃથ્વીપર પડ્યો, મંદોદરી વગેરે સખીઓ મોટે સ્વરે રૂદન કરવા લાગી. ચારે તરફ હાહાકાર થઈ રહ્યો. આખી નગરી શોકાતુર થઈ ગઈ. સૌ કોઈ વિચારવા લાગ્યા કે હજીએ કોણુ જાણે શુંએ થશે ! રાવણુ રૂદન સાથે કષ્ટપાંત કરવા લાગ્યો. અરે દૈવ ! તે શું કર્યું ? અરે ! મારો ઇંદ્રજીત જેવો પાટવી કુમાર ગયો ! અરે ! માંડ સર્વસ્વ ગયું ! અરે ! શું માંડ ધરસૂત્ર ઉજ્જડ થયું ! હાથ ! હાથ ! હવે હું શું કરીશ ! આ પ્રમાણે તેણે ઘણો અફસોસ કર્યો.

મંદોદરીએ સુગોચનાને કહ્યું કે.—અરે બાપ ! તું રામ પાસે જઈ શીશ માગી લાવ ! તે ઘણા દયાળુ, ધર્મ ધુરંધર છે. જેને સીતાજી એક પત્ની છે, એવા એક પત્નીવ્રત વાળા છે, જેને બીજી સ્ત્રીઓ મા બેન સમાન છે. જેને એક બાણુ, એક વચન, સત્ય કરવાવાળા, એવા રામચંદ્રજી છે; તે તને શીશ આપશે. તે પાસે જવામાં કંઈ ભય નથી. પછી રાવણુને સુગોચનાએ કહ્યું કે,—જે પર-સ્ત્રીનો અભિજ્ઞાપ કરે છે, તેનું કલ્યાણુ કદી થાય નહીં. આ પ્રમાણે વચન કહી, સાથે બૃહસ્પતી સરખા વિદ્વાનો અને સહસ્ર દાસીઓને લઈ રામચંદ્રજી પાસે ગઈ. જેમ સંતને ઘેર જવાથી વિશ્રાંતિ ગળે, તેમ સુગોચનાને શ્રીરામ-ચંદ્રજીના મુકામપર આવતાં વિશ્રાંતિ વળી.

સુલોચનાએ આવતાં વેતળ રામચંદ્રજીને સાષ્ટાંગ દંડવત્ પ્રણામ કર્યા. યોધાર અશ્રુ પાડી રૂદન કરવા લાગી. શ્રીરામચંદ્રજીએ કરુણામય વચને કહ્યું, હે પુત્રિ ! હવે ઉઠ. તું જે માગે તે હાલજ આપું. પછી સુલોચના સન્મુખ આવી બે હાથ જોડી ઉભી રહી, અને ગદ્ ગદ્ કંઈ રામચંદ્રજીની સ્તુતિ કરવા લાગી. હે મહારાજ ! મારા સ્વામીનું શીશ આપો, મારે પતિ સાથે સહગમન કરવું છે. મેં મારા નાથના મરણના ખજર ધણીવાર થયાં જાણ્યા છે, માટે હવે મારે વિલંબ થાય છે. મારા પંચપ્રાણ તો પ્રથમથીજ ગયા છે, પણ દેહ નિમિત્ત શીશ માગવા આવી છું, તે દયા કરીને આપો. રામચંદ્રજી આ પ્રમાણે સાંભળી ધણા ખુશી થયા, અને કહ્યું કે,—હે શેષ કન્યા ! તને ધન્ય છે ! સૌ નદીઓમાં જેમ ગંગા શ્રેષ્ઠ છે, તેમ તું સાધ્વી સ્ત્રીઓમાં રત્ન રૂપ છે. પતિવ્રતા સ્ત્રીનો મહિમા ધણો પ્રસિદ્ધ છે. પછી રામચંદ્રજીની આજ્ઞાથી સુમીવે મસ્તક આપ્યું. તે સુલોચનાએ લઘ્વ હૃદય સાથે ચાંપી અપાર રૂદન કર્યું, અને ચીરનો છેડો પાથરી તેમાં શીશ મૂકી બે કર જોડી પ્રાર્થના કરી. હે પ્રાણવલ્લભ ! પ્રાણજીવન ! પ્રભુ ! સ્નેહ લાવી દાસીપર દયા કરો. સ્વામી ! શું કરું ? હુંએ પ્રથમ ચુકી. જે મારા પિતાને તેડાવત તો તે આવી સહાયતા કરત, અને પ્રભુ કરત તો મરણ પામત નહીં. અરે ! ના, ના હું ભૂલી !! એવું સાંભળતાં સર્વે ધણાજ આશ્ચર્ય પામ્યા. રામચંદ્રજીને સુમીવે પૂછ્યું. મહારાજ ! સતીએ એ શું કહ્યું ? રામચંદ્રજીએ જવાબ આપ્યો કે, સતીના બોલવાનો બાનાર્થ એવો હતો કે જે આ યુદ્ધમાં તેના પિતાને તેડાવત, તો આ શેષ તેણીના પતિની સહાયતા કરત. પરંતુ જે શેષ (લક્ષ્મણ) પિતા કહેવાય છે, તેણે તો ઇંદ્રજીતને મારીને વિપરીત કર્યું ! ! ! લક્ષ્મણજી શેષનો અવતાર છે. આવું રામચંદ્રજીનું વચન સાંભળી લક્ષ્મણજીએ સુલોચના સામું જોઈ રૂદન કર્યું. પછી રામચંદ્રજીએ તેને ઉપદેશ આપી શાંત કર્યા.

સુલોચના શીશ લઈ ચાલી. જ્યાં ઇંદ્રજીતનું ઘડ પડ્યું હતું ત્યાં આવી સમુદ્ર કિનારે ચંદન કાષ્ટની ચિતા ખડકાવી, સમુદ્ર સ્નાન કર્યું. પછી પતિને ચિતામાં પધરાવી શાસ્ત્ર વિધિએ ક્રિયા અને પ્રદક્ષિણા કરી પોતે અંદર બેઠી કે, અગ્નિ પ્રગટ થતા દંપતી બળી ભસ્મ થઈને આ જગતમાં અમર કીર્તિ રાખી ગયાં.

“વિનાશકાળે વિપરીત બુદ્ધિ” આ પ્રમાણે દુષ્ટ દુરમતી મહા બળવાન રાવણે પરસ્ત્રીની ઇચ્છા કરી, તો તેના પાપથી કુંભકરણ જેવા બાધ, ઇંદ્રજીતજેવા મહા બળીયા પુત્ર અને સુલોચના જેવી સતી સ્ત્રી વગેરે કુટુંબનો નાશ થયો. લંકા લૂટાણી, અને છેવટે પોતાનો પણ પ્રાણ ગયો. ખરે ! અનીતિ—પાપનું ફળ મળ્યા વગર રહેતું નથી !

સુલોચના જેવી સાધ્વી સ્ત્રીનો ઇંદ્રજીત જેવા રાક્ષસને સંગ થયો ત્યારથીજ એ સતીએ પોતાના પતિને અનેક રીતે ઉપદેશ આપી સુધાર્યો હતો, અને

સર્વ રીતે લાયક ક્યો હતો; પરંતુ પોતાના દુરભતિ પિતા રાવણની આજ્ઞા ઉલ્લંઘન કરી શકતો નહોતો. એ દુરભતિના પાપ પ્રતાપે સર્વેનો નાશ થયો. એના પાપનું ફળ સર્વ કુટુંબને પણ ભોગવવું પડ્યું—અરે ! કુટુંબમાં કાંઈ આવા દુર્ભતિ થશે માં; પરંતુ સુલોચના જેવી સતી ઘેર ઘેર યજ્ઞે.

દ્રૌપદી.

આ મહાસતી પાંચાલ દેશના કામ્પલ નગરના રાજા દ્રુપદની પુત્રી થાય. એ સ્વરૂપે સુંદર, તેજસ્વિ અને જરા સ્થામવર્ણ હતી. જાત્યકાળમાં પિતાને ત્યાં આચાર્યની પાસે ઉપદેશ ગ્રહણ કરતી હતી. ચિત્રરથના, શિષ્યકાર્ય, ધર્મ-શાસ્ત્ર અને અધ્યાત્મિક જ્ઞાન વગેરે સઘળા વિષયનું તેણે શિક્ષણ મેળવ્યું હતું. એ રાજ્ય પુત્રી હતી છતાં પોતાનો ખારીલો અને હઠીલો સ્વભાવ દાખી રાખતી. એ દુઃખમાં રોયા કરે એવી નહોતી, પણ રિચિતિને અનુકૂળ થઈ રહી સદા પ્રસન્ન રહેતી. તે ઠરેલ, પાકી, અને સાવધ હતી. સંકટ સમયે નહિ ગમરાતાં, અને તે-ટલો ઉપાય કરે તેવી, ને વ્યવહારમાં કુશળ હતી. તેનામાં પુરૂષ શૌર્ય હતું. ગમે તેવા પ્રસંગે પણ નિર્ભયતાથી જવાબ આપતી. તેનો સ્વભાવ જરા રીસાળ અને છણકો કરવાનો હતો, પણ પ્રસંગ વિક્યા પછી તેમાંનું તેને કાંઈ નહિ. સામા મનુષ્યના મનની તરત પરીક્ષા કરી લેતી, એવી તે ચતુર અને હુશિયાર હતી. ભારત ભૂમિમાં *પાંચ મુખ્ય મહાસતી ગણાયછે તેમાં એ પ્રખ્યાત મહાસતી હતી.

દ્રૌપદીને દ્રુપદ રાજાએ સ્વયંવરથી પરણાવવાનો વિચાર ક્યો, દેશાવરના રાજાઓને પધારવા આમંત્રણો મોકલ્યાં તેથી કૌરવો—દુર્યોધન તથા કર્ણ વગેરે—કૃષ્ણ, બળરામ, સિંધુ દેશનો જ્યદ્રથ, પૌંડનો વાસુદેવ, ચૈદિનો શિશુપાળ, વિરાટનો રાજા, મદ્રનો શલ્ય, વગેરે રાજારાણાઓ આવી એકઠા થયા હતા પાંડવો આ વખતે વનવાસમાં હતા. તેઓ પણ આ સમાચારથી લલચાઈ, સ્વયંવર જોવા ઋષિઓ સાથે બ્રાહ્મણ—ઋષિના વેશે આવ્યા. સ્વયંવર મંડપનો અલૌકિક ઠાઠ હતો. એક બાજુએ રાજાઓ બેઠા હતા. એક બાજુ ઋષિ મંડળ અને એક બાજુ દ્રૌપદી પોતાની દાસીઓ સાથે શણગાર સજી બેઠી હતી. વચ્ચેમાં સ્થંભપર સુવર્ણ મત્સ્ય ટાંચેો હતો. તેને ફરતાં ચક્રો ઉલટાં સૂલટાં ફર્યા કરતાં હતાં. નીચે એક ધનુષ પડ્યું હતું. વાજીત્રો ગધુર સુરોથી સભા જનોના મનને આનંદ આપતાં હતાં. સ્ત્રીઓ શણગાર સજી મંગળ ગીતો ગાતી હતી. આ પ્રસંગે દ્રુપદ પુત્ર ધૃષ્ટદ્યુમ્ન સ્વયંવર મંડપમાં ઉભો થઈ બોલ્યો.—“વીરપુરૂષો ! આ દંડની ઉપર સુવર્ણ મત્સ્ય છે તેની આંખ આ

● આર્યાવર્તની પાંચ મહા સતીઓનાં નામ—સીતા, દમયંતી, દ્રૌપદી, અહલ્યા, અને તાશા.

મનુષ્ય નહીં જે વીંધશે, તે દ્રૌપદીને વરશે. કોઇએ એકથી બીજીવાર બાણ મારવું નહિ. જેની શક્તિ હોયતે ઉઠો. ” પછી કેટલાક ઉઠ્યા, પણ મનુષ્ય વાળી ન શક્યા, કેટલાક અપમાન થવાને બચે ઉડ્યા નહિ. પછી કહ્યું ઉડી મનુષ્ય વાળું. તેમાં બાણ ચોળવાનું કહ્યું કે, દ્રૌપદી બેઠી “ હું સૂત પુત્રને નહિ પરણું. ” કહ્યું ઝાંખો પડ્યો, પણ હસતું મુખ સખી મંડપ બહાર જઈ બેઠો, બ્યારે સૌ રાજ દારી બેઠા. ત્યારે શ્વિ મંડપમાં બેઠેલા પાંડવોમાંથી ઝળુંને ઉભા થઈ મનુષ્ય ચડવું. બ્રાહ્મણને મનુષ્ય ચડાવતો જોઈ સૌ આશ્ચર્ય પામ્યા, પણ ઝળુંને દ્રૌણ-શુરતું સ્મરણ કરી બાણ સાધી માર્યું કે મત્સ્યની આંખ વીંધાઈ મધ. ધન્ય ! ધન્ય ! ખાદ વા ! થઈ રહી. દ્રૌપદીએ ઝળુંને પ્રેમથી હાર પહેરાવ્યો. પાંડવો દ્રૌપદીને સહ પોતાને ઉતારે આવ્યા. દુપદ રાજ્યે દ્રૌપદીને શાસ્ત્ર વિધિએ પરણાવી.

દ્રૌપદી પાંડવો સાથે ઇન્દ્રપ્રસ્થમાં રહી, રાજકોજના કાર્યમાં મોટી સલાહકાર થઈ પડી હતી. તેમજ સંસાર વ્યવહારનાં કાર્યો કરતી. અબ્યાગત, અતિથિ, અને દાસ દાસીઓને બોજન તથા પોશાક વિષયની વ્યવસ્થા કરતી. યોશાળ, અને મેષજાળા પોતે જોતો, ખાનનો તેના હાથમાં હતો. આવક, જવકતું સઘળું કમ કરતી. જે કાર્યનો ભાર લેતી હતી, તે અભિવિનત અને શાંત બાવથી કરતી હતી. તે કહેતો કે,—“ જીવનિકામ નહિ હોયતો મુક્તિ મેળવી શકતો નથી. ” બ્યારે વનવાસમાં હતી, ત્યારે કામ, ક્રોધ અને અહકારને છોડી, હમેશાં પાંડવો અને તેઓની બીજી ઓઓની સેવા કરતી. પ્રાતઃકાળે વહેલી ઉડી સ્નાન કરી ઇશ્વરોપાસના વજેરે નિત્યકર્મ કરતી. પછી ધ્યાનપૂર્વક એકાગ્ર ચિત્તે પતિના કહેવા પ્રમાણે કામે લાગતી. ધરની સર્વ સામગ્રી સ્વચ્છ કરતી. ધર લીંપતી વખતસર સ્નેહ કરી બોજન કરાવતી. સાવચેતીથી ધાન્યની રક્ષા કરતી, દુષ્ટ સ્ત્રીઓની સાથે કદી પણ સહવાસ કરતો નહિ, તિસ્કાર જરેમાં વાક્યો મોંએ કદી પણ લાવતી નહિ. સર્વના પ્રતિ આગ્રસ્ય શુન્ય થઇને કાળ ગાળતી. ધણાજ અગત્યના આનંદોત્સવનાં જતી, તો મર્યાદાથી રહેતી. ધણાજ આશ્ચર્યજનક બનાવમાં મંદહાસ્ય કરતી, સિવાય કદી પણ હસતી નહિ. દરવાજા ઉપર, મંદકીની જગ્યાએમાં, ઋષોપવનમાં ઉભી રહેતી નહિ. સત્યમાં નિમગ્ન રહીને નિરંતર પતિ સેવા કર્યા સિવાય એક પણ પળ સુખી રહેતી નહિ. સ્વામી કોઇ સંકટમાં હોયતો તે નિવાર્ણાર્થે પુષ્પ અને અનુસ્તેપનનો ત્યાગ કરી વ્રતાનુજ્ઞાન કરતી; તેમજ સ્વામીના હિતાર્થે અલંકૃત થઇને હિતનુજ્ઞાન કરતી. ઇર્ષ્યા ત્યાગી, મનને વશ કરી પતિ જેમ પ્રસન્ન થાય તેમ કરતી. દૂરથી બોલાવે અગર ઇસારો કરે કે, સ્વામી પાસે તરત હાજર થતી અને તેમની ઇચ્છાનુસાર ચાલતી. પતિને ખોટું લાગે એવું કંઈપણ આચરતી નહિ. ખરાબ પદાર્થ જોતી નહિ. પ્રાણનાથ વિના દેવ, મનુષ્ય, કે ગંધર્વ મને તેવાં શ્વપાણાં, યુવાન, વસ્ત્રાલંકારથી શોભિત હોય, તોપણ તેને તુચ્છ લેખતી. એક પતિનેજ સૂર્ય, અગ્નિ અને ચંદ્ર સ્વરૂપ ગાનતી. પતિવિનાની સ્ત્રીનો સંસાર

શોકતું કારણ છે. સંસારમાં પતિ એજ સુખમાત્રનો હેતુ છે. પતિજ આ સંસારમાં તારણહાર છે એવું સમજી તન, મન, કર્મ, અને કાયાથી પતિપરજ ભાવ રાખતી. સુંદર વસ્ત્રાલંકાર સજી, પુષ્પ અને ચંદનચર્ચી પતિ સેવામાં હાજર થતી. પતિના ખરદેશ ગમન પ્રસંગે ઉત્તમ વસ્ત્રાભૂષણોનો ત્યાગ કરી, પ્રત, નિયમ કરતી રહેતી. કુટુંબના જે જે ધર્મો પાળવાને સાસુ કુન્તા કહેતાં, તે પ્રમાણે પાળતી. વૃદ્ધ, યડિલો વગેરે માન્ય પુરૂષોને માન આપતી. બ્રાહ્મણો, ગરીબો વગેરેને અન્ન અને વસ્ત્રો આપી સંતુષ્ટ કરતી. રાજ્યના હાથી, ઘોડા, રથ, પાલખી, વગેરે વાહનો કેવી રિચ-તિમાં છે; તેની સંભાળ રાખતી. સઘળા કુટુંબનો ભાર માથે લઈ પતિનિશ્ચિંત રહે તેમ કરતી. એ પ્રમાણે અહોનિશ વર્તે તેણે પતિની પ્રીતિ મેળવી હતી. પતિ પણ તેમને ધણા આહતા હતા. પ્રેમપૂર્વક માન આપી રાજી રાખતા હતા. એવો પરસ્પર ધણો રનેહ હતો. દ્રૌપદી પતિની ખીજ સ્ત્રીઓ સાથે પણ બેન જેવો ભાવ રાખી રહેતી. જ્યારે અર્જુન સુભદ્રાને હરી લાવ્યા ત્યારે દ્રૌપદીએ સુભદ્રાને છાતી સાથે ઘણી પ્રેમથી બેન કહી હતી અને સદા બેન પ્રમાણેજ ભાવ રાખી વર્તે હતી. સુભદ્રાને અભિમન્યુ જન્મ્યા, પછી દ્રૌપદીને પાંચ પુત્રો થયા હતા.

યુધિષ્ઠિર દુર્યોધન સાથે ઘૂત રમતાં સકળ સંપત્તિ હારી ગયા—પાંચે ભા-ઈઓ અને દ્રૌપદી દાસ થયાં. દ્રૌપદીને સભામાં ખેંચી લાવવા દુર્યોધને પ્રયત્ન આદર્યો. તેને વિદુરે ધણો વાલ્યો પણ વલ્યો નહિ. એક સેવકને દ્રૌપદીને લાવવા આજ્ઞા કરી. સેવકે દ્રૌપદીને આવવાનું કહ્યું; ત્યારે તે બોલી કે, તું પૂછીને આવ કે યુધિષ્ઠિરે દાસ થયા પહેલાં મને હોડમાં મૂકી હતી કે પછી ? સેવકે સભામાં આવી સર્વ વિગત કહી પતાવી. એ સાંભળી દુર્યોધન બોલ્યો; એ ગિથ્યા શબ્દવાદ શાને માટે સાંભળે છે ? જા, તરત તેડી લાવ. સેવક જવાનું કરતો હતો, પણ ભીમના ડોળા બેઠ ડરી ગયો. પછી દુર્યોધને દુઃશાસનને મોકલ્યો. તેણે દ્રૌપદીને કહ્યું કે, તમારે જે કહેવું હોય તે સભામાં આવી કહો. દ્રૌપદી બોલી,—“કૌરવોનો અંત હવે પાસે આગ્યો છે. તેથીજ તેઓ આવાં કર્મ કરે છે.” પછી તે કાંપતી કાંપતી દુઃશાસન સાથે આવી. રસ્તાના લોકોને આ વાતની ખબર પડતાં, તે વાત આખા શહેરમાં એકદમ પવનની પેઠે પસરી ગઈ. સજ્જનો અંતઃકરણથી ખેદ કરવા લાગ્યા. શહેરની સ્ત્રીઓ આવેશમાં આવી, દુષ્ટ દુર્યોધન તથા દુઃશાસનને ધક્કાર અને ગાળો દેવા લાગી. રાજ્યમહેલમાં આવતાં દ્રૌપદી રાણીવાસ તરફ ઉતાવળી દોડી, પણ દુઃશાસને પોતાના કાળાં કર્મ કરનારા હાથે તેનો લાંબો ચો-ટલો પકડી લીધો અને બોલ્યો; દાસી દ્રૌપદી ! ચાલ, દુર્યોધનની સેવામાં હાજર થા.” આવાં વજ્ર સરખાં વેણુથી દ્રૌપદી બચ પામતી બોલી કે;—“દુઃશાસન ! મને સભાની અંદર ખેંચ નહિ. મારા કેશ વીખાઈ ગયા છે. અરધું વસ્ત્ર નીચું પડી ગયું છે. માટે વૃદ્ધ વડીલોથી બરેલી સભામાં તું મારાપર જીલ્લમ નહિ કર. દુઃશા-

સન ખોલ્યો, તું અમારી દાસી થઈ છે. તને એક પણ વસ્ત્ર પહેરવા દેવું કે નહિ, એ અમારી મરજી પર છે. એમ કહી વસ્ત્ર ખેંચવા લાગ્યો. દ્રૌપદી દીગડીની પેઠે ટળવળતી અને પોકાર કરતી બોલી કે;—અરેરે ! હાય ! હાય ! આ સકળ સભામાં સુઘ્ન પુરૂષો મરી ગયા કે શું ? ધિક્કાર છે આ સભાને ! અને ધિક્કાર છે આ સભાસદોને ! ! ભરતવંશી રાજાઓનાં નસીબ ફરી વળેલાં લાગે છે; હસ્તિનાપુરનું રાજ્યાસન કોઈ મોટા ફેરફારની અણી પર આવી રહેલું છે, કે જ્યેથી આવો હિમ અધર્મ થતાં છતાં ભીષ્મ, દ્રૌણ, વિદુર વગેરે વૃદ્ધ લોકો નિર્લજ્જપણે કાંઈ નહિ બોલતાં જોયાં કરે છે. ! ! ! ”

સભામાં દ્રૌપદીને જોઈને અને તેમનાં આવાં વચનો સાંભળીને સૌએ લજ્જિત થઈ નીચું જોયું. દ્રૌપદીએ ભીષ્મ, દ્રૌણને પૂછ્યું કે, યુધિષ્ઠિરે દાસ થયા પછી કે પેહેલાં મને હોડમાં મૂકી હતી ! વગેરે પ્રશ્નો તેણે ક્રોધથી ભીષ્મદિને નિર્ભયપણે પૂછ્યા હતા. પણ તેઓએ દુષ્ટ દુર્યોધનથી દયાઈ ઉત્તર ન દેતાં નીચું ધાલ્યું હતું. ક્રોધ તે વળતે દુર્યોધનથી વિરોધ બોલી શક્યું નહિ. ફક્ત ધૃતરાષ્ટ્રનો બાળક પુત્ર વિકર્ણુ જોસથી ઉભો થઈ ન્યાયના તત્વોને અનુસરીને નિષ્પક્ષપાત પણે બોલી ઉઠ્યો કે;—“આ ઘણો અધર્મ થાય છે, યુધિષ્ઠિર પોતાનું શરીર હારી ગયા પછી, દ્રૌપદીને જીગારમાં માંડી શકે નહિ. જે યુધિષ્ઠિરના શરીરની સાથેજ દ્રૌપદીને હારી ગયેલી ગણી, અહીં લાગ્યા હોતો એ મોટી ભૂલ છે. યુધિષ્ઠિર હારી ગયા પછી શકુનીએ દ્રૌપદીને અળગી ગણી મૂકમાં માંડવા કહ્યું હતું. તેથી દ્રૌપદી કોઈ પણ રીતે દાસી થવાને યોગ્ય નથી. પિતામહ ભીષ્મ પણ દુર્યોધનથી કેમ ડરે છે ? ગુરુ દ્રૌણ અને કૃપાચાર્ય પણ કેમ મુંગા બેસી રહ્યા છે ? ! ”

આવાં વિકર્ણુનાં વચનો સાંભળી કર્ણુ તેને બોલતો અટકાવી બેસાડી દીધો. વિકર્ણુનાં વચનોને બકવાદ જાણી તેપર લક્ષ નહિ દેતાં; કર્ણુ દુઃશાસનને કહ્યું કે, મહારાજ દુર્યોધનની આજ્ઞા છતાં તું કેમ ડરે છે ? પાંડવો અને દ્રૌપદીનાં વસ્ત્રો ખેંચવા માંડ. કર્ણુનાં આવાં કઠોર વચનો સાંભળી પ્રથમથી પોતાનાં વસ્ત્રો દૂર દેઈ બેઠેલા પાંડવો સામે જોઈ શકુની ઘણાજ હસવા લાગ્યો. ભીષ્મ, દ્રૌણ, કૃપાચાર્ય તથા વિદુર આદિ નીચાં મુખ કરી ગયા. કેટલાક તો આ બચંકર, જુલમ તથા પાંડવોને પાંજરામાં પૂરેલા સિંહની પેઠે શાંત થઈ જાતા જોઈ, અશ્રુપાત કરવા લાગ્યા. દુર્યોધન ઘણી ગર્વિષ્ટ વાણીથી બોલ્યો;—દુઃશાસન ! આ દ્રૌપદીનાં વસ્ત્ર ખેંચી લે ? દ્રૌપદીએ પાંડવોની સામે જોયું, પણ તેઓએ નીચું ધાલ્યું. ભીષ્મ તેને છોડાવવાને ઉઠવાનું કરતો હતો, પણ યુધિષ્ઠિરે તેને આંખને અણસારે તા કહી, દ્રૌપદીએ ફરી પાંડવોની સામે દૃષ્ટિ કરી. દુઃશાસન તેને બીજી તરફ ખેંચી બોલ્યો કે; અરે દાસી ! તું આમતેમ શું જોય છે ? એ સમયે શકુનિ અને કર્ણુ

બોલી ઉઠ્યા, ઠીક, ઠીક કહ્યું. આ જોઇ દ્રૌપદી મોઢું આકંઠ કરતી બોલી કે,— તમારે સૌને સ્ત્રી છોકરાં છે,—છતાં તમારા હૈયામાં મારું દુઃખ કેમ નથી વસ્તું? હું એક વાત પૂછું તેનો ઉત્તર આપો. વધારે બોલવા જતી હતી કે, દુઃશાસને કઠોર વચનો કહી તેના ચીરનો છેડો તાણ્યો. તે જોઇ ભીમથી ન રહેવાયું, તેણે મુધિશિરના ઉપર ક્રોધ કર્યો, પણ અર્જુને તેને વાળો.

દુઃશાસન દ્રૌપદીના વસ્ત્રો કાઢાડવા લાગ્યો. દ્રૌપદી દીનતાથી બોલી:— હા ! શરણાગત વત્સલ ! દીનબંધુ ! ચરે પરમેશ્વર ! મોં યોગીશ્વર ! જગદીશ્વર ભગવાન ! શ્રીકૃષ્ણ ! મારો બચાવ કરો ? મારી લજ્જાનું રક્ષણ કરો ? દ્રૌપદીના પોકારે સભાને ગભવી મૂકી. આજ કરુણા જનક શબ્દોએ શ્રીકૃષ્ણનું ધ્યાન ખેંચ્યું, એટલે એ સર્વ વ્યાપક પ્રભુએ આવી, મુક્ત રૂપે રહી એ અબળાની લાજ રાખી. દુઃશાસન જેમ જેમ વસ્ત્ર ઉતારતો ગયો, તેમ તેમ નવું નવું વસ્ત્ર પહેરેલું દેખાતું ગયું. આ જોઇ સભાજનો ધણા આશ્ચર્ય પામ્યા. તેઓ સૌ સતી દ્રૌપદીનાં વખાણ કરવા અને દુઃશાસનને ધિક્કારવા લાગ્યા. છેલ્લે દ્રૌપદીએ દુઃશાસનને શાપ દીધો કે,—“જેણે મારાં વસ્ત્રો પોતાના બાહુ બળ વડે ખેંચી મારું શરીર ઉઘાડું કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો, તેના બાહુને મૂળમાંથી ખેંચી નાંખી, વૃક્ષરથળ ઉઘાડું કરી ચીરી નાંખી, કોઇ પરાક્રમી પાંડવ તૃપ્તિપર્વત તેના રૂધિરનું પાન કરશે.” આ સાંભળી દુઃશાસન નીચું મુખ કરી વસ્ત્ર ખેંચતો અટકી ગયો; અને થરથર કંપવા લાગ્યો. તેનાપર લોકો ધિક્કારની નજરથી જોવા લાગ્યા. એટલામાં દુર્યોધને દ્રૌપદીને પોતાના બેળામાં બેસવાનું કહી અપમાન કરતાં, તેને પણ દ્રૌપદીએ શાપ દીધો કે, “દુષ્ટ ! તારા બેળામાં મુદ્દ વખતે મહા પરાક્રમી ભીમની મદદ આવીને બેસશે.” સર્વ સભાસદો બંને બાઇઓને આવી રીતે દ્રૌપદીથી શાપિત થયેલા જોઇ અકિત થઇ ગયા. ભીમ દાંત કકડાવીને મોટે સ્વરે બોલ્યો કે; સૌ મારી પ્રતિજ્ઞા સાંભળો;—“જો હું દ્રૌપદીના કહેવા પ્રમાણે દુર્યોધનની જાંઘને મારી મદાથી ન બાંધું ને દુઃશાસનનું લોહી ન પીઉં તો હું કુન્તીનો પુત્ર નહિ.” એટલામાં ધૃતરાષ્ટ્ર તથા ગાંધારીને આ વાતની ખબર પડી મઘ. સ્થિરાગ, મધેડાં વગેરે અધમ પશુઓના ભયંકર શબ્દો થવા લાગ્યા. તેથી તેઓ કહેવા લાગ્યા કે; સતીપર જીલમ થવાને લીધે, હવે આપણો વિનાશ નજીક આવી ચુક્યો છે. એવો ભય ખામી પચ્ચાતાપ કરવા લાગ્યાં. વિદુર, ધૃતરાષ્ટ્રને સભામાં તેડી લાવ્યો. તેણે દ્રૌપદીને પ્રસન્ન કરવા કહ્યું કે;— વહુ ! બેઠા ! હું દુઃખી છું કે, આ ચંડાળ ચોકડી મારા પુત્રોએ આજ તમારું અપમાન કર્યું તેથી હું ઘણો ખેદ પામું છું. તમને અને તમારા પતિને હું દાસપણથી મુક્ત કરી રજા આપું છું. તમે તમારા સ્વામી સાથે ખુશીથી તમારા રાજ્યમાં જાઓ અને સુખે રાજ્ય ભોગવો. જે થયું છે તેને વિસારી દેજો. વગેરે વિનય વચનો કહેવાથી પાંડવો તથા દ્રૌપદી ત્યાંથી

તરત ચાલતાં થયાં.

જેની મતિ ફરેલી હોય છે, જેનો નાશ થવો પાસે આવેજો હોય છે, એવાં દુષ્ટબુદ્ધિનાં મનુષ્ય અમે એટલું થાય, પિત્તાર પામે, કાંઈ શિખામણુ આપે, તોપણુ તેને તેની અસર થતી નથી. એતો પોતાનો વિનાશ પોતાને હાથેજ કરવા અવળાં કમો કરે છે. જ્યારે તેનો નાશ થાય છે. ત્યારેજ હારી હેઠાં બેસે છે. એ પ્રમાણે દુષ્ટ બુદ્ધિનાં દુર્યોધનને હજુ નિરાંત વળી નહિ. હજુ તેણે પાંડવોને પેચમાં લેવાનો અને વનવાસ કાઢવાનો પ્રયત્ન આદર્યો. નીતિવાન પાંડવો કંઈ જોછા પસંદગી નહોતા. તેઓ ધારે તો એ સઘળા કૌરવોનો સપાટામાં નાશ કરી નાંખે એવા હતા. એ કદી પોતાનું કે પોતાની પ્યારી સ્ત્રી દ્રૌપદીનું અપમાન અમે તેવા નહોતા, પણ ધર્મિષ્ઠ અને નીતિવાન હતા. તેથી કૌરવો પક્ષના આગ્રહે ઘુત રમી, શકુનના દગા પેચથી હારી બંધાઈ ગયા હતા અને ફરી એવાજ દગાથી બુધિશિરને હરાવ્યા. તેથી પાંડવો દ્રૌપદી સાથે તેર વર્ષ વનવાસ જવાનું હતું. તેમાં તેરમે વર્ષ છતાં નહિ થતાં, ગુપ્ત રહેવાનું હતું. દ્રૌપદીએ વનવાસ જતી વખતે પોતાનાં સર્વ વસ્ત્રાભૂષણો તથા દંધ, પાંડવો સાથે વઢલ વસ્ત્રો ધારણ કર્યાં હતાં. નગર બહાર વન બાણી ચાલી, ત્યારે તેણે પ્રતિજ્ઞા કરી કે;—“ બીમ દુઃશાસનને મારી એનું લોહી પીશે અને એ લોહીએ બધાં હાથ મારે માથે મૂકશે, ત્યાં સુધી હું મારા કેશ આમના આમ છૂટાજ રહેવા દઈશ. ” પાંડવો દ્રૌપદી સંગે વનમાં રહ્યાં, ધણા ઋષિ, મુનિઓનાં દર્શન કર્યાં, આશિર્વાદો મેળવ્યા, ધણાં પરાક્રમો કરી અધર્મ દુષ્ટોનો નાશ કર્યો, અને સજ્જનોને સુખી કર્યાં. એક વખતે પાંડવો મૃગયા રમવા ગયા હતા. દ્રૌપદી આશ્રમમાં એકલી હતી. એ સમયે દુર્યોધનનો અનેકી જયદ્રથ એ બાટે જતો હતો. તે દ્રૌપદીને દેખી મેહિત થયો, તેની બુદ્ધિ ફરી, તેણે દ્રૌપદીને દગાથી પકડી રથમાં બેસાડી નાશવા માંડ્યું; પરંતુ પાંડવોને જાણ થતાં, તેણે પાછળ જઈ પકડી પાડ્યો, તેના સૈન્યનો નાશ કરી બાંધીને બુધિશિર પાસે આણ્યો. બુધિશિરે—ધર્મે તેને શિખામણુ દઈ છોડી મૂક્યો. પાંડવોને વનમાં બાર વર્ષ પૂરાં થયાં. તેરમે વર્ષે ગુપ્ત રહેવાનું હતું. તેથી પાંડવો વેશ બદલી જુદા જુદા ધંધાદારીનાં નામ ધારણ કરી, વિરાટરાજની નોકરીમાં રહ્યા.

દ્રૌપદી સૈહંધી નામ ધારણ કરી નગરમાં રાજમહેલ તરફ ચાલી આવતી હતી. તે રાણીની દૃષ્ટિએ પડી તેણે બોલાવી કહ્યું કે;—તમે કોણ છો? દ્રૌપદી બોલી;—“ હું પ્રથમ શકિમણીની દારી હતી, પછી દ્રૌપદીની થઈ હતી, પણ તે પાંડવો સાથે વનવાસ ગઈ, ત્યારથી હું રજબ્યા કરૂં. ” રાણી બોલી,—તું કાંઈ રાજની રાણી જેવી જણાય છે. તું મારા કરતાં વધારે સુરખ છે. રાજા જે તને જુએ તો તે પછી મારો તો ભાવજ ન પૂછે. માટે હું તો તને નથી રાખતી. દ્રૌપદી બોલી—એ વાતની તારે ચિન્તા ન રાખવી. મારો ખંચ અંધારું અહોનિશ

રક્ષા કરે છે. જે કોઇ મારી ઉપર કુદૃષ્ટિ કરશે, તેને તે તરત મારી નાંખશે. હું સધળો ધર ધંધો કરીશ, પણ કોઇના પગ નહિ ધોઉં, કોઇનું એહું નહિ જમું. રાણી બોલો;—જે એમજ છે, તો આવ રહે. પછી સતી દ્રૌપદી જેને પોતાનો પાતિવ્રત્ય ધર્મ અતિ વહાલો હતો, તે સાચવી; વિરાટરાણી મુષેક્ષ્ણાની હજુરમાં દાસી થઇને રહી.

વિરાટરાણી મુષેક્ષ્ણાને સો ભાઇઓ હતા. તેઓ કીચક કહેવાતા હતા. તેનું એ રાજના દરબારમાં ધણું જોર હતું. રાજ પણ તેના દબાએલો અને બીતો રહેતો. એ કીચકોમાં જે મોટો હતો, તે રાજનો સેનાપતિ હતો. રાજ સાળાઓની ઇચ્છા સામે થઇ શકતો નહિ. વડા કીચકે દ્રૌપદીની લાજ લૂંટવાનો પ્રયત્ન કર્યો, પણ સતીએ કોધે ભરાઇ જેસથી તેને હડસેલી મૂક્યો; તે ચીતો પાટ પડ્યો. એવું એ સતીમાં પુરુષશાયી હતું. સતીએ એકાંતમાં જઇ ભીમને સધળી વાત કહી, ધણું રૂદન કર્યું અને કહ્યું કે, તમે એ કીચકને મારો, નહિ તે હું મારો પ્રાણ ત્યાગ કરીશ. આ સાંભળી ભીમ ધણો દીલગીર થયો, દ્રૌપદીને શાંત પાડી. કીચક ઉપર કોધે ભરાઇ કહ્યું કે,—હું કોઇને જણાવ્યા વિના આવતી કાલે કીચકને મારી નાંખીશ. એનું મરણ થયા પછી તમારે એમ કહેવું કે, એને મારા ગંધર્વે માર્યો. પછી ભીમે બીજે દિવસે એ પાપી કીચકને એકાંત અધારી જગ્યાએ ચિત્રશાળામાં પકડ્યો. કીચક મોટો લડવૈયો હતો. તેથી બંને વચ્ચે થોડોવાર મલયુદ્ધ થયું, પણ ભીમે તેને ઉપાડી પછાડ્યો અને એવો તો ભાર દઇ મસબ્યો તથા છાતી ઉપર ઘુંટણ મૂકી એવો તો ગુંદો કે, તેના પ્રાણ તત્કાળ જતા રહ્યા. ભીમે દ્રૌપદીને તેડી લાવી દીધો લઇ, કીચકનાં હાડ માંસનો ઢગલો દેખાડ્યો. અને બોલ્યો કે,—તમને જે કોઇ સતાવશે, તેને હું આ દશાએ પહેંચાડીશ. પછી દ્રૌપદીએ જાહેર કર્યું કે, કીચકને મારે ગંધર્વે માર્યો. કીચક મરાણાથી ગામમાં હાહાકાર થઇ રહ્યો. કીચકના ભાઇઓ મુડદાને બાળવા લઇ આવ્યા, દ્રૌપદી-દાસીને લીધે કીચકનું મરણ થયું. તેથી તેને પણ કીચકો તે સાથે બાળી મૂકવા બાંધીને લઇ ગયા. પછવાડેથી ભીમ જુદે માર્ગે રમશાનમાં ગયો. રસ્તામાંથી એક મોટું વૃક્ષ મૂળમાંથી ઉખેડી સાથે લેતો ગયો. માથાના કેશ મુખ ઉપર નાંખી (કે કોઇ ઓળખે નહિ.) કીચકો બણી દોડ્યો. તેઓ ગંધર્વ આવ્યો જાણી નાહ, પણ ભીમે તેમને પકડી પાડી મારી નાંખ્યા. દ્રૌપદીને છોડી નગરમાં વિદાય કરી પોતે પાંછો ગુપચૂપ પોતાને સ્થળે આવી રહ્યો.

પાછો નગરમાં ગજરાટ ઉઠ્યો, સૌ પ્રધાનો રાજ ખાસે જઇ બોલ્યા:—આ દાસી—દ્રૌપદીથી નગરમાં જહુ ઉત્પાત થાય છે. ચાટે તેને વિદાય કરો. રાજ ખેતો. ગંધર્વ મારી નાંખે એવા બચથી બોલ્યો નહિ; પણ પોતાની રાણીને તેને વિદાય કરવા કહ્યું. રાણીએ દાસીને કહ્યું કે, હવે તમે તમારી મરજીમાં આવે

ત્યાં જાઓ. વખતે મારા રાજાને પણ તમારા ગંધર્વો મારી નાંખે તો હું શું કરું ? દાસી—દ્રૌપદી બોલી—હવે મને ખીજાં તેર દિવસ રહેવા દો. પછી મારા ગંધર્વો તમારું કલ્યાણ ઇચ્છીને મને ખીજાં રથજે લેઈ જશે. આ સાંભળી રાણી કંઈ બોલી નહિ.

કીચક મરાણા સાંભળી કૈરવોએ જાણ્યું કે, એને પાંડવો સિવાય કોઈ મારી શકે એવું નથી, માટે રખેને તેઓ ત્યાં હશે, માટે ચાલો આપણે વિરાટરાજા પર ચડાઈ લઈ જઈએ. તેઓ ત્યાં હશે, તો કદી પણ વિરાટરાજાની સહાય કર્ય વગર રહેશે નહિ. એથી તેઓ છતાં થશે, તો ફરી ખીજાં આર વર્ષ તેમને વનમાં જવું પડશે. આવી ઇચ્છાથી તેઓ સૈન્ય સાથે વિરાટનગરી આવ્યા. તેને ઘેરો ઘાસ્યો. એ જોઈ વિરાટરાજા ભય પામ્યો, પણ ગુપ્તપણે રહી પાંડવોએ તેને સહાય આપી, કૈરવોને હરાવી નસાડ્યા. તેના સૈન્યમાંથી માલભિક્ત લૂટી લીધી. આવી રીતે થવાથી પાંડવો છતાં થયા, પણ તપાસતાં તેમને તેર વર્ષની મુદત એ વખતે પૂરી થઈ ગઈ હતી. તેથી દુર્યોધન નિરાશ થયો. વિરાટરાજા પોતાને ત્યાં રહેલા આ પાંડવો છે, અને આ દાસી તે દ્રૌપદી છે. એવું જાણી ધણો ખુશી થયો. પાંડવો પાસે માફી થાગી, તેનો ધણો ઉપકાર માન્યો. ત્યાંથી પાંડવો દ્રૌપદી સાથે ઇન્દ્રપ્રસ્થ આવ્યા. પછી મહામારત યુદ્ધ થયું. તેમાં કૈરવોને હરાવ્યા. તેમનો નાશ કર્યો. દ્રૌપદીએ આપેલા શાપ પ્રમાણે ભીમે દુઃશાસનના હાથ તોડી નાંખી, તેની છાતી ચીરી તૂંપી પર્યંત રૂધિર પીધું અને દુર્યોધનની સાથળો ગગનવડે તોડી નાંખી મારી નાંખ્યો. ધન્ય છે સતી દ્રૌપદીને ! કે જેના ક્રોધવડે કૈરવો મૃત્યુ મુખમાં પડી વિનાશ પામ્યા અને જેના પ્રસાદવડે પાંડવો સંકટ સમુદ્રને તરી ગયા !!

દ્રૌપદીનાં પાંચ પુત્રો યુદ્ધમાં અશ્વત્થામાએ માર્યા. એથી દ્રૌપદી રડતાં કંકળતાં પાંડવો પ્રત્યે બોલી કે;—તમે આટલા સમર્થ છતાં અશ્વત્થામાને કંઈ શિક્ષા નહિ કરો ? ભીમ ! તમે એનું મસ્તક મારીકને લાવો. આ સાંભળી યુધિષ્ઠિર બોલ્યા.—અશ્વત્થામા બ્રાહ્મણ છે, દ્રૌણગુરુના પુત્ર છે, તેણે અપરાધ કર્યો હશે, તો વિષ્ણુ તેને શિક્ષા કરશે. એવું કહી તેને શાન્ત કરી. ત્યારે તેણે ફરી કહ્યું કે, તેને માથે મણિ છે, તે મારે માટે લઈ આવો. પછી અર્જુને અશ્વત્થામાને ગંગા-તીરે પકડ્યા, તેની પાસેથી મણિ લઈ ભીમને આપ્યો. ભીમે દ્રૌપદીને આપ્યો. દ્રૌપદીએ એ મણિ યુધિષ્ઠિરને આપ્યો. દ્રૌપદી પુત્ર શોકમાં હતી. તેને દીવાસે દેવા ગાંધારી આવ્યાં અને બોલ્યાં કે,—દ્રૌપદી ! હું ને તું સરખા દુઃખમાં છીએ. જ્યાં શિવને ક્રોધ થયો, ત્યાં કોનું ચલણ છે ? એટા ! તું રડ નહિ. તારું દુઃખ મારા દુઃખની આગળ કંઈજ નથી. દૈવે શું નિર્માણ કર્યું છે ! તે આપણે જાણી શકતા નથી. ઇશ્વરનો પાડ માન કે યુદ્ધ પૂરું થયું. મુઆ તેનો શોક ન કર, વગેરે શાન્તિદાયક વચનામૃતો કહ્યાં. એથી દ્રૌપદીનો શોકાગ્નિ શાંત થયો. એ પતિ સાથે

કેટલાંક વર્ષ હસ્તિનાપુરમાં રાજ્ય વૈભવ ભોગવી સુખથી રહી. યજ્ઞો વગેરે શુભ કાર્યો કર્યાં. ખંડેરો દિમાળે ગયા, ત્યાં પણ તે સાથે સેવા કરવા ગઇ હતી. ત્યાં તપશ્ચર્યા કરી પ્રથમ પોતે સદ્ગતીને પામી હતી. એ રીતે તેણે પોતાના પતિવ્રત્ય ધર્મની નેક ટેક છોડી નથી; વગેરે તે પોતાના સુચરિત્રથી જગતમાં અખંડ કીર્તિ સંપન્ન ગઇ છે, ધન્ય દ્રૌપદી ! !

રેવતી.

સતી રેવતી એ રેવત દેશના રાજા રેવત—ઈંદ્રધનુની પુત્રી થાય. આ પુત્રી રૂપે, ગુણે અને જ્ઞાને અતુલ્ય હતી. તે વ્યારે લાયક ઉત્તમનો યર્ષ, સારે તેના પિતાએ ઋષિમંડળને બોલાવી પૂછ્યું કે, આ મારી પુત્રીનો વિવાહ કોની સાથે કરવો ? એવો લાયક વર જાતાવો. આ પરથી સર્વ સભાએ પૂર્ણ વિચાર કરી જણાવ્યું કે રાજન ! તારી પુત્રીને સર્વ પ્રકારે યોગ્ય વર એવો હાલ જીળે કોઇ રાજા નથી, પણ દ્વારિકામાં વસુદેવ છે. તેને શ્રીકૃષ્ણ અને બળભદ્ર એ બે પુત્રો ઇશ્વરવતાર છે. તેમાં સૌથી મોટો બળભદ્ર છે. એ અતુલ પરાક્રમી, નીતિ નિપૂણ, રૂપ, અને ગુણ વગેરેમાં શ્રેષ્ઠ છે. તે તારી પુત્રીને સર્વ પ્રકાર યોગ્ય છે. માટે તું તેને દે. તે ઉપરથી રેવત રાજાએ રેવતીનો વિવાહ બળભદ્ર સાથે શાસ્ત્ર વિધિએ કર્યો. આ બેટું સર્વ પ્રકારે એક રૂપજ હતું. તેમનાં અંતઃકરણો બેડા-એલાં હતાં. માત્ર દેખવામાં શરીર જુદાં હતાં. સતીએ પોતાના પતિવ્રતાના ધર્મ પ્રમાણે આવી, પતિની ઘણી પ્રીતિ સંપાદન કરી હતી. તે પોતાના સતીત્વ પ્રભાવે જાનમાં એટલી તો માન પામી પૂજ્ય થઇ ગઇ છે કે, આજે એકો દ્વારિકા, ગૌરનાર વગેરે તીર્થક્ષેત્રમાં તેના નામના રેવતીકુંડમાં સ્નાન કરવાથી પોતાને પવિત્ર થયાં જાને છે, અને “દેવી” ગણી પૂજે છે. આ સતીના પવિત્ર નામનું સ્મરણ ચિ-રકાળ સુધી જનમંડળમાં રહેવા માટે આકાશમાંના ૨૭ નક્ષત્રોમાંના એક નક્ષત્રનું નામ “રેવતી નક્ષત્ર” આપવામાં આવ્યું છે. ધન્ય છે આવી સતીને ! ! !

રૂક્મણી.

આ સાધ્વી સ્ત્રી વૈદર્ભ દેશના લિખ્મક રાજાની કુંવરી થાય. તે રૂપ ગુણે અતુલ્ય અને મનોહર હતી. તેનું લગ્ન મગધ દેશના ચૈદીરાજ સાથે કરવાનું તેના પિતાએ નક્કી કર્યું હતું; પણ રૂક્મણીની ઈચ્છા તે સાથે વરવાની નહોતી. તેણે તો પ્રથમથીજ શ્રીકૃષ્ણને પતિ કરવાનો નિશ્ચય કરેલો હતો. તે નિશ્ચય તેણે એવટ સુધી ટકાવી રાખ્યો. તેના પિતાએ લગ્નનો દિવસ નક્કી કર્યો. મ-

મધ્ય દેશથી ચેદિરાજ સૈન્ય સહિત વરવા નીકળ્યો; ત્યારે રૂકિમણીજીએ વિચાર્યું કે જો શ્રીકૃષ્ણ મને આવી લઈ જઈ નહીં વરે, તો પ્રાણુ લાગ કરીશ; પણ તેના સિવાય કોઈને પતિ કરીશ નહીં. હવે એક તરફથી વિવાહની તૈયારી થઈ, અને બીજી તરફથી રૂકિમણીજીએ શ્રીકૃષ્ણને પત્ર લખ્યો કે;—“હે નરમોહ ! કુળ, શીળ રૂપ, વિદ્યા, વય, ધન, સંપત્તિ અને પ્રભાવથી ઉપમા સહિત અને નરમોહના મનો-ભિરામ તમો છો. તમને કઈ કુળવંતી, ગુણવંતી અને બુદ્ધિશાળી કન્યા વિવાહ કરીને પતિત્વમાં મુકરર કરવાની અભિલાષા નહીં કરે ? તમો અહીં આવીને મને પત્ની તરીકે સ્વીકારો. હે અંબુજા ! તમે વીર, હું તમારી વસ્તુ છું. ચેદિરાજ મને સ્પર્શ કરે નહીં, તે પહેલાં જલદી આવીને તેથી છોડાવો. મેં જો પૂર્વ જન્મમાં પૂર્ણકર્મ, અગ્નિહોત્રાદિ યજ્ઞ, પર્વણાદિ દાન તથા તીર્થ નિયમ, વ્રતાદિ, કિંવા દેવ, વિપ્ર, ગુરુ અર્ચનાદિથી હમેશાં પરમેશ્વરની આરાધના કરી હોય, તો શ્રીકૃષ્ણ આવીને માફ પાણી ઝડણુ કરો ! હમધોષ પુત્ર વગેરે બીજા માફ પાણી ઝડણુ નહીં કરો. હે અજીત ! કાલે લગ્નનો દિવસ છે. માટે તમે આવીને ચેદિરાજ અને મગધ રાજાના સૈન્યને ઘેરીને તેના બળનો નાશ કરો. એકદમ વીર્યસ્વરૂપ શુભકથી બ્રાહ્મ ક્રિયાએ મને લગ્ન કરી વરો. જો કહો કે તું અંતઃપુરમાં છે, માટે તારો સાથે કુ-વી રીતે લગ્ન કરી શકાય ? તેનો ઉત્તર એ છેકે લગ્નની પહેલાં મોટી કુળદેવીની યાત્રા થાય છે. તે યાત્રામાં કન્યાઓને નગર બહાર અંગિકાના મંદિરમાં જવું પડે છે. ત્યાં હું એ પ્રસંગે પૂજન કરવા આવીશ. તે સમયે મને અંગિકાના મંદિરમાંથી હરણુ કરવું સહેલ પડશે.” રૂકિમણીજીએ ઉપર પ્રમાણે શ્રીકૃષ્ણને લખી મોકલ્યું. તે વાંચી શ્રીકૃષ્ણે જાણ્યું કે, જે સ્ત્રી મને પોતાને મને કરીને પતિ કરી ચુકી છે. તેને હવે બીજાને હાથ જવા દેવી એ મોટું પાપ કહેવાય. માટે આ પ્રસંગે મારે જઈ તેનું હરણુ કરી તેની ઇચ્છા પુરી કરવી એ મારો ધર્મ છે. આવો વિચાર કરી પોતે વૈદર્ભ દેશ આવતા નીકળ્યા. આવતાં જરા વિલંબ થયો જોઈ રૂકિમણીજીએ પ્રાણુ ત્યાગ કરવાનો નિશ્ચય કર્યો તેટલામાં એકદમ શ્રીકૃષ્ણે આવી પહોંચી તેને દેવી મંદિરમાંથી હરણુ કરી લઈ જઈ શાસ્ત્ર વિધિએ લગ્ન કર્યું. અને પોતાની પ્રિયા કરી રાખી. દિનપ્રતિદિન પરસ્પરનો પ્રેમ વધતો ગયો. અનેક પ્રકારથી સુખાનુભવ કરવા લાગ્યાં. રૂકિમણીજીએ પોતાના પ્રાણુનાથની અનેક પ્રકારે સેવા કરી તેમનું મન પોતા તરફ હરણુ કર્યું. આહા ! રૂકિમણીજી પોતાને યોગ્ય પતિ બોળી કાઢી, તે સ્મયેજ વરવાનો તેનો કેવો દૃઢ નિશ્ચય !

રેણુકા.

આ સતી ત્રેતાયુગમાં થઈ ગયાં. તેના પિતા રેણુક રાજાએ તેનો વિવાહ

જનહર્ષિ ઋષિ સાથે ક્યો હતો, અને ખીજ પુત્રીનો વિવાહ સહસ્રાર્જુન સાથે ક્યો હતો. રેણુકા પરમપવિત્ર અને સાધુવૃત્તિની હતી. તેણે શાસ્ત્રાભ્યાસ ક્યો હતો. પતિ પાસેથી તત્ત્વજ્ઞાન મેળવી યોગ સાધનામાં પ્રવિણ થઈ હતી. આ પવિત્ર મનની સતીને પેટે પ્રભુરૂપ જણાયેલા મહાત્મા પરશુરામનો જન્મ થયો હતો. તેને સતીએ જાળપણમાં ઉત્તમ શિક્ષણ આપી ધીર, વીર અને મહા યોદ્ધા બનાવ્યા હતા. તે આગળ જતાં મહાન પંકિતએ આવ્યા, એ બધો રેણુકા જેવી પવિત્ર મનની માતાનોજ પતાપ હતો. ઉત્તમ માતાને પેટે ઉત્તમ પ્રજા થાય, એ આપરથી સિદ્ધ થાય છે.

સતી રેણુકાજી એક પસંગે પતિની આજ્ઞાથી ગંગાજળ બરવા મયાં હતાં, ત્યાં ગંગા કિનારે ગાંધર્વનો રાજા પોતાની સ્ત્રીઓ અને અપ્સરાઓ સહિત કીડા કરવાને આવ્યો હતો. તેનો રાજસિ વૈભવ જોઈ દૈવ ઇચ્છાથી સતી પોતાની પતિ સેવાની સમૃદ્ધિને ભૂલી ગઈ. તેના મનમાં રજોગુણી કલ્પનાઓ આવવા લાગી. તેથી કરી તેનું સતીત્વ નષ્ટ થયું. આ જોઈ સતી ધણી બચ્ચિત થઈ વિમાસવા લાગી. અહો દૈવ ! તો આ શું કર્યું ? મને રજોગુણી કલ્પનાની પ્રેરણા કેમ કરી ! મને પતિ ભક્તિની સમૃદ્ધિ, જે રજોગુણી સમૃદ્ધિને પણ હઠાવે એવી, ને તો કેમ ભૂલવી ? અરે ! મારા શા અપરાધે આમ થયું ? અહો દૈવ ! હું રાજા સમૃદ્ધિ તજી આ પરમ દૈવતરૂપ ઋષિને પરણી, રાજા સમૃદ્ધિ કરતાં તપ સમૃદ્ધિને મેં મૂળથીજ વહાલી કરી. મને પતિ સેવા ધણી પ્રિય છે, એ સાંજે મેં મહેલને બહારે ઝુંપડો પસંદ કરી, તે સાંજે મેં મેવા મિઠાઈને બહારે ફળ, ફુલ, કંદ, મૂળ ખાવાં પ્રિય કર્યાં, ઉત્તમ વસ્ત્રાલંકાર તજી વસ્ત્ર કલ ધારણ કર્યાં, છતાં મને રજોગુણી કલ્પના કેમ આવી ! અરે ! મારા ઉપર દૈવ કેવું થયો કે શું ? અહો દૈવ ! તારી ગતિ ન્યારી છે ! તને સૂઝયું તે ખરું. આ પ્રમાણે ખેદ કરતી અને બચ પામતી આશ્રમમાં આવી, કાળ કર્મને સંજોગે પોતાની વૃત્તિ ભ્રમિત થઈ. તેથી પતિ પાસે દ્વીકર જોડી ઉભી રહી.

ઋષિ પ્રિયાનું ઝાંખું મુખ જોઈ આશ્ચર્ય થયા. તેણે યોગ બળથી જાણી લીધું કે, સતીની કલ્પના રજોગુણી થવાથી. તેનું સતીત્વ નષ્ટ થયું છે. આ જોઈ તેને ધણો ક્રોધ ચડ્યો. નેત્ર રાતાં ચોળ થઈ ગયાં. પોતાના વસુ, પરસુ, આદિ પાંચ પુત્રો હતા, તેની પરીક્ષા લેવાનો વખત આવ્યો. તેમાં પ્રથમ વસુઓને કહ્યું કે, આ તમારી માતાનો શીર છેદ કરો. વસુઓએ આ સાંભળી ચરચરતાં કહ્યું કે, પિતાજી ! આવું દુષ્ટ અધોર કર્મ કરવા અમારી છાતી ચાલતી નથી. પછી ઋષિએ પરશુરામ જે ગંગા કિનારે તપ કરતા હતા, તેને બોલાવી આજ્ઞા કરી કે, પુત્ર ! આ તારા ભાઈઓ અને આ તારી માતાનું શીર છેદી નાંખ. પરશુરામે પિતાની આજ્ઞા બંગ નહીં કરતાં માન્ય રાખી; તે પ્રમાણે કરવા તૈયાર થઈ હાથ જોડી ઉભા રહ્યા. ઋષિ પોતાને આવે

આજા પાળક પુત્ર છે, એ જોઇ ધણી પ્રસન્ન થઇ બોલ્યા કે, પુત્ર ! માગ ! માગ ! હું તારા પવિત્ર મનપર ધણો ખુશી થયો છું. તું જે માગશે તે આપીશ. તારા જેવા આજાપાળક પુત્રને ધન્ય છે ! અને ધન્ય છે તારી માતાને કે જેણે તને જન્મ આપ્યો ! પુત્ર ! તું મારે આજાપાળક પુત્ર છે, તેથી હું મારાં ધન્ય બાગ્ય સમજું છું.

પરશુરામે પિતાનાં આવાં વચન સાંભળી કહ્યું કે, પિતાજી ! મારી માતાજી અને બાઇએનો અપરાધ ક્ષમા કરો એજ માગુ છું. પરશુરામના કહેવાથી ઋષિએ એ બધાનો અપરાધ માફ કર્યો. પરશુરામે માતાના ચરણમાં શીશ નમાવી લાંબા પડી ક્ષમા માગી. “ માતાજી ! આપનો સાક્ષાત્ શક્તિ સ્વરૂપ અને સતી છે. હું આપનું અપરાધી બાળક છું. હું આ કામ કરવા મારા પિતાજીનું વચન બંગ ન થાય એ ખાતર તૈયાર થયો હતો. તે અપરાધ દયા કરી ક્ષમા કરશે અને હવે મને દયા કરી રજા આપો કે હું તીર્થક્ષેત્રમાં જઇ તપ કરું. જેથી દૈવ મને ફરી આવો વખત ન આપે. ” રેણુકાજીએ કહ્યું, પ્રિય પુત્ર ! એમાં તારો કશો અપરાધ નથી. દૈવને જે ખેલ લોકોને જતાવવા ખાતર કરવો હોય છે, તેજ થાય છે. તેમાં કોઈનું ડહાપણ ચાલતું નથી. તે તારા પિતાની આજ્ઞા માની એ ધણું સારું કર્યું. પુત્રે માતપિતાની આજ્ઞા માનવી, એ તેનો પરમ ધર્મ છે. તું એ માટે કશો શોચ કરીશમાં. તારા જેવો મારે આજાપાળક પવિત્ર મનનો પુત્ર છે. એ જોઇ હું ધણી ખુશી થાઉં છું અને મારા ધન્ય બાગ્ય સમજું છું. પુત્ર ! તું દીર્ઘાયુ રહે ! અને તારો સર્વ સ્થળે જય થાઓ ! ” આ પ્રમાણે માતાનો આશિર્વાદ લઇ, પરશુરામ તીર્થક્ષેત્રમાં તપ કરવા ચાલી નીકળ્યા.

અહા ! ધન્ય છે પરસ્પરના ધર્મ જાણનારી પવિત્ર મનની આવી માતાને ! કે પુત્રપર કોપ નહીં કરતાં, તેણે પિતાની આજ્ઞા માની, તેથી ઉલટાં ખુશી થયાં ! ! ધન્ય છે ! ધીર, વીર, ધાર્મિક અને મોટા મનની માતા તારી મોટાઇને, કે તે મનમાં પતિ કે પુત્રપર જરા પણ અભાવ આણ્યોજ નહીં ! આ પ્રમાણે આજે થયું હોય, તો મોટો કેર થયો ગણાય. અને ગણાવો જોઇએજ. કેમકે આજે આવાં પવિત્ર મનનાં તપોબળની સ્ત્રી પુરૂષ નથી કે, અપરાધ સહન કરી શકે. તે સમયનાં સત્વગુણી તપોબળની શક્તિ તો અલૌકિકજ હતી. તે જે કરવા ચાહતાં તે કરી શકવાને શક્તિવાન હતાં. તેમાંનું આજે કોઇથી પણ અણું માત્ર થઇ શકે નહીં, પરંતુ આ ઉપરથી ધણું શિક્ષણ લેવાનું છે કે, પુત્રે માતપિતાની ચોગ્ય આજ્ઞાઓ માનવી, એ તેમનો પરમ ધર્મ છે. જે કોઇ પુત્ર માતપિતાની આજ્ઞા માનતા નથી કે, તેમને માન આપી સેવા કરતા નથી, તે કુપુત્ર ગણાઇ પાપ ફળને ભોગવે છે. માતા પિતાની ચોગ્ય આજ્ઞા માની સેવા કરવી, એવું દુનિઆના સર્વ ધર્મનું ફરમાન છે. આ જગતમાં

માતાપિતા એ પરમેશ્વરથી બીજો દરજ્જો મૂળ્ય છે. તો તેમની સેવા કરવી એ સુપુત્રનો ધર્મ છે.

જન્મદશિ ઋષિનો આશ્રમ ગંગા કિનારે હતો. ત્યાં એક વખતે સહસ્રાન્તું કેટલુંક સૈન્ય લઈ મૂઝ્યા રમવાને આવ્યો. સાથે રેણુકાજીની બેન પણ હતી. રેણુકાજી પોતાની બેનને મળી ધણું ખુશી થયાં, કેમકે તે ધણું વધેં મળ્યાં હતાં. સતીએ બધાને મેમાની આપવાનું ધાર્યું. ઋષિએ સતીનો વિચાર જાણી લઈ, સહસ્રાન્તુંને જમવાનું આમંત્રણ કર્યું. સર્વ સૈન્યને ભાવતાં ઓળંગ જમાડ્યાં. આ બેઈ સહસ્રાન્તુંન આશ્ચર્ય પામ્યો કે, ઋષિની સમૃદ્ધિમાં ફક્ત આ નાનીશી જુપડી છે, તેમાંથી તેણે આ સેકડો માણસોને જમાડ્યાં. માટે જુપડીમાં કેંઈ ચમત્કાર હોવો જોઈએ. એમ વિચારી શુભ શોધ કરાવતાં અંદર “કામ દુધા ગામ” છે, એમ જાણવાથી તે લેવા તેની વૃત્તિ કરી. ઋષિને એ ગાય આપવાને ધણું સમજાવ્યા, પણ તેણે એ આપવા ના પાડી કહ્યું કે, આ સિવાય તારે જે જોઈએ તે માગ પણ રાજાએ માન્યું નહીં અને પોતાના બળ જોરથી ગાયને લેવા સૈન્ય મોકલ્યું; પણ ઋષિની શક્તિ કાંઈ થોડી નહોતી, કે તેના માંડ્યા જાય. તેણે સહસ્રાન્તુંન સામે લડાઈ કરી. પોતાનું પરાક્રમ બતાવ્યું; જન્મદશિ મૂર્છિત થયા, રેણુકાજીએ હા, પરશુરામ ! હા, પરશુરામ ? એમ એકવીસ વાર પોકારી ખેદ પામી રમથ કર્યું હતું. તેથી પરશુરામે આવી સહસ્રાન્તુંનને તથા તેના સર્વ સૈન્યને કાપી નાખ્યું. પોતાની માતા એકવીસવાર ખેદ પામ્યાં હતાં. તેથી આવાપ્રજા પીડક દુષ્ટ ભુદિના ક્ષત્રિઓનો એકવીસવાર નાશ કરી, પૃથ્વી નક્ષત્રી કરી. દુષ્ટોથી પૃથ્વીનો ભાર ઉતાર્યો. એ રીતે પરશુરામે બીજાવાર માતાપિતાનું કાર્ય કર્યું હતું. ધન્ય છે ! આવા સુપુત્રને, કે જેણે સદા માત પિતાને સુખજ આપ્યું અને પૃથ્વીની પ્રજાને પણ દુષ્ટના દુઃખમાંથી મુક્ત કરી સુખી કરી ! એક કવિએ કહેલ છે કે:—

જનની જણુતો બક્તજન, કાં દાતા કાં શર;

નહીં તો રહેજે વાંઝણી મત શુભાવે નર.

આ પ્રમાણે સતી રેણુકાજીએ પરશુરામ જેવા ઇશ્વરાવતાર ગણાયેલા પરાક્રમી પુત્રને જન્મ આપી પોતાનું “નૂર” બતાવી આપ્યું. આ સતી ધાર્મિક, અને યોગેશ્વરી હતાં. તેનો પતિએ તિરસ્કાર કર્યો હતો, છતાં કદી પણ મનમાં અભાવ આણ્યો નહિ. સદા પતિ પ્રત્યે પ્રીતિ ભાવ રાખીનેજ રહ્યાં હતાં. ધન્ય છે ! રેણુકા માતા તારા પવિત્ર મનને ! કે તું સદા એક ભાવથીજ રહી; તારા નેક નિરેક અને પતિવ્રતપણાને બતાવી આપી જગતમાં અમર નામના રાખી ગઈ છે ॥

સત્ય રૂપા.

આ મહાસતી આપણા આદિ પુરુષ સ્વાયંભૂવ મનુની પ્રિય પ્રત્ની માય. તેને શ્રી-

જગવાને પોતાની ઇચ્છાથી સૃષ્ટિ સૃજવાને આદ્યે ઉત્પન્ન કરી હતી, એવું પુરાણોમાં જણાવેલું છે. સાત્યરૂપા ધૈર્યવાન, ધાર્મિક અને પવિત્ર મનની સ્ત્રી હતી. તેણે સુખ ચંદ્ર સરખું તેજસ્વી હતું. હાલની સ્ત્રીઓની પ્રેટે નવરા ખેસી પરનોંદા કરવાનું તેને ખસંદ નહોતું, તે અવકાશનો અવસર ગૃહકાર્મ અને આત્મજ્ઞાનનો વિચાર કરવામાં માળતી. નીંદાખોર અને આધા પાછી કરી કલેશ કરાવનારને પોતાને ત્યાં પેસવા દેતી નહીં, જ્યારે સ્વાયંભૂ મનુષ્યે નૈમિષારણ્યમાં મહા તપશ્રય્યા કરી, ત્યારે તે પણ સાથેજ હતી. એ વખતે તેણે પતિની ધણે પ્રકારે સેવા કરી, પોતાનો પ્રતિવ્રતાનો ધર્મ બજાવ્યો હતો. તેણે પતિ સાથે કેટલાંક વર્ષ રૂળ, કુલ, કંદમૂળ અને ખાત્રાં ખાઇને, કેટલાંક વર્ષ પાણી પીને, અને કેટલાંક વર્ષ વાસુ બદાણુ કરીને ઉત્તમ તપ કર્યું હતું. તે તપના પ્રતાપે પ્રભુ કૃપાથી તેના પવિત્ર પ્રેટે પ્રિયવ્રત અને ઉત્તમપાદ જેવા મહા પ્રતાપી પુત્રો પેદા થયા તથા આકૃતિ, પ્રસૂતિ અને દેવહૂતિ જેવી દેવીરૂપ પુત્રીઓ પ્રગટ થઇ. જે આગળ જતાં મહા સતીઓ થઇ ગઇછે. જેની કીર્તિનાં કીર્ણો જગતમાં ચોપાસ પ્રસરેલાં છે. આવાં પવિત્ર બાળકોથી જન્મમાયા સાત્યરૂપા અજીત અને વિમળ થઇ ગયાં છે. આ પાંચે બાળકોને સતીઓ ધણા પ્રકારનું ઉત્તમ શિક્ષણ આપી સુલક્ષણાં કર્યાં હતાં, તેથી કરી તે આગળ જતાં જગતમાં પ્રસિદ્ધિને પામ્યાં. એ સધળો સાત્યરૂપા જેવી સાધ્વી માતા નોજ પ્રતાપ હતો. આવી માતાને ધન્ય છે, કે જેનાં બાળકો જગતમાં સુપ્રસિદ્ધ થઇ માતાને શોભાવે. !!

દેવહૂતિ.

આ સાધ્વી સ્ત્રી પ્રહ્લાવર્ત પ્રદેશ જે સરસ્વતી અને દષહૂતિ નદીના વચલા ભાગમાં આવેલો છે, ત્યાંના મહારાજ સ્વાયંભૂ—મનુની પુત્રી થાય. દેવહૂતિની માતાનું નામ સાત્યરૂપા હતું. દેવહૂતિની બુદ્ધિ બાળપણથીજ તીવ્રહતી. તેની આવી બુદ્ધિ જોઇ તેના પિતાએ તેને વધારે ખીલવી પ્રકૃષ્ટિત કરવા ધર્મશાસ્ત્ર, ન્યાય, વિજ્ઞાન વગેરે વિદ્યાનું અધ્યયન કરાવ્યું હતું. આથી તેની સ્વભાવિક બુદ્ધિમાં ધણો વધારો થયો હતો. આ સતી જેવી જ્ઞાનગુણમાં ઉત્કૃષ્ટ હતી. તેવીજ રૂપમાં વિદ્યુત સરખી તેજસ્વી હતી. તેના ઉપર તેના માતાપિતાની અત્યંત પ્રીતિ હતી. તેઓ તેને ઘણાં આહતાં હતાં, અને તે જે રીતે સુખી થાય, તેમ કરવા ઇચ્છતાં હતાં, હાલ જેમ કેટલાંક માળાપ પોતાની પુત્રીમાં ગમે તેવાં જ્ઞાન, ગુણ કે રૂપ જુએ છે; તોપણ તેને યોગ્યપતિ મેળવી આપવામાં જે દરકાર રહે છે, તેમ દેવહૂતિનાં માળાપ તેવાં નહોતાં, તેણે તો પોતાની પુત્રીના જ્ઞાન, ગુણ, રૂપ અને સ્વભાવને મળતાંજ જ્ઞાન, ગુણ અને સ્વભાવવાળા મહાત્માથી કદંમ મુનિવૈરે, શાસ્ત્રવિધિએ વિવાહ કર્યો હતો. તેથી એ

જોડું ધણું જ દિપી નીકળ્યું હતું, જ્યાં એક સરખા ગુણ સ્વભાવનાં જોડાં જોડાય, ત્યાં સુખ સંપત્તિની શું સીમા રહે ? ત્યાં પ્રેમની પવિત્ર ગાંઠ કેમ ન ગુંથાય ? ગુંથાયજ.

“સંગત તેથી અસર” પતિ પત્નીમાં કંઈ ગુણ કે જ્ઞાનની ન્યૂના-ધિક્તા હોય છે, તે પરસ્પરના સહવાસથી એક બીજાના ગુણ સ્વભાવનો પાસ લાગ્યા વગર રહેતો નથી. દેવહૂતિને કર્દમમુનિ જેવા મહાત્મા સ્વામીના કેટલાક ગુણોનો પાસ લાગ્યો હતો. તે હમેશાં પતિ સેવામાં, ગૃહકાર્યમાં અને ઇશ્વરાધનામાં તત્પર રહેતી, નીત્યકર્મ કરી રહ્યા પછી નવરાશના વખતમાં પતિ પાસેથી તત્વજ્ઞાન મેળવવાનો પ્રયાસ કરતો હતી. તેને બ્રહ્મજ્ઞાન ધણું જ પ્રિય હતું. તેથી પ્રસંગોપાત પતિને પ્રશ્ન કરી ખુલાસો મેળવી સંતોષ પામતી. કાળેકરીને દેવહૂતિને એક પછી એક એમ નવ પુત્રીઓ થઈ હતી. ત્યાર પછી કર્દમમુનિએ વનમાં તપ કરવા જવા ધાર્યું, ત્યારે દેવહૂતિએ તેમને કહ્યું કે;—“આપ સંસારાશ્રમ છોડીને વનમાં જાઓ છો, તો આપની ગેરહાજરીમાં મને જ્ઞાનનો ઉપદેશ કાણ આપશે ? મને તત્વ જ્ઞાન શીખવવા માટે કોઈને પણ મુકરર ન કર્યાથી નાના પ્રકારના ગેરલાભ થશે. આ વાત સાંભળીને મુનિના મનમાં કરુણાનો ઉદય થયો. મુનિએ પોતાના યોગના બળથી જાણી લીધું કે, સતીને પુત્રની ઈચ્છા થઈ. તે પણ જ્ઞાનદાન આપે તેવાની. આ વાત જાણી લઈ, તેમણે દેવહૂતિને ઇશ્વર ભક્તિમાં ચિત્ત રોકવાનો ઉપદેશ આપ્યો અને થોડા દિવસ વનમાં જવાનું મુલતવી રાખ્યું.

જ્યાં નિરંતર પ્રેમનોજ પ્રકાશ પડી રહે છે, જ્યાં પવિત્ર મન પ્રેમથી મળેલાં છે; ત્યાં સ્વર્ગ સુખ પણ કંઈ વિસાતમાં નથી. ત્યાં એક બીજાનું ધાર્યું થવું એમાં શું નવાઈ ? વળી જ્યાં દંપતિ પવિત્ર મનનાં અને ઇશ્વર તરફ ભક્તિ ભાવવાળાં હોય છે, તેના મનોર્થ સફળ થવાને વાર લાગતી નથી; કેમકે પ્રભુ સદા ભક્તાધિન છે, તે નીતિનિયમાનુસાર એ પવિત્ર મનનાં દેવહૂતિને પેટે એક પરમ સુંદર અને તેજસ્વિ પુત્રનો જન્મ થયો. તેનું નામ કપિલદેવ પાડ્યું. દેવહૂતિને પુત્ર થયા પછી કર્દમ મુનિ વનમાં તપ કરવા સાર ગયા. જેમ જેમ દિવસ જતા ગયા, તેમ તેમ કપિલની ઉંમર વધવા લાગી, અને તે વિશેષ બુદ્ધિશાળી થઈ પડ્યા. તેણે માતાના અભિપ્રાય પ્રમાણે ચાલી ધણાં શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કર્યો અને તેણે જ મનુષ્ય તારક સાંખ્ય શાસ્ત્ર બનાવ્યું. તેનો એવો ઉપદેશ છે કે;—“નિરહંકાર અર્થાત્ દેહાદિમાં અહંબુદ્ધિ શૂન્ય અખંડ ભક્તિ દ્વારા પરબ્રહ્મને મેળવાય છે. બ્રહ્મવિદ્યાએ આત્મ નિષ્ઠ યોગી પુરુષના શ્રેયનું કારણ છે. તેનાથીજ સુખ દુઃખની નિવૃત્તિ થાય

(૧) ૧. “કલા” એને મહાત્રીઋષિ સાથે, ૨. અનસૂયા એને અત્રિમુનિ સાથે, ૩. મદ્ધા એને અંગિરાઋષિ સાથે, ૪. હવિર્ભૂ એને પુલસ્ત્ય સાથે, ૫. ગતિ એને પુલહ સાથે, ૬. ક્રિયા એને કેતુ સાથે, ૭. ખ્યાતિ એને ભૃગુઋષિ સાથે, ૮. અક્રંધતિ વસિષ્ઠ ઋષિ સાથે અને, ૯. શાંતિ એને અથર્વઋષિ સાથે પરણ્યાવી હતી.

છે. ચિત્તજી જીવનું બંધન થાય છે, અને પરમેશ્વરમાં સંલગ્ન થયાથી મુક્તિ મળે છે." ઇત્યાદિ—આ ઉપદેશ ખરેખર જ્ઞાન પ્રદ છે.

દેવહૂતિએ પોતાના પુત્ર કપિલ મુનિને એવો જ્ઞાનવાણો થયેલો જોઈને તેની સાથે તત્વજ્ઞાન સંબંધી જે વાતચિત કરી હતી, તે આ પ્રમાણે છે;—

કપિલ—મારા અભિપ્રાયમાં યોગ એજ મુક્તિ મેળવવાનો સર્વથી મોટામાં મોટો ઉપાય છે, તે યોગ સાધન મનને તાળે કર્યા સિવાય એટલે અંતઃકરણની એકાગ્રતા સિવાય કદી પણ થઈ શકતું નથી. મનને જે તરફ ચલાવવામાં આવે, તે તરફ દોડે છે; ભોગની વસ્તુ તરફ ચિત્તનું વલણ થવાથી જીવને નિવૃત્તિ મળવાનો સંભવ નથી; પરંતુ ઇશ્વરમાં લીન થયા પછી અજ્ઞાતપણું, પાપ, પ્રત્નો-ભન વગેરેથી તેનો છુટકો થઈ શકે છે. ત્યાર પછી આત્મ સમર્પણ વિના યોગી-એને બ્રહ્મજ્ઞાન મેળવવાનો ખીન્ને કોઈ માર્ગ નથી. સાધુ સંગજી આસર્વનું મૂળ છે.

દેવહૂતિ—એટા ! ભગવાનની કેવી રીતે ભક્તિ કરવી જોઈએ, તે હું જાણતી નથી. હું સ્ત્રી છું, માટે મારે ઇશ્વરની કેવી રીતે ભક્તિ કરવી જોઈએ ? તે સંબંધી મને કહે. હુંકામાં એકે—ભક્તિયોગથી ઇશ્વર પદ મેળવું તો મારા જન્મનું સાર્થક થાય, એવું જે તત્વ તે હું સમજી શકું તેવી રીતથી કહે.

કપિલ—વેદમાં કહેલાં કામો કર્યાથી ભગવતની ભક્તિની ઉત્પત્તિ થાય છે. આ ભક્તિના બીજા મોક્ષમાર્ગ સેહેજ મળી આવે છે. પરંતુ મા ! ધણા જણ આવી રીતથી સંતોષ માનતા નથી. તેઓ મુક્તિનાં કરતાં ભક્તિયોગથી પરમેશ્વરનો અનુભવ લેવો એ વધારે પસંદ કરે છે, ને તેથી તેમાંજ સદાકાળ લાગ્યાજ રહે છે.

મહર્ષિ પોતાની માતાને જે વિષયને અવલંબીને ઉપદેશ આપતા હતા, તે સ્ત્રી સાંખ્ય દર્શનની અંદર અતિ ઉત્તમ તત્વ છે. આ વિષય ઉપર ધીરજથી વિચાર કર્યાથી તેની શ્રેષ્ઠતાનો અનુભવ કરવાને સમર્થ થવાય છે.

કપિલમુનિ ફરીથી પોતાની માતાને કહેવા લાગ્યા કે;—દેવી જેના યોગે હૃદયની ગાંઠો છુટી પરમાત્માનું દર્શન થાય છે, અને મોક્ષના લાભને માટે વિદ્વાનો જે વિષય દેખાડે છે, તે જ્ઞાન સંબંધી થોડુંક કહું છું તે સાંભળો—જે આત્મસ્વરૂપ, આદિ રહિત, સ્વયંપ્રકાશિત અને ગુણ તથા પ્રકૃતિ સંગવિહિત, તથા અખિલ બ્રહ્માંડ જેના પ્રભાવથી પ્રકાશ પામે છે, તેજ પરમ પુરૂષ છે. પ્રકૃતિ, વિષ્ણુ શક્તિ, દ્યુતિ રૂપ, અને અવ્યક્ત ગુણથી શોભાયમાન છે. તે લીલાક્રમથી વિષ્ણુની પાસે ગયાથી વિષ્ણુ તેને મહણ કરે છે. જે ક્રિયા પ્રકૃતિના ગુણને લીધે થાય છે, એટલે જેનો પ્રકૃતિની સાથે ઘણોજ નિકટનો સંબંધ છે, તેથી તે સર્વ તેનું કર્તવ્ય સાધ્ય છે એમ ધારવું. જનનિ ! પુરૂષ સ્વયં સાક્ષીમાત્ર—સુખ સ્વરૂપ છે. કોઈ કામમાં તેનું પ્રભુત્વ નથી. પ્રકૃતિ કાર્ય કરણ અને કરવાનું મૂળ કારણ છે. પુરૂષ તો કેવળ સુખ દુઃખનો ઉપભોગતા છે.

દેવહૂતિ—આ નજરે પડતું વિશ્વનું બારીક અને મોટું કાર્ય પ્રકૃતિ અને પુરુષથી ઉત્પન્ન થયું છે તે સમજી ખરી; પરંતુ હે પ્રિય દર્શન ! હવે તું તેનાં લક્ષ્ય મને કહી દેખાડ.

કપિલ—માતા ! સનાતન, સત્વ, રજ અને તમો ગુણથી યુક્તિ નિર્બેધ કાર્ય કરણ સ્વરૂપ અને સર્વનો આશ્રય બૂત જે વસ્તુ છે તેજ પ્રકૃતિ છે. પાણી પૃથ્વી, આકાશ, અગ્નિ, વાયુ, આ પાંચ બૂત છે; અને રૂપ, રસ, ગંધ, રસ, અને શબ્દ, આ પાંચ તન્માત્રા છે; કાન, જીભ, ચામડી, નાક, આંખ, હાથ અને પગ છતાંદિ દશ બહારની ઇન્દ્રિયો છે. અહંકાર, ચિત્ત, મન, અને બુદ્ધિ આ ચાર અંતરની ઇન્દ્રિયો છે. એમ બધાં મળીને ૨૪ તત્વ છે. એ સમુણ બ્રહ્મમાં છે. “કાળ” બેઠને ૨૫ તત્વ ગણાય છે. કેટલાક જણ કાળને જુદો પદાર્થ ગણતા નથી. તેઓ કહે છે કે, એ વિશ્વ પતિના પ્રભાવવિના ખીજું કંઈ નથી. વળી પુરુષ સૂર્યનો પેઠે નિર્ગુણ, નિર્વિકાર, અને કરવાથી ભિન્ન છે. ‘હંકરનારો છું’ આવું અભિમાન જે પુરુષ જે પળમાં કરે છે, તે પળે તે વિકૃતિમાં આસક્ત થઈ પડે છે. અને તેથી શોક ઉત્પન્ન થવાનું મોટું કારણ નીપજે છે. અર્થ સિવાય સંસાર અલાવવો મુશ્કેલ છે. પેલી બાળુએ વળી વિષય વ્યાપાર વગેરેના વિચારમાં ગુંથાયાથી પુરુષની હજારો ખરાબીની ઉત્પત્તિ થાય છે. આ વાસ્તે કહું કે, ચિત્તવૃત્તિ ખરાબ માર્ગે દોડે તો દ્રઢ બક્તિ અને વૈરાગ્યથી તેને વશ કરવું જોઈએ.

ખીજું યમ નિયમાદિ યોગથી ચિત્તને તાળે કરીને આસ્થાપૂર્વક ઇશ્વરમાં આત્મ સમર્પણ, મૌન્યનું અવલંબન, સ્વધર્મનું અનુષ્ઠાન, વિષય વાંછનાનું નિરૂપણ, એકાંત જગાએ રહેવું, બ્રહ્મચર્ય, અને પ્રકૃતિ પુરુષનું જ્ઞાન મેળવવા માટે જ્ઞાનનો સંગ્રહ, એ બધું કરી શક્યાથીજ બ્રહ્મ સાક્ષાત્કાર મેળવી શકાય છે.

હે ભગવતી ! પાણીમાંના સૂર્યનાં પ્રતિબિંબ, જમીનમાં સૂર્યગિળથી, જેવાય છે. અને પાણી તથા સૂર્યના પ્રતિબિંબના મેળાપથી ગગનમાંનો ચંદ્ર જેવામાં આવે છે. ઇન્દ્રિય, બૂત અને મનોમય આત્માના પ્રતિબિંબથી તથા ત્રિગુણ વાળો અહંકાર, બ્રહ્મના પ્રતિબિંબ રૂપે જેવાથી તે અહંકારથી પરમાર્થ પરિજ્ઞાનરૂપ આત્માનો સાક્ષાત્કાર થાય છે.

દેવહૂતિ—મેટા ! પ્રકૃતિ અને પુરુષ બેઉ જે નિલ અને બંને આશ્રય સ્વરૂપ છે, તે મૌરો સમજવામાં આવ્યું. ક્ષિતિ અને ગંધ જેમ એક ખીજથી જુદાં થઈ શકતાં નથી, રસ અને પાણીમાં જેવો અભેદ સંબંધ છે, એટલે એક ખીજથી છૂટા પડી તેઓ સ્વતંત્ર ભાવથી રહેતા નથી, તેમ પ્રકૃતિ અને પુરુષ ન છૂટે એવા બંધનમાં બંધાયેલાં છે.

કપિલ—હમણાં સાવલંબન યોગનું વર્ણન કરવામાં પ્રવૃત્ત થાઉં છું. એનાથી મન મેલવવાનું અને સન્માર્ગે જતાં થાય છે. યથાશક્તિ પોતાનાં ધર્મોનુષ્ઠાન, ધા-

મિત્રોનું વંદન, નિર્વાહ પ્રાપ્તિના કારણ ઉપર પ્રીતિ દેખાડવી, અપવિત્ર વસ્તુ ખાવી નહિ, થોડો ખોરાક લેવો, એકાંતવાસ રાખવો, અહિંસા વગેરે ઉત્તમવ્રત લેવું, સત્ય બોલવું, તપશ્ચર્યા, બ્રહ્મચર્ય, શુદ્ધાચાર, ઇશ્વરની આરાધના, અને પ્રાણાયામ વગેરેની મદદથી અંતઃકરણને યોગ તરફ દોડાવવું. અમિ અને વાયુથી સોનાનું શુદ્ધપણું મેળવવાની પેઠે યોગી શ્વાસોચ્છવાસને રોકી શક્યાથી તેનું અંતર શુદ્ધ થાય છે. પ્રાણાયામથી વાયુ, પ્રીત, ષ્લેષ્મા, દોષ—ધારણાથી મનનો પ્રેમ, અને ધ્યાનથી નાસ્તિકપણું દૂર થાય છે. ત્યારપછી યોગના મહાત્મ્યથી ચિત્તની પ્રકૃતિ શુદ્ધ થયા પછી નાકના આગળના ભાગ ઉપર નજર સ્થાપીને શ્રીપરબ્રહ્મના વિચારમાં મનને રોકવું જોઈએ. ભક્તોનું હૃદય—મનજ તેના ઉપદેશનું તાપ યુક્ત માત્ર એક આસન છે.

દેવહૂતિ—સાંખ્ય દર્શન ગ્રંથમાં પ્રકૃતિ, પુરૂષ ઇત્યાદિનો વૃત્તાન્ત જે પ્રકારે કહેલો છે. તે પ્રકારે તેનું વર્ણન કર્યું છે. હવે તેનું મૂળ સ્વરૂપ ભક્તિયોગના વિષયનું વર્ણનકર, એ સાંબળ્યાથી જીવ સંસારના વ્યવહારથી નિસ્પૃહ થઈ જાય છે. તું જેવી રીતે તત્વનો ઉપદેશ આપે છે અને આપ્યો છે. તેના ઉપરથી મારી ખાતરી થાય છે કે તું યોગ પ્રકાશનો સૂર્ય છે.

કપિલ—દેવી ! ભક્તિયોગ જૂદા જૂદા પ્રકારના છે. ભેદ દર્શાય યોગ—તામસ, એટલે નિકૃષ્ટ યોગ, ધનમાન અથવા પ્રખ્યાતિ મેળવવાની આશાથી જે યોગ કરવામાં આવે છે તેને રાજસયોગ કહે છે. એટલે તે પણ સારો યોગ નથી; મધ્યમ પ્રકારનો યોગ છે. પરંતુ પાપનો નાશ કરવો જોઈએ, જગદીશ્વર પ્રત્યે પ્રીતિ નહિ દેખાડ્યાથી જીવની સદ્ગતિ થતી નથી; એવું સમજવું એ સાત્વિક યોગ કહેવાય છે, અને એજ સર્વથી ઉત્તમ છે. એનું ખીન્નું નામ નિર્ગુણ ભક્તિ યોગ છે. જેમ નદીનું પાણી સમુદ્રના પાણીમાં પડ્યાથી સાગરના પાણીનો ગુણ પકડે છે, તેમ નિષ્કામ મનોગતિ (એટલે ઇશ્વરની આગળ સાંસારિક કામના વિનાની પ્રાર્થના) તે ભાવ ધારણ કરે છે. તેથી તે ધ્વજોજ પ્રસંશનિય પદાર્થ છે.

એ રીતે મહાત્મા કપિલ મુનિએ શિક્ષણ મેળવીને પોતાની પ્રિયજનની દેવહૂતિને ખરાતત્વની ઓળખાણ આપી હતી. મા દિકરાની વચ્ચે ધણા ઉંચા વિષયની વાતચિત્ત થઈ હતી. પૂર્વે ભારતવર્ષની રમણીઓ દેવહૂતિની માફક તત્ત્વજ્ઞાન જેવાગલન વિષયમાં હંડી ઉતરીને પોતાના આત્માની ઉન્નતિ શોધવાનો પ્રયત્ન કરતી હતી. એ કેવો આનંદનો વિષય છે ! ભારતની હાલની રમણીઓએ આ ઉત્તમ દક્ષાંત લેવા જેવું છે.

મંગળમય ભગવત્ સ્વરૂપ કપિલ મુનિએ પોતાની માતૃશ્રી દેવહૂતિજીને મુક્તિ પમાડવા પુત્રપ્રેમથી યોગેશ્વર જ્યાં ભક્તિથી સિદ્ધિને પામે એવું જે ગુજરાતમાં આવેલું સિદ્ધપૂર ક્ષેત્ર, જ્યાં જ્ઞાન સ્વરૂપ સરસ્વતી પ્રવાહ રૂપે વહે છે; ત્યાં તેણે બ્રહ્મ વિદ્યાનો ઉપદેશ આપ્યો. તેથી દેવહૂતિજી જ્ઞાનમાં ગળી જઈ મુક્તિ

પામ્યાં. ધન્ય છે, કપિલજીને ! કે જોણે મનુષ્ય તારક સાંખ્ય શાસ્ત્ર બનાવી માતાને મુક્તિ પમાડી અને લોકોને પણ સદ્ગતિ આપી. ખરેખર મુપુત્ર તો તેવાજ જોઈએ ! ! દેવહૂતિજી જ્યાં મુક્તિને પામ્યાં, ત્યાં આજે બિંદુસર—બિંદુસરોવર છે. તેમાં સ્નાન કરીને હિંદુઓ પોતાને પવિત્ર થયેલા માને છે. આ ક્ષેત્રને માતૃગયા—માતાને મુક્તિ પમાડ્યાનું સ્થાન કહે છે. ત્યાં કપિલદેવ તથા દેવહૂતિનો આશ્રમ છે.

મદાલસા.

આ સાંખ્ય સ્ત્રી ગાંધર્વ લોકોના રાજ વિશ્વસુદ્ધા ગાંધર્વની કુંવરી થાય, તેનો વિવાહ અયોધ્યાના રાજા શત્રુઙ્ગતના કુંવર ઋતુદ્વજ સાથે કર્યો હતો. આ કુંવરી રૂપે રંભા કરતાં પણ અધિક હતી. તેના પિતાએ તેને બાળપણથી જ વિદ્યાન પુરૂષો પાસે રાખી, અનેક શાસ્ત્રથી ધર્મ નીતિ, સંગીત, કાવ્ય, ચિત્ર, નૃત્ય વગેરે વિદ્યાનું જ્ઞાન અપાવી પ્રવિણ કરી હતી. તે એક દિવસે પોતાની સાહેલીઓ અને દાસીઓ સાથે અશોકવનમાં રમવાને ગઇ હતી. ત્યાં અકસ્માત પાતાળકેતુ નામનો રાક્ષસ આવી ચડ્યો. તે મદાલસાનું રૂપ અને ચાતુર્ય જોઇ મોહમાં પડ્યો. તેણે મુક્તિ રચી મદાલસાને ઉપાડી જવાનો નિશ્ચય કર્યો. આ બાળા પોતાની રમતની ધુનમાં લાગેલી હતી, ત્યાં ધણા દાસ, દાસીઓની ચોકડી હતી, તે પાખી રાક્ષસ મુક્તિથી તેને ઉપાડી નાઠો, અકસ્માત આ શો ગજબ થયો ! આ જોઇ દાસદાસીઓ આજીબાજી શોધ કરવા લાગ્યાં. પણ કસો પત્તો લાગ્યો નહીં; ત્યારે આ ખબર નગરીમાં તેના પિતાને આપ્યા. આ ખબર સાંભળી તેનાં માતપિતા ધણું કટપાંત કરવા લાગ્યાં. આજીબાજી અને દેશદેશાંતર શોધ કરવાને માણસો દોડાવ્યાં, પણ કશો તેનો પત્તો લાગ્યો નહીં; ત્યારે તે બિચારાં માગાપ રોઇ ટળવળી બેસી રહ્યાં.

હવે મદાલસાએ રસ્તે જતાં વિચાર્યું કે ભાવિ પદાર્થ ટળે નહીં, એમાં કોઇનો વાંક નથી, મારા નશીબનોજ વાંક છે. ઠીક જે ઇશ્વરે બનાવ્યું તે ખરું. હવે તેના હાથમાંથી છુટવાનો ઉપાય કરું. આમ વિચારતી; કટપાંત કરતી, ચોધાર આંસુએ છુટા કેશ મૂકી રૂદન કરવા લાગી. આ પ્રસંગે કૈલાસપતિ શિવ અને પાર્વતીજી કૈલાસ તરફ વિમાનમાં બેસી જતાં હતાં. તેમણે આ બાળાકાનું મહા રૂદન સાંભળ્યું. આ સાંભળી કરુણાળુ પાર્વતીજીએ શિવજીને કહ્યું;—પ્રાણનાથ ! દોષ બાળકી મહા સંકટમાં હોય એવું જણાય છે. શિવજીએ હસી કહ્યું, સતી ! નારીનું નારીએ રક્ષણ કરવું જોઈએ. તમે મદાલસા ઉપર દયા કરી તેના બચાવનો ઉપાય બતાવો અગર એ દૈત્યને મારી તેનું રક્ષણ કરો. પાર્વતીજી પોતાના પતિનાં આવાં વચન સાંભળી બોધ્યાં કે, મદાલસા ! તું રોઇશમાં, તારો પતિજ તારા હર-

નારને મારી તને પરણશે. (અમરસૈન્ય રાજાનો પુત્ર ઋતુધ્વજ પરણશે.) આ વચનો રાક્ષસ અને મદાલસા બંનેએ સાંભળ્યાં. રાક્ષસ આ સાંભળી મદાલસાને દૂરના દેશમાં પોતાને ઘેર લઈ ગયો. તેનું ઘર અનેક મણિઓથી શણગારેલું તેજસ્વી હતું. પાસે એક સુંદર સરોવર હતું. તેને કિનારે સુશોભિત સુગંધમય વાટિકા હતી, જેમાં અનેક પ્રકારનાં તરવરો રોપેલાં હતાં. માંહે અનેક પ્રકારનાં પક્ષીઓ કોલાહલ કરી રહ્યાં હતાં; પરંતુ આ ભવ્ય ઘરમાં બધે જોતાં સુન્યકાર લાગતું હતું. તેમાં ફક્ત આ બે જણ અને દાસી સિવાય કોઈ દેખાતું નહોતું. મદાલસા આ પ્રમાણે જોઈ મહાર્દન કરવા લાગી, રાક્ષસ ધણું ધણું કહી સમજાવી પટાવી રાજી રાખવાનો ઉપાય કરવા લાગ્યો. અનેક પ્રકારનાં સુખ વૈભવ વગેરેની શાલય આપી લપટાવવાનો ઉપાય કર્યો, પણ તે સધળું નિષ્ફળ ગયું. મદાલસાએ તો નિશ્ચય કર્યો હતો કે ગમે તો પ્રાણ જાય, તોપણ શું ! પણ હું કદી માફે શીળ ભંગ થવા દઈશ નહીં. માટે તેને એક વિચાર સૂઝ્યો કે, જો હું પરણવાનો પ્રપંચ કરી વાર લગાડીશ; તો પાર્વતીજીનું વચન વહેલા મોડું પણ સિદ્ધ થવા વગર રહેતાર નથી. તેનો ભાઈ ગાદલવ ઋષિનો યજ્ઞ ભંગ કરવા જતાં ઋતુધ્વજને હાથે મરાણો છે. તેનું વેર ઋતુધ્વજપર છે. માટે હું આ વખતે પુકિત કરી તેને યાદ આપું કે તેને તેનો ભાઈ સાંભળે કે તરત વેર લેવા દોડે. તેથી મને ધણો વખત મળે, તેટલા વખતમાં પાર્વતીજીનાં વચનો સિદ્ધ થઈ આવશે. આવો વિચાર કરી મુખ આનંદમય કર્યું. મદાલસાને હસતી જોઈ રાક્ષસ માયાઈદમાં પડ્યો. મદાલસાએ કહ્યું કે પરણવું એ કંઈ ઉતાવળનું કામ નથી. તમારા કુટુંબે મને જોઈ નથી માટે તેડવો. એટલે તે સૌ મંગળ ગીતો ગાઈ વિધિસર વિવાહ કરે.

આ પ્રમાણે પાતાળકેતુ કુટુંબનું નામ સાંભળતાંજ પોતાના ભાઈને ઋતુધ્વજે ગાયોનું વેર સાંભળી આવ્યું, કે તરત ક્રોધાંધ થઈ અશ્રુ પાડવા લાગ્યો, અને ઋતુધ્વજને મારવા જવા તૈયાર થયો. મદાલસાને વિકુન્ડલા નામે દાસીને સોંપી, જ્યાં ગાદલવ ઋષિના યજ્ઞ રક્ષણાર્થે ઋતુધ્વજ હતો, ત્યાં પહોંચ્યો; ત્યાં અનેક પ્રકારની રાક્ષસી કૃત્યો કરી હાહાકાર મચાવ્યો. તેમાં અંતે લગાઈ કરી ઋતુધ્વજે તેને હરાવ્યો, એટલે હથિયાર છોડી નાંદો. તેની પૂઠે ઋતુધ્વજ ગયો. પાતાળ કેતુ પોતાના દેશમાં નાશી ગયો અને ગુપ્ત ઠેકાણે સંતાઈ બેઠો. ત્યાં ઋતુધ્વજ પણ ગયો અને પાતાળકેતુનો શોધ કરવા લાગ્યો. શોધ કરતાં કરતાં જ્યાં મદાલસા હતી તે ઘર પાસે આવ્યો. આ ભવ્ય ઘરની અને તેની આજુ બાજુની શોભા જોઈ તે ધણોજ ખુશી થયો. રાજકુંવરને આવતો જોઈ, વિકુન્ડલા દાસીએ દોડી જઈ મદાલસાને ખજાર આપ્યા કે, રાણીજી ! કોઈ રાજકુંવર આવે છે ! આ સાંભળી મદાલસાએ જાણ્યું કે માતા પાર્વતીજીનાં વચન સત્ય ઠીકાં હવે તે એ પાપીને નિશ્ચે મારશે અને તેજ મારો પાર્વતીજીનો કહેલો પતિ થશે. એવું જાણી દા-

સીને જળપાત્ર ભરી સામે મોકલી. દાસીએ જમ કહ્યું, રાજન ! શોક મૂકી દમ અહીં પધારો. તમને મારી મહારાણી બોલાવે છે. ઋતુધ્વજ આ સાંભળી વિસ્મય થયો, કે જેની દાસીનું સ્વરૂપ આવું મનોહર છે, તો તેની રાણીનું તો કેવુંએ હશે ! આવું વિચારી દાસી સાથે ગયો. દાસીએ આસન આપી વિનિસર પૂજા કરી. ઋતુધ્વજ ધરની રચના નિહાળી ધણુંજ આશ્ચર્ય પામ્યો. તેણે પૂછ્યું આ ધર કોનું છે ? કોણે બાંધ્યું છે ? આ સ્ત્રીના વરતું નામ શું છે ? આવડા મોટા ધરની અંદર તમે બેજ કેમ છો ? તથા આ ધર સુન્યકાર કેમ દીશે છે ? દાસીએ કહ્યું રાજન ! આ ધર વિશ્વકર્માએ બાંધ્યું છે, તેમાં પૂર્વ દેવતાઓ વસતા હતા. પછી ઇંદ્રે આ ધર કુંડલધાર દૈત્યને સોંપ્યું; ત્યારથી વિશ્વદેવ વિદાય થયા, ને કુંડલધાર અહીં રહ્યો, એ રાજની કુંવરી હું છું. મારા પિતાને તાળકેતુ અને પાતાળકેતુએ માર્યો. એ બંને વૃક્ષકેતુના દીકરા મહા વિકાળ છે. તેણે ધરની બધી રિદ્ધિ સિદ્ધિ ભૂટી લીધી. મને દાસી બનાવી. એ દુષ્ટ દૈત્યે ઘણા દેશ ભૂટી સર્વસ્વ અહીં બર્ચ્યું છે. મને અહીં રાખી છે, એ મારી પીડા કોણુ જાણે ? ગાદ્યવ ઋષિનો યત્ન બંગ કરવા જતાં ઋતુધ્વજે તાળકેતુને માર્યો, અને પાતાળકેતુ તેનાથી હારીને સંતાપ ગયો છે. આ મદાલસા નામે આ વિશ્વાવંસુ ગાંધર્વની પુત્રીને એ પાતાળકેતુ હરી લાગ્યો છે. તે હજી પરણી નથી. મને ધર સાચવવા રાખી છે. આ કન્યા આપને યોગ્ય છે, માટે આપ પરણો.

ઋતુધ્વજે કહ્યું,—હુંજ ઋતુધ્વજ છું ને મેંજ તાળકેતુને માર્યો છે. અહીં પાતાળકેતુની પાછળ આવ્યો છું. તે પાપી ક્યાં છે ? એ મને દેખાડો. મદાલસાએ જાણ્યું કે આ દોષ મહા બળવંત છે, એમ વિચારી અંતરપટ કપ્યો. સામ સામી આંખો મળવાથી એક બીજાનું દુઃખ દૂર થયું. મદાલસાએ કહ્યું કે,—તમે મારા પતિ થશો, એવું મદાસતી પાર્વતીજી કહી ગયાં છે. ઋતુધ્વજે કહ્યું કે તું ચિંતા ન કર. હું તને હરી લાવનાર પાપીને મારીશ. એટલામાં નારદજી પધાર્યા, તેનું વિધિથી પૂજન કર્યું. નારદજીએ કહ્યું કે,—હું તમોને પરણાવવા આવ્યો છું. માટે શિષ્ય થાઓ. તમે પરણી આ અશ્વ ઉપર બેસી વિદાય થાઓ. એમ કહી બ્રહ્મા કુમાર નારદજીએ ચોરી રચી, શાસ્ત્ર વિધિએ ગાંધર્વ લગ્ન કર્યું. વિકુન્ડલા પાસે કન્યાદાન આગવ્યું. નારદઋષિ ત્યાંથી ચાલતા થયા, અને રાજ રાણી પણ ગાદ્યવ ઋષિને આશ્રમે ગયાં. આ જોઇ ઋષિઓ ધણા ખુશી થયા, અને આશીર્વાદ આપ્યો. આ બગર ઋષિએ અયોધ્યે આપ્યાં અને શત્રુજિતે મદાલસાના પિતા વિશ્વસુદાને કહાવ્યું. આ સાંભળી સૌ ખુશી થયાં. મદાલસાના પિતાએ અયોધ્યે આવી, તેનો વિધીસર વિવાહ કરી કન્યાદાન આપ્યું. મદાલસાએ પોતાના હાથનો મણિ ઋતુધ્વજને હાથે બાંધ્યો અને કહ્યું કે,—સ્વામી ! “આ મણિ તમથી હું વેચીને દેખીશ તો તેજ જાણે મારો પ્રાણ ત્યાગ કરીશ. માટે ક્રોધને આપણો નહીં.”

આપણે દુસ્મન પાતાળકેતુ અન જળ લીધા વગર શોધતો ફરે છે. તે જુઠી વાત ફેલાવશે માટે તેથી સાવચેત રહેજો.

આ પ્રમાણે થયા પછી રાજા એક દિવસે વનની અંદર મૃગયા રમવા ગયો. ત્યાં એક સરોવરને તીરે ઉતારો કરી પાણી પીવા ગયો કે મણિનું તેજ જળ જમાં પડ્યું. તે દેખી બે અરજક કુમાર તેની પાસે આવ્યા. તેવોજ ઋતુધ્વજ પાછો ફરી ધનુષ્ય લઈ મારવા જાય છે કે, તેણે કહ્યું, મહારાજ ! અમે તમારા મણિનું તેજ જોઈ હર્ષ પામી અહીં આવ્યા છીએ. તમે મનુષ્ય માત્રમાં અધિક છો. માટે તમે અમારી સાથે મિત્રાચારી કરો. એમ કહી ઘણાજ અધરા સોગમ ખાધા. ઋતુધ્વજે કહ્યું. તમે કોના દીકરા છો ? તેણે કહ્યું અમે અરજક નાગના દીકરા છીએ, ચંદ્રચુડામણિમતિ અમારું નામ છે. અને અમે મોટા પુરુષને નમતા રહીએ છીએ. આપણે આજ મિત્ર થયા છીએ. રાજન ! તમે નિત્ય અહીં આવજો. અમે તમને સ્વર્ગ સમાન સુખ દેખાડીશું. તમે ગાલવઋષિના યજ્ઞનું રક્ષણ કર્યું. તેથી તમે પૃથ્વીમાં પંકાયા છો. તમે દેવને પણ વહાલા છો. માટે મિત્ર ! તમે સર્વ પ્રકારે સત્કારને યોગ્ય છો. અમે તમારો વિયોગ ધડી પણ સહન નહીં કરી શકીએ. તમે જે રોજ અહીં નહિ આવો, તે રોજ અમારે અપવાસ થશે. એટલું કહી; એ બે કુમાર પોતાના સ્થાનકે ગયા. પછી દરરોજ દરવેશા વખતે ત્રણે એકઠા થતા, અને નીતન મેવા મીઠાઈ વગેરે અલૌકિક સ્વાદનું ખાવાનું ખાઈ સુખથી આનંદમાં રહેતા. ઋતુધ્વજને એક દિવસે મદાલસાએ પૂછ્યું કે,—પ્રાણપતિ ! તમે ક્યાં જાઓ છો ? આ પ્રશ્નનો તેણે જોઈએ તેવો ઉત્તર આપ્યો નહિ.

હવે મદાલસાને ઋતુધ્વજ પરણી લઈ ગયાની ખબર પાતાળકેતુને થયા કે, તે શોકાતુર થયો. તેણે નિશ્ચય કર્યો કે એ બંનેને વિયોગ કરાવું તે પછી અનનજ લઈ. આવું 'પણ' લઈને યોગીને વેશે પૃથ્વીમાં ફરવા લાગ્યો. તેવામાં રસ્તે જતાં નારદજી મળ્યા. તેણે પૂછ્યું કે તું ક્યાં જાય છે ? ત્યાંસે કહ્યું હું મદાલસાને શોધવા જઈ છું, તે ક્યા છે ? નારદજીએ કહ્યું તું મને જાહુ વાહાલો છે, માટે તને જણાવું છું કે તે અયોધ્યામાં રાત્રીજાતને ઘેર છે. આ પ્રમાણે કહી ચાલતા થયા. પાતાળકેતુ મિહુકના વેશે મદાલસાને મંદીર આવ્યો અને વિચાર કર્યો કે જો હું તેને હરી જાઉં, તો એ સતી સત્ય પાળે છે, તો તે કદી પણ મારે તાબે થશે નહીં; અને જો અસુર વિચારે જળ કરે, તો એ સતી શાપ દઈ જાણી જામ કરે. માટે હુંએ ન ભોગવું અને ઋતુધ્વજે ન ભોગવે એવી સુક્તિ રચું, ત્યારેજ મારી દાઝ ઓલવાય. એમ વિચારી ઋતુધ્વજને હાથે ખાંધેતો મણી કપટથી લેવાનો વિચાર કર્યો. જ્યાં સરોવર તીરે ત્રણે મિત્રો એકઠા મળતા હતા; ત્યાંથી થોડે દુર જઈને કોઈ દુઃખમાં હુબેલો હોય નહીં ! તેની પેઠે ઋષિને વેશે કપાળે હાથ

દમ બેઠો. થોડીવાર થઇ કે ઋતુધ્વજ સ્નાન કરવાને આવ્યો. તેની નજર પેલા ઋષિપર ગઇ કે, તેણે પૂછ્યું કેમ મહારાજ ! દુઃખી દીસો છો ? તેણે કહ્યું હું વ-
રણ લોકમાં રહું છું. માઈ નામ અતિતેજ છે. એક બ્રાહ્મણને ઘેર રૂપ જોગનવંતી
કન્યા છે. તે સાથે મારા પુત્રનો વિવાહ કરવો છે; પરંતુ એ કન્યાએ ‘પણ’ લીધું
છે કે હું મદાલસાનો મણી જોઉં તો પરાણું. તે મદાલસા અયોધ્યામાં પરણી છે.
તેના પતિનું નામ ઋતુધ્વજ છે. તે મણી લેવાને હું આવ્યો છું, તો મને તે ગા-
મનો રસ્તો દેખાડશો. શત્રુજિત રાજા ધણો સત્યવાદી છે અને તેનો પુત્ર પણ
તેવોજ છે; તો મારા જેવા ગરીબ ઋષિનું એટલું એ કામ નહીં કરે ? આવાં
એમનાં વચન સાંભળી ઋતુધ્વજે કહ્યું કે, તમે જને જેવા જાઓ છો તેતો
માઈ નામ. મણી પણ મારી પાસે છે, પણ તે કાઢને અપાય તેમ નથી; કેમકે
જો મદાલસા એ જાણે તો ધણું ખોટું થાય. માટે એ કાઢને અપાય નહિ, ત્યારે
વળી એ દુષ્ટ બે ત્રણ દિવસ ચિત્યા પછી જુદે વેશે મળ્યો અને ખીજી યુક્તિ
રચી કહ્યું કે રાજા ! મને આજે અરજકના કુંવરો મળ્યા હતા, તેણે કહાવ્યું છે
કે, આજે અમો અનુપમ વસ્તુ લાવીશું. માટે તમે સંધ્યાકાળસુધી રોકાજો. તમો
પાછા જશો નહીં. આ માંભળી રાજાએ કહ્યું ઠીક, એટલે તરત એ પાપી પોતાનું
ધાર્યું કામ હવે થશે, એવું વિચારી હર્ષ પામતો તેના મિત્ર અરજકના કુંવરો પાસે
આવ્યો. તેને કહ્યું કે, ઋતુધ્વજે કહાવ્યું છે કે, આજે મારે જરૂરનું કામ છે.
માટે મૂગીયા રમવા નહીં આવું. આમ બંને સ્થળે ખોટા સંદેશા કહ્યા. અરજક
કુંવરોએ જાણ્યું કે, તેણે કહાવ્યું હશે. તેથી તેઓ પણ સરોવર તીરે આવ્યા નહીં.
ઋતુધ્વજ જાણે તેઓ અવસ્ય આવશે એવું સમજી સાંજ સુધી ત્યાંજ રોકાઈ રહ્યો.

આ પાપી દૈત્યે આ પ્રમાણે દગાનું કામ કર્યું, તરત બ્રાહ્મણને વેશે અ-
યોધ્યે ગયો; ત્યાં જઈ માયા પ્રપંચ રચી ઋતુધ્વજ અને મદાલસાને વિયોગ થાય
તેવું કપટ કર્યું. એ દુષ્ટે માયા પ્રપંચથી મદાલસાને ગુમ કરી દીધી. આ ખખર
થતાં રાજાએ ધણા ઉપાય કર્યા, પણ કશું વળ્યું નહિ. એથી સૌ નિરાશ થયા.
સર્વ સ્થળે શોક વ્યાપી રહ્યો. ઋતુધ્વજને ખખર થતાં; તે પ્રિય પત્નીના વિયોગ
દુઃખથી વ્યાકુળ થઈ ગયો. શરીરનું જાન જતું રહ્યું. મૂખે એક મદાલસાનુંજ
રટણ લાગી રહ્યું. વારંવાર બે બાકજો બની બોલવા લાગ્યો. હા ! મદાલસા ક્યાં
છે ? તું કેમ બોલતી નથી ? અરે આમ દગો દેવાય ? અરે ! શું તું અમોલા
લઈશ ? નહીં, નહીં. પ્રિયાને આમ કરવું ઘટે નહીં. હે નારી ! કેમ બોલતી નથી !
સાધવી ! હે પતિવ્રતે ! જવાબ આપ ! આમ વારંવાર પોકારતો, પત્નીના રનેહમાં
ગરકાવ રહેતો, યોગી વેશે દેશે દેશ, પર્વતે પર્વત. નદીએ નદી, વને વન, તીર્થ
તીર્થ ગુફાએ ગુફાઓ અને સમુદ્રે સમુદ્ર પોતાની પ્રિય ભાગનીનુંજ સ્મરણ કરતો, અને
અશ્રુપાત કરતો ફરવા લાગ્યો. તેના માલ પિતા અને સગાં સહોદર વગેરે એ

ધણું ધણું કહ્યું કે, તને કહે તો મદાલસા જેવી ખીજ હજાર સ્ત્રીઓ પરણાવીએ; પણ તું પાછો ફર. તેણે કહ્યું હું શું પાછો ફરું ? મને તો મદાલસા લાવી આપો તો પાછો ફરું. અંતે કોઇનું માન્યું નહીં. તેથી સૌ દીલગીર થતાં પાછાં ગયાં. ઋતુધ્વજ બધે ફરી એકવનમાં આસનવાળી મદાલસાનું સ્મરણ કરતો બેઠો, હવે અરજક કુંવરો સવારે મિત્ર ન મળવાથી અયોધ્યે આવ્યા, ત્યાં આવા માઠા સમાચાર સાંભળી મૂઠામાં પડ્યા. શુદ્ધિમાં આવતાં રૂદન કરતા મિત્રની શોધ કરવા ચાલ્યા. ચાલતાં ચાલતાં ઘણી મુદ્દતે મેળાપ થયો. ઋતુધ્વજે કહ્યું, બાઈ ! શું મદાલસાને લાવ્યા છે ? તેણે કહ્યું, બાઈ ! તમે રાજ પાટ અને માતપિતા મૂકી આ શું કર્યું ? બાઈ ! કહો તો, મદાલસા જેવી હજાર લાવી આપું. પણ તમે ઉઠો. ઋતુધ્વજે કહ્યું, અરે ! ક્યાંય મદાલસા ન મળે ! તમે તમારે મંદીર ખુશીથી જાઓ, અને સુખેથી આનંદમાં રહો. મને જ્યારે મદાલસા કહેશે, સ્વામીનાથ ! પધારો. ત્યારે હું મારો જોગ ઉતારીશ. એટલું કહી આસન વાળી બેઠો. મદાલસા કેમ બોલતી નથી ? શું નિર્દય થઈ ? એવું ઘેલું ઘેલું બોલવા લાગ્યો. અરજક પુત્રાએ સમજાવવાના ધણાએ ઉપાય કર્યા, પણ તેનું કાંઈ વળ્યું નહીં. અંતે તેઓએ પણ તે સાથે અન્નકંદક નહીં લેતાં, રહેવાનો વિચાર કર્યો. પ્રથમ તેણે જઈ પોતાના પિતાને જણાવ્યું કે, પિતાજી ! અમારો મિત્ર મદાલસાના વિયોગથી જોગી થયો છે. માટે અમને પણ જોગીજ સમજવા. અમે અમારી કાયા એમાંજ પાડીશું. તેના પિતાએ કહ્યું, એમાં શું છે ? તમે આટલા દિવસ કેમ બોલ્યા નહીં. આ સિવાય ખીજું કામ હોય તો કહો. ફિકર ન કરો, હું મદાલસાને લાવી આપીશ. ચાલો જઈ ત્રિપુરાની રીઝનીએ. એજ કૃપાળુ મદાલસાને લાવી દેશે.

આ સાંભળી અરજક પુત્રો ખુશી થયા. અરજકે જઈ ભોળાશંભુને ખુશી કર્યા, શંભુ પ્રસન્ન થઈ બોલ્યા, હે અરજક ! માગ, માગ. તારે જે ઇચ્છા હોય તે માગ, હું આપીશ. તેણે કહ્યું કે, પ્રભુ ! મદાલસા ગુમ થઈ ગઈ છે, તે મળે એવું કરો. શિવજી ઉપાય બતાવી કૈલાસ પ્રત્યે પધાર્યા. અરજકે પોતાના કુંવરોને ઋતુધ્વજને તેડી લાવવા બોલ્યા અને પોતે યમુનાજીએ જઈ શિવજીના કહેવા પ્રમાણે કર્યું કે, મદાલસા પતિનું સ્મરણ કરતી બહાર નીકળી. તેને પણ રસનાએ એક ઋતુધ્વજનું રટણ લાગી રહ્યું હતું. બહાર આવી બોલી હું ક્યાં આવી છું ? મારા પ્રાણનાથ ક્યાં ગયા ? સ્વામીનાથ ! કેમ બોલતા નથી ? શું મારી પરીક્ષા કરો છો ? આમ બોલતી બોલતી બેઠાકળી બની આજુબાજુ જોવા લાગી. અરજકે કહ્યું, સતી ! ધીરજ રાખો. સર્વ સાફ થઈ રહેશે. એમ કહી પછી જે વાત બની હતી તે કહી બતાવી; ત્યારે મદાલસા તેને પાંચે પડી દંડવત કર્યા અને કહ્યું કે મારો પતિ જે વનમાં છે તેની વાટ મને બતાવો. મારા પતિ જોગી થઈ ક્યાં બેઠા છે ? અરજકે કહ્યું, તું મારી સાથે ચાલ, ત્યાં તારો પતિ તને

મલશે. પછી અરજકે પોતાને ઘેર તેડી જઈ સ્ત્રીઓની સાથે એકાંત સ્થળમાં રાખી. સર્વે સારી રીતે સત્કાર કરવા લાગ્યાં.

અરજક કુંવરો ઋતુધ્વજને ઘણું ઘણું સમજાવી પોતાના પિતા પાસે લાવ્યા, પરંતુ તેતો નિરંતર એક મદાલસાના સ્મરણ સિવાય ખીજી કશી વાત પણ કરતો નથી. આ પ્રમાણે તેને નિદેહી જેવો બનેલો જોઈ અરજક ઘણું આશ્ચર્ય પામ્યો. ઋતુધ્વજે તો ત્યાંથી આજ્ઞા માગી ઉડી ચાલવા માંડ્યું, ત્યારે અરજકે કહ્યું કે, તમે મનમાંથી શરમ છોડી તમારે મન પસંદ ગમે તે માગો. ઋતુધ્વજે કહ્યું કે, હું જે માગું તે કોઈથી પણ દેવાય તેમ નથી; ત્યારે વૃથા શું માગું ? અરજકે કહ્યું, ભલે તમને જેથી સુખ થાય તે માગો. હું આપીશ. આ ઉપરથી તેણે મદાલસા રા-
ણીને માગી. અરજકે કહ્યું; રાજન ! પેલી કાટડી પાસે મદાલસા એવું નામ લઈ
હાક મારો. જો તેમાં હશે તો બોલશે. ઋતુધ્વજે જેની હાક મારી કે કાટડીનાં
કમાડ બાક દેતાં ઉઘડી પડ્યાં, ને અંદરથી મદાલસા હાથ બેડી નીકળી ઋતુધ્વજને
ગળે બાંધી પડી. બંને થોડેવાર બોલ્યા ચાલ્યા વગર સ્તબ્ધ થઈ ગયાં. બંનેને હર્ષનાં
અશ્રુ પડવા લાગ્યાં. આ જોઈ મિત્રો પણ ઘણા રાજી થયા. ઋતુધ્વજે મિત્રોનો
અને તેના પિતાનો ઘણો ઉપકાર માન્યો. પછી પતિ પત્ની ત્યાંથી રજા લઈ અ-
ચોધે આવ્યાં, ત્યાં માતાપિતા અને આખી નગરી તેમને જોઈ ઘણા ખુશી થયાં.
શેહેરમાં ઘેર ઘેર આનંદ ઓચ્છવ થઈ રહ્યો.

પાતાળકેતુ ફરીવાર અતિતત્ત્વ રૂપ લઈ આવ્યો. તેની માયા અરજક કુંવ-
રોએ અને ઋતુધ્વજે જાણી લીધી. પણ તેને નહીં મારતાં મૂકી દીધો. વળી
એકવાર અતિતોને જમવાનું કહ્યું હતું, તેમાં પણ અતિતના વેશે આવ્યો, અને
સર્વ બોજન સામગ્રી માયા કરી ખાઈ ગયો. એ ઋતુધ્વજના જાણવામાં આવતાં-
જ તેના કેશ પકડી પૃથ્વીપર પછાડ્યો અને શીશ છેદી નાંખ્યું. તેવોજ ચીસ પા-
ડતો મરણ પામ્યો. સર્વ ઠેકાણે જ્યજ્યકાર થયો, અને સૌ સુખી થયાં. પછી શ-
ત્રુજીત ઋતુધ્વજને રાજ સોંપી વનમાં તપ કરવા ગયો. ઋતુધ્વજે પ્રજાને પુત્ર
સમાન પાળી તેની અત્યંત પ્રીતિ મેળવી પ્રજા પ્યારો થયો. મદાલસા સદા પો-
તાનો પતિવ્રતા ધર્મ પાળી પતિ પ્રેમમાં ગરકાવ રહેતી. ઋતુધ્વજનો પણ તેવોજ
પ્રેમ હતો. આ જોઈ કદી પણ વિષ્ણુ પડતું નહીં. આદા ! કેવો પતિ પત્નિમાં
પ્રેમ ! ધન્ય છે દંપતી તમોને અને તમારા પ્રેમને ! ભારત ભૂમિનાં દંપતીઓ !
તમારામાં આવો પ્રેમ ફરી ક્યારે પ્રગટ થશે ? હે ઇશ ! તું તેમને આવા પ્રેમની
પ્રેરણા કર ? ! જેથી તેમનો સંસાર સુખરૂપ થાય.

સતી નર્મદા.

પ્રતિષ્ઠાનપરમાં રહેનાર સોમશર્મા નામે વિદ્વાન બ્રાહ્મણને દક્ત નર્મદા નામે એક પુત્રી હતી. એ પુત્રીનો જન્મ થતાંજ તેની માતા મરણ પામી હતી. તેથી તેના પિતાએ તેનું પાલણુ પોષણ કરી મોટી કરી; તેટલામાં દૈવધ્મજાથી તે પણ મહા કાળજવરના દુઃખથી પીડાયા લાગ્યો, ત્યારે નર્મદાને પોતાના મિત્ર ચંદ્રચૂડને સોંપી, તે પણ થોડા વખતમાં મરણ પામ્યો. ચંદ્રચૂડને કંઈ સંતાન નહોતું. તેથી તેને પુત્રીની પેઠે પાળી પોષી મોટી કરી. વેદ, પુરાણાદિ શાસ્ત્રો, ઇતિહાસ, સંગીત, કાવ્ય, યોગ, ચિત્રકળા વગેરે વિદ્યા બણાવી હુશિયાર કરી. જેવી તે હુશિયાર હતી, તેવીજ સ્વરૂપે સુંદર સ્વભાવે સરળ, વિવેકી અને વિનયવાળી હતી. તેનું સમપણુ તેના જેવાજ ગુણુ સ્વભાવવાળા વર સાથે કર્યું હતું, પણ તે મરણ પામ્યો. એમ પાંચવાર સગપણુ કર્યું, તે પાંચે વર દૈવ ધ્મજાથી પરણ્યા પહેલાં મરણ પામ્યા. તેથી નર્મદાએ ધણો ખેદ પામી તપશ્ચર્યા કરવાનો સંકલ્પ કર્યો. તેણે એટલી તપશ્ચર્યા કરી કે, તેના પ્રતાપથીજ તે એજ શરીરે સ્વર્ગમાં જવાને સમર્થ થઈ. તે નિત્ય દેવસભામાં જઈ અનેક શાસ્ત્ર અને વેદાંતના મત મતાંતર વિષે સંવાદો ચલાવતી. એક સમયે વેદાંત ચર્ચા ચલાવતાં એક પ્રશ્ન અધુરો રહ્યો તેનો ઉત્તર કાલે આપીશ; એમ કહી ત્યાંથી ચાલતી થઈ. પણ કંઈ કારણે રસ્તામાંથી પાછી વળી દેવ સભામાં આવી; ત્યાં તેની મૂળની બેઠકને પવિત્ર કરતાં જોઈ, તેણે પૂછ્યું કે, તમે આ શું કરો છો? ઇંદ્ર તેના દૈવતાના પ્રભાવથી અચકાતાં અચકાતાં કહ્યું કે, દેવી ! તમારા ગુણુ પ્રભાવે તમારે સ્વર્ગમાં આવવું એ કાંઈ અશક્ય નથી, પરંતુ પોતાના પતિની સેવા કર્યા વિના જપ, તપ, ધન્યાર પૂજન, દાન, ધ્યાન, શમ, દમ, અને દયા ઇત્યાદિક હજારો વૃત્તથી પણ સ્ત્રી પવિત્ર થઈ શક્તી નથી. તેથી આપ જે જગ્યાપર બેઠેલાં છો, તે જગ્યા અપવિત્ર થવાથી પવિત્ર કરીએ છીએ. માટે આ વિષે આપ કૃપા કરી ક્ષમા કરશે.

ઇંદ્રનું આવું વચન સાંભળી નર્મદા ગદ્ગદ કંઠે થઈ બોલી,—‘દેવતાઓ ! મારાં માતૃપિતાએ પાંચવાર સગપણુ કર્યું, પણ દૈવ ધ્મજાથી એ પાંચે વર વિવાહ થયા પહેલાં દેવલોકને પામ્યા. એમાં મારો શો અપરાધ ? હવે દેવ સભા મને જે કહ્યાણનો માર્ગ હોય તે બતાવો.’ દેવ સભાએ કહ્યું, ‘દેવી નર્મદે ! એમાં તારો કંઈ અપરાધ નથી. હવે તમે પૃથ્વીપર જઈ “ ત્રણ દિવસ સૂધીમાં જે મારૂ પાણિયહણુ કરશે, તેની જીવતાં સુધી હું મન, વચન, અને કર્મથી એકરૂપ થઈ સદા આજ્ઞામાં રહીશ, ને દેવતુલ્ય માનીશ.” એમ જાહેર કરો. એમ કરતાં જે કોઈ ન પરણે તો પછી તમે એ પાપથી મુક્ત થશો. સતી નર્મદાએ તેમનાં આવાં વચન સાંભળી પ્રયત્ન કરવા માંડ્યો, પણ તેના તેજથી અંજાઈ જઈ, તે સાથે વરવાની કોઈ હીમત કરે નહીં. હેવટ એક આધિ, બ્યાધથી બરપૂર મહારોગથી

ધેરાએલો, સ્વભાવે કુર, લોભી, વગેરે સર્વ અવગુણથી ભરેલા કૌશિક નામે બ્રાહ્મણે હા પાડી. નર્મદાએ તેના રોગથી મુગ ન લાવતાં તથા લોકની હાંસીની દરકાર નહીં રાખતાં તરત તે સાથે હર્ષભેર લગ્ન કર્યું. પછી પતિની પૂર્ણ પ્રેમથી નિર્મળ ભાવે સેવા કરવા લાગી. રોગથી તેના શરીરમાં લોહી, પડ વહેતાં હતાં, તેની મુગ ન લાવતાં સાફ કરી જે પ્રકારે તેનો રોગ મટે તેવા ઉપાય કરતી હતી. વિનય વાણીથી મધુર વચનો બોલી સંતોષ પમાડતી. કટુ વચન કે નિંદા જેવો એક પણ શબ્દ ઉચ્ચારતી નહીં. મળ મૂત્ર સાફ કરી શરીરે તેલ મર્દન કરી સ્નાન કરાવી બોજન જમાડતી. પતિ ક્રોધ કરે કે તુચ્છકારે તોપણ પ્રેમ અને સરળ સ્વભાવથી વિવેક વચનો કહેતી—‘પ્રાણાધાર! મારાથી કંઈ અપરાધ બૂલથી થયો હોય તો क्ष-મા કરશો. આપને શું પ્રિય છે? આપ જે કહો તે કરવા તૈયાર છું.’ એવાં એવાં પ્રિય વચનો કહી તેનો ગુસ્સો ઉતારી ખુશી કરતી. મનુષ્ય ગમે તેવું હોય પણ તેને સદ્ગુણી કે દુર્ગુણીની સોખત લાગે છે, તો તેને સદ્ગુણ યા દુર્ગુણની અસર લાગ્યા વગર રહેતી નથી. તેની પેઠે આ રોગી કૌશિક બ્રાહ્મણને મહામાની સતી નર્મદાનો સંગ થયો, ત્યારથી તેની અજ્ઞાનતા ધીરેધીરે દૂર થવા લાગી. એક વખતે તેણે કહ્યું—સતી! મેં આ પૃથ્વીપર જન્મ લીધો, ત્યારથી તે આનંદસુખી ધણા પાપ કર્મ કર્યો હશે; તે પાપથી મુક્ત કરનાર બાગીરથી ગંગા જેવું એકે ઉત્તમ તીર્થ નથી. માટે મને એ યાત્રા હરકોઈ પ્રકારે કરાવ.

સતી નર્મદા પતિનાં આવાં વચન સાંભળી ધણી ખુશી થઈ. પતિને સાથે તેડી જઈ અનેક તીર્થો કરાવી પ્રતિષ્ઠાનપુર તરફ આવતાં હતાં, ત્યાં રસ્તામાં મહાનૃતપનિધાન માંડવ્ય મુનિને ચોરીના ખોટા બાનાથી શૂળીએ ચડાવેલા, તેની પાસે થઈ અંધારી રાત્રે નીકળ્યાં. તેમાં અબ્જાણતાં તેનો સ્પર્શ થઈ જવાથી જરા પીડાયા હશે. તેથી માંડવ્ય મુનિએ તેને શાપ આપ્યો કે;—“હું આવા દુઃખમાં છતાં મને સ્પર્શ કરનાર મહા દુઃખી થઈ યમદાર જાઓ.” આવો કઠણ શાપ સાંભળી નર્મદા ધણી દીલગીર થઈ. તેણે પણ ઇશ્વર આરાધના કરી પોતાના સતીત્વ પ્રતાપથી પતિને બચાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો. આ બંનેના ધર્મ સંકટ વાદમાં પ્રજ્ઞ દુઃખી થવા લાગી. તેથી સર્વ દેવોએ મળી સતી નર્મદાજીને વિનવવા સતી અનસૂયાજીને મોકલ્યાં. તેઓ પ્રતિષ્ઠાનપુર નર્મદા પાસે આવ્યાં. સતી નર્મદાએ સતી માતા અનસૂયાજીને આવતાં જોઈ સામે ગયાં અને તેડી લાવી બેસાડ્યાં. પ્રેમપૂર્વક આદર સત્કાર કર્યો. અનસૂયાજીએ કહ્યું—સતી નર્મદે! તું કુશળ છે? તારા પ્રાણનાથના મુખ દર્શનથી આનંદમાં રહે છે? તારો પતિવ્રતા ધર્મ કુશળ છે? દેવી! જે સતી પતિની પૂર્ણ પ્રેમથી સેવા કરી પ્રાણ જતાં પણ તેવું રક્ષણ કરે છે, સાસુ, સસરાને તીર્થ રૂપ ગણે છે, પતિને અનેક કાર્યોમાં સલાહ અને સહાયતા આપે છે, નિરંતર મધુર વચને બોલાવી સંતોષ પમાડે છે, તથા જે ચોરા-

શી લાખ અવતારમાં મનુષ્ય દેહ મેળવી જગતને સુખ અને હિતકારક કાર્યો કરે છે તેને ધન્ય છે ! જે જગતને ઉપકાર કરવામાં પ્રીતિવાળાં થતી નથી. તેના જીવિત, ધન. ધામ, ધરા અને ગુણો વગેરે સર્વ વૃથા છે. જેણે સદ્ધર્મ વર્તે બંને કુળનો ઉદ્ધાર કર્યો, તેનેજ કુળવાન કન્યા સમજવી. તેણેજ અસાર સંસારને સાર રૂપ કર્યો. વગેરે સુભોધ વચનો અનસૂયાજીએ કહ્યાં.

આ સાંભળી સતી નર્મદાએ કહ્યું—ત્રિલોક્યને પવિત્ર કરનાર ભગવતિ અનસૂયા માતા ! આપ જેવાં સતીઓના પગની હું રજ છું. હું કશા લેખામાં નથી. આપ દીન દાસીપર કૃપાદષ્ટિ કરી પધાર્યા, એ ધણું સાફ કર્યું. આપ મારા યોગ્ય આગ્રા હોય તે કહો. સતી અનસૂયાજીએ કહ્યું—દેવી નર્મદે ! તં તારા પતિના સુખના કાર્ય માટે જે ઉપાય કર્યો છે. તેથી પ્રજા દુઃખી થાય છે. માટે સર્વને સુખ થાય તેમ કર. આવી મોટી આપત્તિને ગ્રહણ કરી સર્વનો ઉદ્ધાર કરીશ, તેથી તને કાંઈ પણ દુઃખ થશે નહીં. નર્મદાએ તેમના કહેવા પ્રમાણે કર્યું કે પ્રજાની પીડા દૂર થઈ. એ જોઈ અનસૂયાજી ઇશ્વર પ્રાર્થના કરી, બોલ્યાં—“જો મેં રૂપથી, શીલથી, બુદ્ધિથી, વાણીથી અને કર્મથી મારા પ્રાણુપતિને પ્રસન્ન રાખ્યા હોય, તથા એક ભાવથી પ્રભુ ભક્તિ કરી હોય તો—આ બ્રાહ્મણ રોગ રહિત થઈ, તેની સ્ત્રી સાથે ઘણાં વર્ષ સુખ ભોગવે.” સતીનાં આવાં વચનોથી ઇશ્વર કૃપાએ નર્મદાનો પતિ માંડવ્ય મુનિના શાપથી મુક્ત થઈને સર્વ પ્રકારે સુખી થયો. તેથી દેવોએ જયજયકાર કરી પુષ્પ વૃષ્ટિ કરી. સતી નર્મદા અનસૂયા માતાને ચરણે પડી પગે લાગી. પછી અનસૂયામાતા આશીર્વાદ દઈ પોતાને આશ્રમે ગયાં. અહો ! સતીનો કેવો ખતાપ ! ! !

સુકન્યા.

સુકન્યા—મનુનો પુત્ર શર્યાત નામે રાજા હતો, તેની આ પુત્રી થાય. એ રાજાને ફક્ત આ એકજ બાળક હતું. તે કન્યા સ્વરૂપે સુંદર અને મનોહર હતી, તેમજ વિદ્યાકળામાં પણ કુશળ હતી. શર્યાતિ રાજાના શહેરથી થોડેક છેટે માનસરોવરના સરખું એક સુંદર મોટું સરોવર હતું. તેનું પાણી સ્વચ્છ અને મિષ્ટ હતું અંદર અનેક પ્રકારનાં કમળો ખીલી રહ્યાં હતાં. આનુઆનુ ચોતરફ સાગ, સીસમ, દેવદાર, તમાલ, કેતકી, કેવડો, આસુપાલવ, આંબા, કેળ, પીપર, પીપળા, વડ, કદમ, લીંબુ, બદામ, ફણસ, સોપારી, જાંબુ, આંબલી, લીંમડા, વગેરે ઝાડોની ઝાડી ઝુડી રહી હતી. તેમાં હરણ, હંસ, મેના પોપટ, મોર, ક્રમલ, કાકાકૌવા, કબૂતર, ચક્રવા, ચકવી, સારસ, સિંહ, ચિત્તા, વાઘ, સાપ્તર, રોઝ, અને રાંછ વગેરે પશુપક્ષીઓ આનંદથી આમ તેમ વિહાર કરતાં હતાં. તેમાં

ગુલાબ, જામ, જીરું, મોગરો, ચંબેલી, કરેણ, કેતકી, ગુલદાવદી વગેરે અનેક પ્રકારનાં ફૂલ તથા ફળ અને કંદમૂળથી એ વન ભરપૂર અને સુશોભિત હતું. આવા મનોહર રમણિય વનમાં મહાત્મા ભૃગુઋષિના પુત્ર અચવન મુનિનો આશ્રમ હતો. આ તપસ્વી મુનિના તપોબળથી એ આશ્રમમાં રહેલાં પશુપક્ષીઓ કોઇ કોઇને પીડા કરી શકતાં નહોતાં. સર્વ હળીમળીને આનંદથી મમપણે રહેતાં. મુનીએ દૈવ આસન વાળી સર્વ ઇન્દ્રિયોને જીતી અન્ન જળનો ત્યાગ કર્યો હતો અને પ્રાણાયામ કરી એકાગ્ર ચિત્તે તપશ્ચર્યા કરતા હતા. ધણાક કાળે તેના પર રાફડો થઇ ગયો હતો, માથે ઝાડો હળી ગયાં હતાં, ફક્ત રાફડામાં એ છિદ્રો જણાતાં હતાં.

એક સમયે શર્યાતિ રાજા પોતાની રાણીઓ અને સુકન્યા સહિત તે મુનિનાં આશ્રમવાળા વનમાં સુંદર સરોવર હતું, ત્યાં વિહાર કરવા આવ્યો. રાજા-રાણી તે સરોવર અને આજુબાજુના વનમાં રમવા લાગ્યાં. સુકન્યા પોતાની સખીઓ સાથે ફળફુલ વીણતી અને રમતી અચવન મુનિના રાફડા પાસે આવી. રાફડામાં એ છિદ્રો જોવામાં આવ્યાં. તે પતંગીઆ જોવાં ચળકતાં હતાં. બાળા તેને જોઈ આ શું હશે ? એમ જાણી બાળકપણાથી તે છિદ્રોમાં સળીઓ ખેંસી. તેથી કરી મુનિની બંને આંખો પુટી ગઇ, અને લોહીની ધારા વહેવા લાગી; ત્યારે સુકન્યાએ જાણ્યું કે આમાં કંઇ હશે. એમ ધારી પોતાની રમતની ધુનમાં રમવા લાગી.

અચવન મુનિ આંખો પુટવાથી મહા ક્રોધાયમાન થયા. આ વખતે મુનિ કંઇ જોહ્યા તે બાળા સમજી શકી નહિ. તેણે તરત આ આશ્ચર્યકારક બનાવની હકીકત પિતા પાસે જઈ કહી કે, હે પિતાશ્રી ! મહાત્મા તપસ્વિ અચવન મુનિના આશ્રમમાં મેં રમતાં રમતાં લતાઓથી વિંટાએલો એક અતિ મન્યુત છિદ્રોવાળો રાફડો દીડો. તેમાં પતંગીઆની પેઠે એ તેજ જોવામાં આવતાં, તેમાં મેં પતંગીઆની શંકાએ સળીઓ ખેંસી. તે વખતે રાફડામાંથી કંઇ શબ્દનો ગણગણાટ થતો હતો. તે મારા સાંભળવામાં આવ્યો હતો. એ શબ્દ સાંભળતાંજ હું આશ્ચર્ય પામી. તે રાફડામાં શું હશે ! શળીઓ ખેંસવાથી શું થયું ! અને શું વાણી થઇ ! એ મારા સમજવામાં આવ્યું નથી.

સુકન્યાનાં આવાં વચન સાંભળી રાજાએ નક્કી કર્યું કે મહાત્મા અચવન મુનિનો કંઈ પણ અપરાધ આથી થયો છે. એમ જાણી તરત તે રાફડા પાસે આવ્યા, અંદર મુનિ દુઃખ પામતા હશે એમ જાણી, ઉપર જે રાફડો ધંધાઇ ગયો હતો તે ફાડવી નાંખ્યો, રાજા જે કર જોડી નમ્રતા પૂર્વક લાંબો થઇ ઋષિના પગમાં પડ્યો. હંડવત પ્રણામ કરી પ્રાર્થના કરવા લાગ્યો કે, હે મહા મુનિ ! મારી બાળ કન્યાએ રમતાં રમતાં રમતની ધુનમાં અજાણપણે આપને

અપરાધ ક્યો છે તે કૃપા કરી ક્ષમા કરો. આપ જેવા મહાત્માને ક્રોધ હોય નહીં. મુનિએ કહ્યું. હે રાજન ! હું કદી ક્રોધ કરતો નથી. તારી પુત્રીએ મારી આંખો ફેડી, તોપણ મેં શાપ દીધો નથી. હું વૃદ્ધ છું અને વળી આંધળો થયો. હવે મારી ચાકરી કાણુ કરશે ? રાજાએ કહ્યું કે. તમે ચિંતા ન કરો. હું આપની સેવામાં મારા ચાકરો આપીશ. આપ ક્ષમા કરો.

મુનિએ કહ્યું—રાજન ! ઘડપણ મહા બુદ્ધ છે, વળી તેમાં અંધાપો આવ્યો એથી ધણી વિપત્તિ પડશે, આવા અવસરે ચાકરો જોઈએ તેવી રીતે મરજી કદી સાચવી શકેજ નહીં. તે અવસરે તો સંબંધમાં જોડાએલા મનુષ્ય સિવાય બીજા કોઈથી જોઈએ તેવી મરજી સાચવી શકાતી નથી. મારી આ અવસ્થા થઈ, હું તપસ્વિ છું, હવે મારે યોગ સાધનમાં મારી સાથે સંબંધમાં જોડાએલા મનુષ્ય વિના પૂર્ણ હરકત આવી પડી, મારા યોગમાં ભંગ થશે. તમારા ચાકર શું માફ કરી શકે ? જો તમે ક્ષમા માગતા હો, અને મારા તપમાં ભંગ કરવાને ન ઇચ્છતા હો; તો આ તમારી પુત્રી મુકન્ધાનું કન્યાદાન મને આપો. એમ કરવાથી તમારું આ લોક ને પરલોકમાં કલ્યાણ થશે. કારણ હું ઉત્તમ નિયમવાળો તપસ્વિ છું.

રાજા મુનિનાં આવાં વચન સાંભળી ચિંતાતુર થયો, કંઈ બોલ્યા વગર વિચાર કરવા લાગ્યો, કે મારી દેવપુત્રી સરખી કન્યા આ વૃદ્ધ અંધને શી રીતે આપી શકું ? જાણતાં છતાં આવી સુક્રોમળ કન્યાના સુખને નાશ કેમ કરાય ? આ મુનિને કન્યાદાન આપું તો મારી કન્યાનો જન્મારો શી રીતે જાય ? ના, ના, તે કન્યા તો તેના જેવાજ સદ્ગુણી ને યુવાન પુરુષને શોધી આપવી જોઈએ. બલે મને દુઃખ પડે, પણ આ કન્યા મુનિને તો આપવી નહીં. આવો વિચાર કરતો કરતો ને ખેદ પામતો રાજા પોતાને ઘેર ગયો. રાજસભા બોલાવી મંત્રી મંડળનો અભિપ્રાય લેવા માંડ્યો. મંત્રીઓએ કહ્યું કે, મહારાજ ! આ ધર્મ સંકટ આવ્યું છે. આવી રૂપવંતીને સુક્રોમળ કન્યા આ વૃદ્ધ અંધ મુનિને કેમ અપાય ! તેના દિવસ વનમાં કેમ જાય ! આ પ્રમાણે રાજા અને મંત્રી મંડળ ચિંતામાં ગરકાવ હતું; ત્યાં અકસ્માત મુકન્ધા આવી ઉભી રહી, તેણે કહ્યું, પિતાજી ! આજ આપ કેમ આનંદમાં જણાતા નથી ! એવડી બધી આપને શું ચિંતા આવી પડી છે ! તેમ મંત્રી મંડળ પણ કેમ ચિંતાતુર દેખાય છે ? હું હમેશાં જ્યારે આવું છું, ત્યારે સર્વ આનંદમય દેખું છું; પણ આજે કંઈ છે ખરું. માટે પિતાજી ! તમારી પ્રિય બાળાને કૃપા કરી જણાવો. શું મુનિએ કાંઈ કહ્યું છે ! તમે મારે માટે આટલું બધું દુઃખ પામી વ્યાકુળ શા માટે થાઓ છો ? હું તે મુની-શ્વરના આશ્રમમાં જાઉં છું. મારાથી પીડા પામેલાને ધીરા પાડી માફ શરીર તેને અર્પણ કરીશ. હું તેની અહોનિશ સેવા કરી તેમને તપ કરવામાં મદદગાર થઈશ અને તે જે રીતે પ્રસન્ન થશે તે હું કરીશ. આપ ચિંતા ન કરો. આ મારો દંઢ

નિશ્ચય થયો છે. તેમાં અટકાવ નહીં કરતાં મારી પ્રાર્થના માન્ય કરશો.

શર્યાતિ રાજાએ સુકન્યાનાં આવાં વચન સાંભળી મંત્રી મંડળ સાંભળતાં કહ્યું કે, પ્રિય પુત્રી ! તું હજી બાળા છે. વળી અમળા જાતિ છે. તેથી વનમાં રહી અંધ અને વૃદ્ધ મુનિની શી રીતે સેવા કરીશ ? હું મારા શુભ સાઈ વૃદ્ધ અને આંધળા ઋષિને તારા સરખી મનોહર, રૂપ લાવણ્યતાવાળી કન્યાને કેમ આપું ? માળાપે કન્યાને સ્વરૂપે સુંદર, વયે જીવાન, ગુણની કેવળ ખાણ, સર્વ વિદ્યામાં કુશળ, પાપ અને દારિદ્ર જેના કુળમાં પણ ન હોય, ધન, ધાન્ય, વગેરે સંપત્તિથી ભરપૂર હોય એવા વરને શોધી કન્યાદાન આપવું જોઈએ, તું બુદ્ધિશાળી છે. માટે હક ન કર. બાળા ! તારા વિદ્યાળ નેત્ર અને મનોહર સ્વરૂપ ક્યાં ! અને આ વનમાં રહેનાર વૃદ્ધ મુનિ ક્યાં ! હે કમળ સરખાં નેત્રવાળી ! તે નિરંતર પર્ણકૂટીમાં રહેનાર છે. તેને મારાથી તારો પતિ કેમ કરી શકાય ? માઈ અને સૈન્યનું બલે મૃત્યુ થાય, અને સર્વસ્વ નાશ પામે, તોપણ શું થયું ? જે બનવાનું હશે તે બનશે, પણ હું ધીરજ નહીં છોડું. પુત્રી ! તું સ્થિર થા ! હું અંધ મુનિને કદી આપીશ નહીં.

સુકન્યાએ પિતાશ્રીનાં આવાં વચન સાંભળી પ્રસન્ન મુખે કહ્યું; પિતાજી ! તમો મારે માટે કશી ચિંતા કરશો નહીં. તમો મુખેથી એ તપસ્વિ મુનિને માઈ કન્યાદાન આપો. મને એથી ધણો સંતોષ થશે, તમે ગમે તેટલું કરશો, પણ હવે હું બીજા સાથે વરનાર નથી. મેં મારા મનથી તેને પતિ કરી લીધા છે. મારે તો હવે તેજ પતિ છે. એ સાથે રહેવાથી હું ધણો સંતોષ પામીશ. મનુષ્ય વગરના વનમાં હું તપ કરી પૂર્ણ ભક્તિવડે પતિ સેવામાં તમર રહીશ. હું સતી ધર્મમાં પ્રવિષ્ટ રહી, યોગ્ય આચરણ કરીશ. પિતાજી ! મને આ અસાર સંસારના ભોગ વિલાસની ઇચ્છા નથી. માઈ ચિત્ત સ્વચ્છ છે. આ સંસારની માયા ખોટી છે. પિતા, માતા, કુટુંબ, પરિવાર, ભાઈ બેન, રાજપાટ, એ બધું અચલ નથી. સર્વ આ દેખાતું જગત્ નાશવંત છે. મૃત્યુ કોઈને છોડતું નથી. માટે આ સંસારમાં અવતરી ધર્મ કર્મ, પતિ સેવા, પરોપકાર વગેરેમાં તત્પર રહી જેટલું બને તેટલું કરી ક્ષેત્રું જોઈએ. અંતે સુકૃત્ય સાથે આવશે. માટે હે પિતા ! મારે માટે કશી ચિંતા રાખશો માં. આ મારા નિશ્ચયમાં ભંગ કરશો નહીં. મારા ધન્ય ભાગ્ય કે આવા તપસ્વિ મહા મુનિ જેવા મારે પતિ થશે. તેની સેવાવડે મારો ઉદ્ધાર થશે. એ મહા મુનિને ઉપરથી અંધ અને વૃદ્ધ જાણી, અંધ અને વૃદ્ધ જાણુશો નહીં. તે જ્ઞાન ચક્ષુએ કરી સર્વ દેખે છે, અને તપોબળે કરી તે યુવાન છે. એ તમો નક્કી જાણજો. માટે આ મુનિને માઈ કન્યાદાન આપો.

સુકન્યાનાં આવાં વચન સાંભળી રાજા અને મંત્રિમંડળ સૌ ધણા આશ્ચર્ય પામ્યા, અને ધણા પ્રસન્ન થયા. રાજા અને મંત્રિમંડળ ઋષિના આશ્રમમાં

ગયા. તેમણે પ્રણામ કરી કહ્યું કે હે મુનિ ! આપની સેવા કરવા આ મારો પુત્રી આપને અર્પણ કરું છું. તે આપ વિધિસર ક્રિયા કરી મહણ કરો. આ પ્રમાણે કહી શર્યાતિ રાજાએ વિવાહની વિધિ કરી મુનિને કન્યાદાન આપ્યું. તેથી મુનિએ રાજા થઇ આશીર્વાદ આપ્યો. રાજાએ પહેરામણી આપવા માંડી તે મુનિએ લીધી નહીં. રાજા તથા સૈન્યે ખુશી થતાં પોતાને ઘેર જવાની તૈયારી કરી. ત્યારે સુકન્યાએ કહ્યું કે, પિતાજી ! મારાં ઉત્તમ વસ્ત્રો, ધરેણાં વગેરે સર્વ અલંકારો લઇ જાઓ. હું મુનિની સ્ત્રી તપશ્ચર્યાને યોગ્ય વેષ ધારણ કરી મારા પતિની સેવા કરીશ. તેથી ત્રિલોકમાં આપની કીર્તિ અચળ રહેશે. હું પરલોકના સુખને માટે મારા પ્રિય પતિની અહોનિશ સેવા કરીશ અને જેમ સતી સીતા, સાવિત્રી, અનશ્વયા; લક્ષ્મીજી, પાર્વતીજી, વગેરે સતીઓએ પોતાના પતિમાં પ્રેમ રાખી પોતાનું શિયળ બંગ થવા દીધું નથી, તેમ હું મારા પ્રિયપતિ વ્યવન મુનિની ધર્મપત્નિ થઈ છું, તો હું માફ શિયળ સાચવી પતિ સેવામાં તત્પર રહીશ. હું મારા પતિવ્રતા ધર્મ ગમે તે થશે પણ ચુકીશ નહીં, આપ મારે વિષે કંઈ પણ ચીંતા કરશો નહીં.

સુકન્યાનાં આવાં વચનો સાંભળી રાજાને હર્ષનાં આંસુ આવી ગયાં, તેને વદકલ્પ અને મૃગચર્મ પહેરેલાં જોઇ રાણીઓ પણ હર્ષનાં આંસુ પાડી રોવા લાગી. આ વખતે સર્વ વ્યાકુળ ચિત્તે થઇ ગયાં. સુકન્યાને મુનિ પાસે રાખી તેની રજા લઇ સર્વ શહેરમાં આવ્યાં. રાજાના ગયા પછી ધર્મમાં એક નિષ્ઠાવાળી સુકન્યા અગ્નિહોત્રના કાર્યમાં પતિને મદદ કરી સેવા કરવા લાગી. નિત્ય વનમાં જઇ ફળ, કંદ, મૂળ અને લાકડાં વગેરે લાવી હાજર કરતી. નાહાવાને પાણી, પેહેરવાને વસ્ત્ર, અને બેસવાને મૃગચર્મ એ સર્વ તૈયાર રાખતી. પ્રાતઃકાળે અને સાયંકાળે નિત્ય કર્મ કરવાની જવ, તલ, દર્ભ, પંચપાત્ર, બસ્મ, કમંડળ વગેરે સામગ્રી લાવી સમીપે મૂકતી. નિત્યકર્મ થયા બાદ નિત્ય નિમિત્ત વખતે બોજન કરાવતી અને સ્નાને વખતે શય્યા તૈયાર કરતી. આ પ્રમાણે થયા પછી પતિની આજ્ઞા લઇ પોતે જાહાર કરતી. આ સિવાય પતિ જે આજ્ઞા કરે તે કરવા તૈયાર રહેતી. પતિને નિત્ય નિવૃત્તિના પ્રસંગે પતિવ્રતાના ધર્મ પૂછતી. ઉષ્ણકાળમાં પંખાથી પવન નાંખતી અને શીતકાળમાં અગ્નિ સળગાવી તપાડતી. જે ઘડી રાત્રિ હોય તે વખતે પતિથી પહેલાં ઉઠતી ને સર્વ સામગ્રી નિત્ય પ્રમાણે કરતી. આશ્રમમાં કાંઈ પણ અતિથિ આવો તો તેનો પ્રેમપૂર્વક આદરસત્કાર કરતી. પતિને સદા સંતોષી પોતે આનંદમાં રહેતી.

એક પ્રસંગે સૂર્ય પુત્ર અશ્વિની કુમાર રમતા રમતા વ્યવન મુનિના આશ્રમ પાસે આવ્યા. તે વખતે મનોહર રૂપવંતી સુકન્યા સ્નાન કરી આવતી હતી, તે તેના જોવામાં આવી. દેવકન્યા સરખી તે કન્યાને જોઇ અશ્વિનીકુમારે પાસે જઈ કહ્યું, હે સુંદરી ! ઉભી રહે ? હું પૂછું તેનો જવાબ હોય તેવો ઉત્તર આ-

પજે. તું કોની દીકરી છે ? તારો પતિ કોણ છે ? તું આ સરોવરમાં સ્નાન કરવા કેમ આવી છે ? તું લક્ષ્મી જેવી મહાં તેજસ્વી છે, તારા સુકોમળ પગ પૃથ્વી પર મૂકી ચાલે છે, તેથી મારા મનમાં ધણો ખેદ થાય છે. સુંદરી ! તું વિમાનમાં બેસવા યોગ્ય છે, તે તું આ પગે કરી વનમાં કેમ ચાલે છે ? સુંદર વસ્ત્ર ધારણ કર્યા વગર આ વલ્કલ કેમ પહેરે છે ? અને આ વનમાં કેમ આવી છે ? સખી સાથે કેમ નીકળતી નથી ? તું કોઈ રાજ્ય કન્યા છે કે અપ્સરા છે ? તારો જે માખાપને ઘેર જન્મ થયો હશે તેનાં ધન્ય ભાગ્ય સમજું છું. તારો પતિ પણ માહા ભાગ્યશાળી હોવો જોઈએ. સુંદરી ! જે હોય તે સત્ય કહે.

સુકન્યાએ અશ્વિનીકુમારનાં આવાં વચન સાંભળી કહ્યું કે,—હે માહાત્મા ! હું શર્ચાતિ રાજની કન્યા છું. માહાત્મા ચ્યવન મુનિની પતિવ્રતા સ્ત્રી છું. મારા પિતાએ મુનિ સાથે પરણાવી છે. મારા પતિ મોટા તપસ્વી છે, પરંતુ તે અંધ અને વૃદ્ધ છે. તેથી હું અહોનિશ પતિ સેવામાં હાજર રહું છું. હું સ્નાન કરવા ગઈ હતી, ત્યાંથી આશ્રમમાં જઈ છું. આપ કોણ છો ? અહીં શા માટે આવ્યા છો ? મારા પતિ આશ્રમમાં છે; ત્યાં આપ પધારી અમારો આશ્રમ પવિત્ર કરશો. અશ્વિની કુમારે તેનાં આવાં મધુર વચન સાંભળી કહ્યું કે—પતિવ્રતે ! તારા પિતાએ આવા અંધ તપસ્વીને કન્યાદાન કેમ આપ્યું ! આકાશમાં વાદળોની ધટા હોય ને તેમાં જેમ વિજળીનો પ્રકાશ સારો દેખાય છે, તેમ તું આ ધટ અને શોભાચમાન વનમાં વિજળીની પેઠે શોભે છે. તારા જેવી સુંદર અંગવાળી કન્યા અમે આજ સુધી ક્યાંએ દીઠી નથી. હે સુંદર કેશવાળી ! તું ઉત્તમ વસ્ત્ર ધારણ કરવાને યોગ્ય છે. આ વલ્કલ અને મૃગચર્મ ધારણ કરવાને તારું અંગ યોગ્ય નથી. અરે ! અરેખર દૈવની ગતિ ન્યારી છે. તેની અદ્ભૂત કળા કોઈના જાણવામાં આવતી નથી. તારા જેવી વિશાળ નેત્રવાળી એ આ વનમાં રહી, અંધ અને વૃદ્ધ પતિને સેવવા યોગ્ય નથી. તું શા માટે આ વનમાં દુઃખ ભોગવે છે ? આ પતિ સાથે તું શોભતી નથી. તારી અવસ્થા યુવાન છે. તેને આવો અંધ અને વૃદ્ધ પતિ વિધાતાએ આપ્યો ! ખરેખર વિધાતા પણ ઓછી સમજણી લાગે છે. આવા પતિ સાથે તું કેમ રહી શકે છે ? આવા પતિની સેવા કરી તારી અવસ્થા શા માટે ફાકટ કાઢે છે ? તારું ભરણ પોષણ કરવામાં પણ તે અસમર્થ છે. માટે ભાગ્યહીન પતિ શા માટે સેવે છે ? આથી તું રાજ્યકન્યા થઈ સંસાર સુખ જાણે છે છતાં દુર્ભાગણી થઈ આ મનુષ્ય વગરના વનમાં ફાકટ વખત શા માટે કાઢે છે ? તું સંસાર સુખ ભોગવવા માટે અમારા બેમાંથી એકને પતિ કર. આ વૃદ્ધ અને અંધને છોડીને દેવતાઓના સુશોભિત જાગમાં અનેક પ્રકારનાં સુખ ભોગવ.

સુકન્યા તેમનાં આવાં વચન સાંભળી ક્રોધાવેશમાં આવીને કોપાયમાન થઈ ગઈ; પરંતુ ધીરજ રાખી બોલી કે,—દેવ ! તમે સૂર્ય પુત્ર થઈને શું તમે દેવ-

તાઓમાં માન પામેલી ધર્મિષ્ઠ સ્વભાવવાળી સતી સ્ત્રીઓના ધર્મ જાણતા નથી ! હું મારા સતી ધર્મમાં વર્તનારી છું. તેને આવાં વચન તમારે કહેવા યોગ્ય નથી. મારા પિતાએ મને યોગ્ય ધર્મ પાળનાર મહાત્મા મ્યવન ઋષિને આપી છે. તેની હું પૂજ્ય ભાવથી સેવા કરું છું. આ સૃષ્ટિમાં ગમે તો દેવ, મનુષ્ય, કે ગાંધર્વ હોય, તો પણ સતી સ્ત્રીને પોતાના સ્વામીનાથ સિવાય કોઈ વહાલો નથી. સતીને પોતાનો સ્વામી ગમે તેવો મળ્યો હોય, તોપણ તેને તેજ દેવરૂપ છે. એવી ભાવના રાખી નિત્ય તેની આજ્ઞામાં રહી સેવા કરે તોજ સ્ત્રીનું કલ્યાણ છે. કશ્યપથી ઉત્પન્ન થયેલા કર્મના સાક્ષી સૂર્યદેવ ત્રણે લોકમાં સાક્ષી રૂપે જોવા કરે છે. તેના આપ પુનઃ તે મને દુષ્ટ સ્ત્રીઓએ આચરેલો માર્ગ બતાવે છે ! આવી રીતે બોલવું આપ સરખાને યોગ્ય નથી ! ! સારા કુળની કન્યા પોતાના પતિનો ત્યાગ કરી બીજો ગમે તેવો પુરૂષ હોય, તોપણ તેને બળેજ નહીં. કે સાસું પણ જુએ નહીં. તમે દેવ આ અસારસંસારમાં ધર્મનો નિર્ણય સારી પેઠે જાણો છો; છતાં આવા અધર્મીત વાક્યો બોલો છો ! ! સદ્ગુણી પુરૂષના મોંમાં આવાં વચન ઘટે નહીં. ખેર ! તમે સતીનો ધર્મ જાણો છો, માટે તમારી જ્યાં ઇચ્છા હોય ત્યાં તરત જતા રહો. નહીં જાઓ તો હું તમને શાપ દઈશ.

અશ્વિની કુમાર તેમનાં આવાં વચન સાંભળી અત્યંત આશ્ચર્ય પામ્યા, આ સતી શાપ આપશે અને મુનિશ્વર ક્રોધ કરશે, એમ જાણી કહ્યું કે, પતિવ્રતે ! અમે તમારી પરીક્ષા જેવા માટેજ આવાં વચનો કહ્યાં છે, માટે હાગા કરો. અમે તમારો ધર્મ જોઈ અત્યંત પ્રસન્ન થયા છીએ. માટે વરદાન માગો. તમારા કલ્યાણ માટે તમે જે માગશો તે અમે આપીશું. અમે દેવતાઓના મોટા વૈદ્ય છીએ, માટે તમારા પતિને અમારા જેવોજ યુવાન, રૂપાળો અને દેખતો કરીશું. અમારા જેવુંજ તેનું સ્વરૂપ થઈ જશે. અમે ત્રણે એક સરખા થઈ જઈશું. તેમાંથી તમે તમારા પતિને શોધી લેજો.

અશ્વિનીકુમારનાં આવાં વચન સાંભળી સુકન્યા વિસ્મય પામી, પોતાના પતિ પાસે જઈ કહ્યું કે, સૂર્યના પુત્ર જે અશ્વિનીકુમાર નામના દેવ આપના આશ્રમમાં આવ્યા છે, તે કહે છે જે તારા પતિનું શરીર ઔષધથી અમારા જેવું દિવ્ય કરી દઈએ, પછી અમારા ત્રણમાંથી પતિ શોધી લેજે; એ અદ્ભૂત કાર્ય વિશે શું કરવું તે કહો. આ કાર્ય પ્રપંચ જેવું હોય તો હું જાણતી નથી, કારણ દેવતાઓની માયા જાણવી અશક્ય છે. માટે જેવી આપની ગરજ હોય તેમ કરીએ. મ્યવનમુનિએ આ સાંભળી કહ્યું કે, તું અહીં તેડી લાવ. તેમના કહેવા પ્રમાણે હા પાડવી. તેમાં શંકાવું નહીં-પતિની આજ્ઞા પ્રમાણે તેમને આશ્રમમાં તેડી લાવી. ઋષિએ અશ્વિનીકુમારના કહેવા પ્રમાણે ઔષધ કરવાથી રૂપ સુંદર અને યુવાન જેવા થયા, અંધાપો દુર થયો. મ્યવન મુનિએ અશ્વિનીકુમારને કહ્યું કે, દેવ ! તમે મારા

ઉપર ધણો ઉપકાર કર્યો છે. મારો અંધાપો અને વૃદ્ધપણું દૂર કરી યુવાની સાથે સ્વરૂપને પણ આપ્યું. માટે જે ધણી ઉપકાર કરે તેને સામો ઉપકાર ન કરે તેને ધિક્કાર છે. માટે આપ માગો, તે હું આપીશ. વ્યવનમુનિનાં આવાં વચન સાંભળી અશ્વિનીકુમારેએ કહ્યું કે, અમારે દેવતાઓ સાથે સોમપાન કરવાની ઇચ્છા છે, જ્યારે બ્રહ્માએ મેરૂપર્વત ઉપર યજ્ઞ કર્યો, ત્યારે ઇંદ્રે અમને વૈદ્યપણાને લીધે અધમ જણાવી સોમનું પાત્ર લેવા ના પાડી; માટે તમારાથી અને તો અમને સોમપાન કરાવશો. તેથી અમને ધણોજ સંતોષ થશે. વ્યવન મુનિએ શર્યાતિ રાજના યજ્ઞમાં તે પ્રમાણે કરાવી દેવાની હા પાડી, તેથી તેઓ ખુશી થઈ સ્વર્ગ પ્રત્યે ગયા.

એક વખતે શર્યાતિ રાજની સ્ત્રીએ રાજને પોતાની પુત્રી કેવી સ્થિતિમાં હશે તેનો તપાસ કરવો જોઈએ, એવું કહેવાથી શર્યાતિ રાજ સ્થળમાં બેસી મુનિના આશ્રમમાં આવ્યો. ત્યાં દેવ સરખા કાન્તિવાળા મહા તેજસ્વિ મુનીશ્વરને જોયા. આ જોઈ રાજ ધણો વિસ્મય થયો, ને વિચારવા લાગ્યો કે, પુત્રીએ કાંઈ નીચ કર્મ કર્યું કે શું ? જગતમાં જેની પુત્રી નીચ થાય, તેના જીવતરને ધિક્કાર છે. મનુષ્યને સર્વ પાપના ફળ રૂપ દીકરી દુઃખ દેવા વાસ્તેજ જન્મે છે. મેં મારા સ્વાર્થ સાથે વૃદ્ધ અને અંધને દીકરી દીધી એ મેં ધણુંજ નીચ કર્મ કર્યું. હવે મારે શું કરવું ? એ પ્રમાણે રાજ ચિંતા કરવા લાગ્યો. તેવામાં દૈવ ઇચ્છાથી સુકન્યાની દષ્ટિ તેનાપર પડી, ત્યારે પ્રેમથી કહ્યું કે પિતાજી ! આ સ્વરૂપે સુંદર ને વયે યુવાન મુનિને જોઈ શું વિચાર કરો છો ? તમે કેમ ચિંતામાં ગરકાવ લાગો છો ? સુકન્યાનાં આવાં વચન સાંભળી રાજ ક્રોધાવેશમાં બોલ્યો—પુત્રી ! વ્યવન મુનિ ક્યાં છે ? અને આ યુવાન કોણ છે ? તે તરત જણાવ, મને ધણો સંદેહ પડ્યો છે. આવાં પિતાનાં વચન સાંભળી તેને પ્રેમપૂર્વક પોતાના પ્રાણપતિ મુનીશ્વર પાસે લાવી બોલી. પિતાજી ! આ તમારા જમાઈ વ્યવન મુનિ છે. તેમાં કંઈ સંશય રાખશો માં. અશ્વિનીકુમારની કૃપાથી આવો સુંદર દેહ થયો છે. હું તમ સરખા ધર્મી રાજની પુત્રી થઈ, મારો પ્રાણ જીવ તોપણ કદી પાપ કર્મ કરું નહીં. આ ભૂગુ પુત્ર મહાત્મા વ્યવન મુનિને સર્વ વૃત્તાંત પૂછો. તો તે કહી સંભળાવશે. પછી વ્યવન મુનિએ રાજને સર્વ વાત કહી સંભળાવી. તેથી રાજ ધણો ખુશી થયો. અશ્વિનીકુમારને ઉપકારના ગદલામાં સોમપાન કરાવીશ, એવું વચન આપ્યું છે; માટે યજ્ઞની તૈયારી કરો. આ પ્રમાણે સાંભળી રાજ ખુશી થયો. વશિષ્ઠ વગેરે ઋષિઓને તેડાવી યજ્ઞનો આરંભ કર્યો. તેમાં ઇંદ્ર વગેરે દેવોને પોતાના તપોગળથી પ્રસન્ન કરી, અશ્વિનીકુમારને સોમપાન કરાવ્યું. આ મહાત્મા મુનિનું તપોગળ અને સુકન્યાનું સતીત્વ જોઈ સર્વ દેવતાઓએ તેમની સ્તુતિ કરી, સૌ સૌને આશ્રમે ગયા. અહા ! ધન્ય છે સુકન્યાને ! ! !

સુભદ્રા.

આ સાધ્વી સ્ત્રી શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનની બેન થાય. તેનો વિવાહ પાંડુ પુત્ર અર્જુન સાથે કર્યો હતો. સોનું અને સુગંધ કદી સાથે ન હોય અને હોય તો પછી તેના શું વખાણ કરવાં ! તેમ આ જોડું સોનું ને સુગંધ સાથે મળ્યા જેવું જોડાયું હતું. સુભદ્રા ૩૫ ગુણે અને જ્ઞાન વગેરેમાં સંપૂર્ણ હતી. તેમ અર્જુન પણ તેવાજ હતા. પતિ પત્નીનું જોડું સર્વ પ્રકારે યોગ્યજ મળ્યું હતું. બંનેમાં પરસ્પર પ્રેમ ધણોજ હતો- એક વખતે સનકાદિ ઋષિ સર્વ સ્ત્રીઓનો પતિવ્રતા ધર્મ જોતા જોતા સુભદ્રાનું સતીત્વ સાંભળી તેમના પવિત્ર સ્થાને આવ્યા. સતીએ તે મહાત્માનું યથાવિધિ પૂજન કરીને નમસ્કાર કર્યો અને ભોજન કરાવ્યું. નમસ્કાર કરતાં તેના કપાળનો ચાંડલો ઋષિના અંચલે ચોપડાયો. આ જોડું અન્ય સ્ત્રીઓએ તેના પર આળ ચડાવ્યું. સુભદ્રા ખરેખરે સતી હતી, તેણે કહ્યું, હું પતિ સેવા અને ઇશ્વર ભક્તિ સિવાય બીજું કશું જાણતી નથી. ત્યારે તે સ્ત્રીઓએ કહ્યું કે; જો તું સતી હોય તો તારૂં સતીત્વ બતાવ ! આ પરથી સુભદ્રાએ ઇશ્વરની આરાધના કરી કે જો હું શુદ્ધ પતિવ્રતા હોઉં, તો મને આ કલંકથી મુક્ત કરો ! દેવોએ કહ્યું, હે સતી ! તું મુઝા માં ! એમ કહી અનેક રીતે દિલાસો આપ્યો અને તે ખરી પતિવ્રતા છે; એમ સર્વને ખાતરી કરી બતાવી. એ પરથી એ શુદ્ધ સતી ઠરી.

આ પવિત્ર સતીને પેટે મહા પરાક્રમી ધીરવીર પુત્ર અભિમન્યુ જન્મ્યો. તે નાની વયમાંજ મહાભારત જેવી મોટી લડાઇમાં સાત કોઠાની લડાઇમાં લડ્યો હતો. તેમાં તેણે પોતાનું વીરપણું બતાવી આપ્યું હતું. સાત કોઠાની લડાઇનું જ્ઞાન તેને માતાના ગર્ભમાંજ થયું હતું એટલે સ્વાભાવિક હતું. એવું મહાભારતમાં જણાવેલું છે. જ્યારે અભિમન્યુ લડતાં રણમાં પડ્યો, ત્યારે સુભદ્રાએ ધણોજ વિલાપ કર્યો છે. જે સાંભળીને મોટા મોટા ધીરવીર અને કઠણ કાળજીના મહાવીર પુરૂષોનાં હૃદય પણ પીગળી ગયાં હતાં અને તડોતડ હથિયાર છોડી સ્તબ્ધ બની અશ્રુપાત કરવા લાગ્યા હતા. આવા તેના આક્રંદથી કૌરવ પાંડવ બંનેના ભક્ષકમાં હાહાકાર વ્યાપી રહ્યો હતો. તેના વિલાપથી લીમ જેવા મહાભડવીર પુરૂષે પ્રતિજ્ઞા કરી કે, જેણે અભિમન્યુને માર્યો છે, તેને આજ સાંજ સુધીમાં મારી તેનું લોહી પીઉં તોજ મારે જીવવું, નહીં તો મારે બળી મરવું. તેનાજ અત્યંત વિલાપથી અર્જુન જેવા બાણાવળીને અને તમામ સૈન્યને મહાશ્વર ઉત્પલ થયું. તેણે કરી કૌરવોનો સંહાર થયો.

સાધ્વી સુભદ્રામાં પારલૌકિક ઉચ્ચ ભાવ ધણોજ વખાણવા લાયક હતો, એવું તેના વિલાપ સમયનાં વચનોથી જણાઇ આવે છે. તેણે વિલાપ કરતાં કહ્યું છે કે,—“હે વત્સ ! સંયત્રત મુનિયો બ્રહ્મચર્યથી, અને પુરૂષો એક પતિ પરિ-

મહત્તી જે ગતિ મેળવે છે તે ગતિ તમે મેળવો. ભુપાળો, સરદારો, અને ચાર વર્ણના મનુષ્યો પુણ્યના સંરક્ષણથી જે સનાતન ગતિને મેળવે છે, તે ગતિને તમે મેળવો. જેઓ ગરીબ પર દયા દેખાડે છે, જેઓ સત્ય સંવિભાગ કરે છે, જેઓ પશુનતાથી નિવૃત્ત થાય છે, જેઓ સર્વદા યજ્ઞાનુષ્ઠાન, ધર્મમાનુશીલન, અને ગુરુ સેવામાં લાગેલા છે, અતિથિઓ જેની પાસેથી વિમૂખ થતા નથી. જેઓ ધણા કષ્ટમાં પડ્યા છતાં, અને શત્રુ શેઠાગ્નિમાં દગ્ધ થવા છતાં, પોતાની ધીરજથી રક્ષા કરે છે, જેઓ સર્વદા માયાપની સેવામાં લાગેલા છે, અને જેઓ પોતાની પત્નિમાં નિરંત હોય છે, જેઓ મત્સર વગરના થઈને સર્વ ચાકરના પ્રતિ સમદક્ષિ રાખે છે, અને સર્વ શાસ્ત્ર જ્ઞાનતૃપ્ત છતેન્દ્રિય સાધુઓ વગેરેને જે ગતિ મળે છે, તે ગતિ તમોને પણ મળે. ” અહા ! શું ઉચ્ચભાવ ! ! !

સતી સુભદ્રા અને સતી દ્રૌપદી એ બંને એકજ સંબંધમાં હતાં, પણ તેમાં કોઈ દિવસે પણ જરા વિશેષ જેવું થયું નથી. તેમજ કુંતાજી જેવી સાધ્વી સાસુજીને પણ કોઈ પ્રસંગે જરા કદુ વચન કહ્યું નથી. તે સદા સાસુજીની આજ્ઞાને અનુસરીને ચાલતાં, અને આન્ય રાખી સેવા કરતાં, સુભદ્રા પણ પોતાની પુત્ર વધુ ઉત્તરાકુંવરીનાપર પોતાની દીકરીના જેવો ભાવ રાખી રાજી રાખતી. તેમજ કુટુંબ પ્રત્યે કદી કડવી ચતી નહીં. વગેરે તેમની વર્તણૂકથી ઉત્તમ હતી.

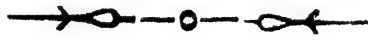
આહા ! ધન્ય છે માતાદેવકીજીને, કે જેના પેટે આવું પુત્રી રતન પેદા થયું !

ગાંધારી.

આ સાધ્વી ગાંધાર (કંદહાર) દેશના રાજા સુખળની કન્યા, તેનો વિવાહ હસ્તીનાપુરના રાજા ધૃતરાષ્ટ્ર સાથે કર્યો હતો. તે માયાજી, ધાર્મિક નીતિવાન અને જ્ઞાની હતી. પતિ ધૃતરાષ્ટ્ર અંધ હોવાથી પતિના દુઃખે દુઃખી થવું, એ પોતાનો ધર્મ જાણી, એક આંખે પાટો બાંધી રાખતી હતી. એવી ધારણથી કે અંધ પતિને જોઈને તેના ઉપર કદી પણ અશ્રી થવામાં પામે નહિ અને તેથી પોતાનું પતિવ્રત બરોબર જાળવી શકાય. વાહ ! ધન્ય છે ! સતી ગાંધારીને કે જેણે પોતાના પતિવ્રત પણા માટે એવું દુઃખ ઉભંગથી સહન કર્યું. અને પતિવ્રતાના ધર્મ પ્રમાણે પ્રેમ પૂર્વક તેની સેવા કરતી.—તેની આવી પતિ-ભક્તિ જોઈ મહાત્મા વ્યાસજીએ તેનાં ધણાં વખાણ કર્યાં છે. સતી ગાંધારીએ કુરુક્ષેત્રની લડાઈ પહેલાં પોતાના પતિ પ્રત્યે દુર્યોધન વગેરે પુત્રનાં અધર્માચરણનું વર્ણન કરતાં કહ્યું છે કે,—“ સ્વામી ! રાજ્ય લોભથી પાંડવો સાથે જુગદું રમી તેને છેતરી જીતવું, સાધ્વી દ્રૌપદીને સભા સમક્ષ સહન ન થઈ શકે,

તેવી રીતે દુઃખ દેવું, પાંડવોને કોપાયમાન કરવા, વનવાસ મોકલી નાશ કરાવવો, વગેરે પુત્રોના અધર્મચરણથી કુળના ક્ષય સાથે ઘણું અનિષ્ટ ફળ થશે; કેમકે અંતે “ધર્મે જય ને પાપે ક્ષય” થાય છે. આ વાક્ય કદી પણ જૂઠાં ન સમજવાં. કદી પણ અધર્મનો જય નથી. આ દુર્યોધન ખરેખર કુટુંબ કલેશ કરી કુળનો ક્ષય થાય એવું કરે છે. પાંડવોમાં અને કૌરવોમાં બિન્ન ભાવ હોવો ન જોઈએ, વગેરે, વગેરે ઘણું કહ્યું છે. તેમજ પુત્રોને ઘણું સમજાવ્યું, પણ તેણે માન્યું નહિ. નહિ માન્યાથી તેનું પરિણામ ઘણુંજ માડું આવ્યું. કૌરવો મરાણા, પાંડવોનો જય થયો. સતીએ પોતાના સો પુત્ર મરાણા સાંભળી ધણો કટપાંત કર્યો. પોતાના પુત્રોએ દ્રૌપદીને ઘણું દુઃખ દીધું, તે માટે દ્રૌપદી પાસે જઈ ક્ષમા માગી. કૌરવોનો સંહાર થવાથી કુન્તાજી, ગાંધારી અને દ્રૌપદીએ પરસ્પર ધણો શોક કર્યો. અંતે તેણે પુત્રના શોકસાગરમાં ગરકાવ રહી પ્રાણ મુક્ત કર્યો.

આ સાધ્વીનો મનોભાવ ધણો ઉચ્ચ હતો. તેણે પોતાની સો વહુઓને એવી ઉત્તમ કેળવણી આપી હતી કે, તેઓ કદી પરસ્પર કુસંપ કરી લડી હોય એવું કોઈના જાણવામાં આવ્યું નથી. આ વગેરે ગુણોથી તે જગતમાં દક્ષાતરૂપ નામના રાખી ગઈ છે.

લોપામુદ્રા.

આ પવિત્ર સતી વૈદિકકાળમાં વિદર્ભરાજને ત્યાં અવતરી હતી, હાલ જેમ કુંવરીઓ રાજ વૈભવમાં પડી બાલ્યાવસ્થાનો અમૂલ્યકાળ એશઆરામ અને રમત ગમતમાં ગુમાવી, જ્ઞાન વધારવામાં જોદરકાર રહે છે, અને તેમના માબાપ પણ એ તરફ ઓછું ધ્યાન આપે છે; તેમ પ્રાચીનકાળમાં નહોતું. એ કાળમાંતો પુત્ર પુત્રી યોગ વયે આવતાં કે, તેમને વિદ્યાબ્યાસ કરાવવા પ્રથમ લક્ષ આપતા. આ રીતે લોપામુદ્રાને પણ તેના પિતાએ ધર્મ નીતિ વગેરે વિધાનું અધ્યયન કરાવ્યું હતું. તેથી તે ઘણી હુશિયાર અને સદ્ગુણી થઈ હતી. લોપામુદ્રાના પિતાની સમૃદ્ધિ અને શક્તિ ઘણીજ હતી. હમેશાં લોપામુદ્રા પાસે ઘણી દાસીઓ રહેતી. તેઓ તેને બગાસું આવતાં ચપટીઓ વગાડી ચેતવતી, છીંક આવતાં ખમા ! ખમા ! કરતી. હાં કહેતાં હજાર દાસીઓ આવી હાજર થતી, ઝગઝગાટ કરતા મણિમય મહેલમાં સોનાના રત્ન જડીત હાંડોળે હાંચવાનું હતું, તેનું શરીર હીરા મોતીથી ભરેલી રેશમી સુંદર સાડી અને ઝવેરાતના વિવિધ અલંકારોથી આચ્છાદિત થઈ રહેતું. પોઢવાને છત્રી પલંગ હતો. કદી પાલખી વિના પગે ચાલતી નહીં. એશઆરામ માટે વાડી, ગાડી પુષ્કળ હતી વગેરે વૈભવ હતો, છતાં તે પોતાનો અમૂલ્ય વખત નરામો એશઆરામમાં ગુમાવતી નહીં. તેને વિધાપર વિશેષ

વાત્સલ્ય હતી. તેથી ઘણો વખત વિદ્યા વધારવામાંજ ગાળતી અને પોતાનો જન્મ શી રીતે સફળ થાય, તે સંબંધિ ચિંતવન કરતી.

હાલ રાજાઓ પોતાની કુંવરીઓને મોટાં મનાતાં રજવાડામાં દેવામાં વધારે વડાઇ ગણે છે, પછી તે રાજકુમાર ગમે તેવા ગુણુનો હોય, જે ચાર કે તેથી અધિક ઓછોને પરણેતો હોય, તોપણ તેની દરકાર નહીં રાખતાં તેવા સાથે પરણાવી દુઃખરૂપી કૂવામાં નાંખે છે. તેથી અનેક બેગી એક આ બિચારી પણ સંસારનો કશો લાભનો ન લેતાં ઓઝલરૂપી કેદખાંનામાં પડી સડે છે. તેમને નથી મળતું પતિ તરફનું પૂર્ણ સુખ, કે નથી મળતું યોગ્ય રીતે હરવા ફરવાનું, કે નથી મળતું પતિ સહવાસમાં રહી પ્રીતિ સંપાદન કરી પત્ની ધર્મ બળવવાનું સુખ. આથી તેઓ બિચારી જન્મ તેમ કરી પોતાનો ભવ પૂરો કરે છે. પ્રાચીનકાળમાં તેમ નહોતું. તે વખતે તો રાજ સત્તા કે સમૃદ્ધિ બળ વગેરે કશું નહીં જોતાં, માત્ર જ્યાં પોતાની વહાલી પુત્રી સુખી થાય; ત્યાં એક પત્નીની ઇચ્છા રાખવાવાળા ગુણુવાન પતિને શોધી, પુત્રીની પ્રસન્નતા પ્રમાણે પરણાવવામાં આવતી. તે રીતેજ લોપામુદ્રાને રાજ સમૃદ્ધિ વગરના પણ તે સમૃદ્ધિને હડાવે એવી તપ સમૃદ્ધિવાળા, મહાત્મા મિત્રાવરૂણના પુત્ર અગસ્ત્યઋષિ જે મહાવિદ્વાન, તેજસ્વી, સદ્ગુણી અને તપસ્વી હતા તે સાથે પરણાવી હતી.

આ ઋષિની પ્રત્યક્ષ સમૃદ્ધિ જોઈએ, તો પોતાના રક્ષણને માટે પલાસના લાકડાનો દંડ, પાણી પીવાને કમંડલુ, રહેવા એક વનમાં જુપડી અને પહેરવાને વસ્ત્રવસ્ત્ર, એટલુંજ ફક્ત હતું. તોપણ લોપામુદ્રા તેમાં વધારે સુખ માની રાજ વૈભવને તુચ્છકારી, પોતાના પિતા તરફથી સાસરવાસમાં રાજપુત્રોને યોગ્ય જે ઉત્તમ બાદશાહી વસ્ત્રાલંકાર વગેરે મળ્યું હતું તે બધાને દૂર ફેંકી, પોતાના પતિની સમૃદ્ધિને યોગ્ય વસ્ત્રવસ્ત્ર ધારણ કર્યાં. વાઘ, વર, ચિત્તા, વગેરે ફાડી ખાનારાં પશુઓના ભયંકર શબ્દોથી ગાજી રહેલા અરણ્યમાં પતિ સંગે રહેવામાં પૂર્ણ સુખી માની આનંદથી તેની પાછળ પાછળ આવી નીકળી, જેણે કદી ટાઢ, તાપ, કે વરસાદ વેડેલાં નહીં, કે પગે ચાલેલ નહીં; તેવી કામળ અંગની સ્ત્રી મન, વચન અને કર્મથી સ્વામીની સેવામાં એક રૂપ થઈ દિવસ નિર્ગમન કરવા લાગી.

આ સાંભળી કોને આશ્ચર્ય ન થાય ! જે સ્ત્રી રાજ વૈભવમાં ઉછરેલી, તે વનમાં યોગિનીને વેશે પતિ સંગે પોતાનું કર્તવ્ય કર્મ કરવા ચાલી નીકળી ! આહા ! આત્માસ છે, સતી તને ! અને આત્માસ છે તારા માતપિતાને કે તેમણે તારા જેવી પુત્રી રતને જન્મ આપ્યો !

સતી લોપમુદ્રા પતિનો આજ્ઞાનુસાર રહી, તેમની છાયા પ્રમાણે સદા ચાલતી. સ્વેચ્છાએ કંઈ પણ કરતી નહીં. પતિને બોજન કરાવ્યા પછી કરતો, સુતા પછી સુતી અને ઉઠ્યા પહેલાં ઉઠતી. સ્વામી કંઈ પણ કારણથી કહેતો તે ધીરજ

થી સાંખી રહી સામે ઉત્તર પણ વાળતી નહીં. પતિને યોગ્ય સલાહ અને મદદ આપતી. કદી અસંતોષી થતી નહીં. વળી તેનો એક એવો મોટો નિયમ હતો કે;—“પતિ, અતિથિ, ગાય, અનાથ, અને કુટુંબીઓને જમાડ્યા પછી જમતી.” આ મહાન વ્રત તેણે જીંદગી પર્યંત પાળ્યું હતું. તે ઉત્સવ કે શુભકાર્યોમાં પતિની આજ્ઞા લઈ ધામધુંમથી કામે લાગતી અને પૂરું કર્મ મૂકતી; એવી તે ખંતીલી અને ઉત્સાહી હતી. તેના ધ્યાન, જ્ઞાનનો વિષય માત્ર ઇશ્વર અને પતિજ હતો. તેણે પોતાના પતિ પાસેથી તત્ત્વજ્ઞાન મેળવ્યું હતું, અને તપશ્ચર્યા કરી દેહનો ક્ષય કર્યો હતો. તેણે પોતાની વિદ્વતાથી ઋગ્વેદનાં કેટલાંક ઋક્ રચેલાં છે. તેનાં ધણાં પ્રમાણુ વેદમાંથી મળે છે.

સતી લોપામુદ્રાને દૃઢસ્થુ નામે એક માહા તેજસ્વી પુત્ર જન્મ્યો હતો. જાળપણથી ઇન્ધન એકઠાં કરતો હતો. તેથી તેનું નામ ઇન્દ્રિવાહુ પડ્યું હતું. અગ્નિસ્ત્ય ઋષિનો આશ્રમ એક જગ્યાપર નહોતો. મુતીક્ષુ મુનિએ રામને જે પ્રકારનો માર્ગ બતાવ્યો હતો, તેપરથી જણાય છે, કે તેનો આશ્રમ દંડકારણ્યમાં હતો. આ અરણ્ય ગોદાવરી નદીના ઉત્તર કિનારા ઉપર છે. મહાભારતમાં તો તેનો આશ્રમ ગયા પાસે હતો એવું જણાવેલું છે. સતી લોપામુદ્રાએ પતિ સંગે ધણા દેશ વિદેશમાં મુસાફરી કરી હતી. તેમજ સમુદ્ર પર્યટન પણ કર્યું હતું. આ ઋષિએ ઘણી શોધો કરેલી છે. “અગસ્ત્ય સમુદ્ર પી ગયા” આમ જે કહેવાય છે, તેની મતલબ એવી જણાય છે કે, આ ઋષિ પૃથ્વી પરના ધણા સમુદ્રમાં ફરી વળ્યા હતા. આ સફરમાં તેણે પ્રથમ હોડી—વહાણની રચનાની શોધ કરી છે. આજ આપણે જે વાહાણો સંખ્યાબંધ જોઈએ છીએ તે બધો એ ઋષિની મૂળ શોધનોજ પ્રતાપ છે. એ વગેરેથી એ દંપતી ધણું કીર્તિ રાખી ગયાં છે.

અહલ્યાજી.

પૂર્વે બ્રહ્માએ સૃષ્ટી રચી ત્યારે આ એક સ્વરૂપે સુંદર મહા તેજસ્વી કન્યા ઉત્પન્ન થઈ. તેનું નામ અહલ્યાજી પાડ્યું. સર્વે દેવો તેના રૂપગુણ પર મોહી તેને વરવાને ઇચ્છતા હતા, પરંતુ બ્રહ્માએ તેને સ્વયંવરથી જોતમ ઋષિ સાથે પરણાવી. આ ઋષિ મહાન વિદ્વાન, તપનિધાન, અને તત્ત્વજ્ઞ હતા. તે પોતાની પ્રબળ શક્તિથી સર્વમાં માન પામી ઋષિ મુનિઓમાં અગ્રેસર ગણતા હતા. સતી અહલ્યાજી પતિ ગૃહમાં આવી પતિસેવા, ગૃહકાર્ય, ધર્મોપદેશ, ધર્મ નીતિવાળાં કૃત્યો, અને તપ, ઇશ્વરભક્તિ વગેરે કરવા લાગી. તેથી સર્વ સતીઓમાં શ્રેષ્ઠતાને પામી. સવારમાં નામ સ્મરણ કરવા યોગ્ય પૂજ્ય થઈ હતી. તેને શતાનંદ નામે પુત્ર અને અંજની નામે પુત્રી એ બે સંતાન થયાં હતાં. આ પતિ

પત્નીમાં પરસ્પર ધણો પ્રેમ હતો. આ તપોવ્રજા દંપતિ સર્વ પ્રકારે શ્રેષ્ઠતાને પામવાથી તેની કીર્તિ પૃથ્વીમાં પ્રસરી હતી. એ સર્વ પ્રકારે સુખી હતાં, તે સુખમાં ભંગ થવાનો વખત નજીક આવ્યો. ઇશ્વર ગતિ ગહન છે. તેની કળા કળી શકવાને કોઈ શક્તિવાન નથી. એ પળમાં આહું તે કરે. જગત્ત્રિયંતા કોઈનો ગર્વ રહેતો હતો નથી. “સતી પીડાય.” “સતીની કસોટી થાય.” એ ખોટું નથી. ધાર્મિક અને સત્યવાનની પરીક્ષા લેવાં ઇશ્વર અનેક સંકટરૂપ કસોટીપર ચઢાવે છે. તેમાં જે નહોં ગભરાતાં ધીરજ રાખી પોતાની નેક ટેક છોડતાં નથી, તે પાર ઉતરી પ્રભુને પ્રિય થાય છે, અને તે જગત્તમાં દાખલારૂપ થઈ પડે છે.

અહો ! આ પવિત્ર દંપતિને પણ કસોટીપર કસાવાનો અવસર આવ્યો. સતી કદી ચૂકે નહોં, પણ ઇશ્વરની કળા આગળ કોઈનું ચાલતું નથી. દૈવમજાથી ઈંદ્રમાં દુષ્ટબુદ્ધિ ઉત્પન્ન થઈ. તે ગૌતમ ઋષિની ગેરહાજરીમાં તેનો તાદશ વેશ લઈ સતીને છળવા આવ્યો. સતી સુરમાયાના છળકપટથી ભૂલી તેને પતિ જાણ્યા. તેવામાં તરત ઋષિ ઘેર આવ્યા કે, સતીએ તરત એતી કપડીનું કપટ જાણી તેને ધિક્કાર આપ્યો. તથા ઋષિએ એ દુષ્ટ દુરાચારીને શાપ આપ્યો;—હે પાપી ! તારા શરીરમાં સદૈવ ભગ થાઓ તથા તું ધણા કાળ સુધી નપુંસક રહે ! ” આવી શિક્ષાથી ઈંદ્ર ધણા કાળ દુઃખીઓ રહ્યો. ઋષિએ સતીને પણ ગુરૂસે થઈ શાપ આપ્યો કે,—“તું સુરમાયામાં ભૂલી પતિને જોળાવ્યા નહોં કે કપડીનું કપટ જાણ્યું નહોં,—માટે તને મારો વિયોગ થાઓ.” પતિની એવી શિક્ષાથી સતીએ દીનપણે કહ્યું, પ્રાણનાથ ! હામા કરો ! હું કપડીનું કપટ જાણી શકી નહોં, મેં તો આપજા જાણ્યા હતા. માટે દીન અજાણપર દયા કરી અનુગ્રહ કરો ! “હું પાછી આપનું દર્શન ક્યારે પામીશ ! ” ઋષિએ દયા કરી કહ્યું;—તું રામચંદ્રજીના દર્શન પામ્યા પછી મને મળીશ. ” આ પ્રમાણે ઋષિ પ્યારી પત્નીના વિયોગથી ધણા ઉદાસ ને દુઃખી થયા. ગૃહસ્થાશ્રમમાં આ પ્રમાણે વિષ આવી પડવાથી ઉદાસ થઈ, આશ્રમ અને સર્વસ્વ તથા મૃગચર્મ અને કમંડલું ફક્ત લઈ શોકાતુર ચિત્તે બ્રહ્મીકાશ્રમમાં આવી; સતીને ફરી મળતાં સુધી તપ કર્યો કર્યું.

સતીનો ધણાંક વર્ષે શ્રીરામચંદ્રજીના દર્શન પ્રતાપથી ઉદ્ધાર થયો. સતી એ શાપ મૂકત થઈ, શ્રીરામ ચરણમાં પડીને સજળ નેત્રથી ગદ્ગદ કંઠે થઈ તેને આશીર્વાદ આપ્યો કે;—“હું આપના દર્શન પ્રતાપથી મારા પતિને પામી. માટે તમો જનક કન્યા સીતા જે સાક્ષાત્ લક્ષ્મી રૂપ છે. તેને પામશો ! ” ગૌતમ ઋષિને સતી શાપથી મૂકત થયાના ખગર થયા કે, તરત જ્યાં શ્રી રામચંદ્રજી, વિશ્વામિત્ર, લક્ષ્મણજી, અને અહલ્યાજી હતાં ત્યાં આવ્યા. સતી પતિને નિહાળતાંજ ગદ્ગદ કંઠે થઈ મઈ અને સજળ નેત્રે હર્ષભેર ભેડી પડી, પ્રેમથી પ્રણામ કર્યા. આ સ્થળે સર્વના મળવાથી હર્ષનો પાર રહ્યો નહોં. ઋષિ સર્વને

ભેટી સતી અહલ્યાજીને પોતાને આશ્રમે તેડી લાવ્યા. શ્રીરામચંદ્ર, જોતમ ઋષિ, અને સતી અહલ્યાજી એ સર્વ દેવી ગુણનાં હતાં, તેઓનો પ્રતાપ આજે પૃથ્વીમાં પ્રસિદ્ધ છે. સતીને પતિએ મોટી શિક્ષા કરી, છતાં મનમાં કંઠપણ અંટસ નહીં રાખતાં દીનપણથી માગ્યું હતું કે;—પ્રાણનાથ ! હું આપનાં ફરી દર્શન ક્યારે પામીશ ?? ” આવાં વચનપરથી તેના પતિપરના અખંડ પ્રેમની તથા મોટાઇના દેવભાવની પરીક્ષા થઈ શકે છે. તેમજ જોતમ ઋષિનો પણ પત્નીપર પ્રેમ તેવોજ હતો. ઋષિએ પણ સતીના વિયોગથી ઉદ્વેગ રહી, તેને ફરી મળતા સૂધી તપશ્ચર્યા કર્યાજ કરી હતી. પતિને ફરી પામી કોઈ દિવસ પણ તેની શિક્ષાને મનમાં લાવ્યાં ન હતાં. સદા પવિત્ર પ્રેમ બાપથીજ પતિ સેવામાં રહ્યાં હતાં. એ રીતે એ પવિત્ર પતિ પત્ની ગૃહસ્થાશ્રમનું અમૂલ્ય સુખ ધણું વર્ષ ભોગવી પૃથ્વીમાં પોતાનું નામ અમર રાખી ગયાં છે. આહા ! જ્ઞાનાસ છે, પવિત્ર દંપતિ તમારી મહત્વતાને ! ! ! આ ઉપરથી સ્ત્રીઓએ ખૂબ સમજી રાખવું કે, દુરાચારી પાપીઓના પ્રપંચથી સાવધાન રહેવું. જસપણ એવા પરાયા સંબંધમાં આવી પતિનો ગુસ્સો વહોરી લેવો નહીં.

અરુન્ધતી.

સતી અરુન્ધતી મહાત્મા વશિષ્ઠ ઋષિની પત્ની થાય. તે ગહુ વિદ્વાન અને પતિવ્રતા હતી. વશિષ્ઠે તેને વેદ, ન્યાય, નીતિશાસ્ત્ર અને અધ્યાત્મગ્ઞાન વગેરેની ઉત્તમ ક્ષેત્રવણી આપી ને મહા બુદ્ધિવાન, ને જ્ઞાની બનાવી હતી. એ સતીએ વેદપર બાળ્ય કર્યું છે, એ પતિ પત્ની બંને કેવળ ધર્મ સ્વરૂપજ હતા. તે પ્રથમ અવસ્થામાં વ્યવહારમાં નિપુણ હતી, પરંતુ પાછળથી ધર્મ વૈરાગ્યથી પતિ સહવર્તમાન હિમાલય ઉપર તપસ્વિનિના વેષમાં જઈ તપશ્ચર્યા કરી જાડીની અવસ્થા માળી હતી. આપણે કોણ ! ને આ જગત શું ! એ તથા ઇશ્વર સંબંધી જ્ઞાન તથા દૈહિકને માનસિક ધર્મોની ભિન્ન સમજણ કે, જે સનક સનકાદિક પૂર્વના મહાન ઋષિઓની હતી, તે એણે પ્રકાશિત કરી તથા આર્યોને જ્ઞાન માર્ગે દોર્યા, તેમજ વ્યવહારિક લાજ-મર્યાદાના વિષયપર વિવેચન કરવામાં અને આર્યો ઉદ્યોગી બને એવું સમજાવવામાં; પણ તેણે પતિ સાથે રહી ધણો પ્રયત્ન કરેલો છે. તે પતિને ધણી પ્રિય હતી. તેણે પતિને સર્વ કાર્યમાં સલાહ અને સહાયતા આપી સંતોષ્યા હતા. વિવાહમંત્રમાં લખ્યું છે કે;—“ કન્યાએ વિવાહને સમયે એવું કહેવું કે, અરુન્ધતી હું તમારી પેઠે મારા સ્વામીની સેવામાં મગ્ન રહું, એવી મારી પ્રાર્થના છે.” આ ઉપરથી જણાશે કે, આ સતી અરુન્ધતી કેવી પતિવ્રતાનારી હતી ! અરુન્ધતીને શક્તિ નામે પુત્ર હતો. તેને ઉત્તમ શિક્ષણ આપી વિદ્વાન બનાવ્યો હતો. આ શક્તિ પ્રજાત પારાસરના પિતા થાય. સતીને શક્તિ સિવાય

ખીજ ઘણા પુત્રો હતા. તે બધા મરણ પામ્યા છતાં અતિ ધીરજ ધરી, પતિને પણ ધીરજ આપતી. તે પોતાના અનેક ગુણોથી આર્યોમાં પ્રસિદ્ધ થઈ માનને પામી ગઈ છે.

મૈત્રેયી.

આ ધર્મનિષ્ઠ અને પવિત્ર સ્ત્રી મહાત્મા યાજ્ઞવલ્ક્ય ઋષિની પત્ની થાય. તે બહુ ઇશ્વર ભક્ત અને પતિવ્રતા હતી; તેણે અધ્યાત્મિક જ્ઞાન રૂપી જળથી પોતાનું અંતઃકરણ શુદ્ધ કર્યું હતું, તે પોતાના પતિ પાસેથી જ્ઞાનોપદેશ લેતી, અને ખીજઓને સત્ ધર્મે ચાલવાનો ઉપદેશ કરતી હતી. મહાત્મા યાજ્ઞવલ્ક્યઋષિને કાત્યાયની નામે ખીજ પત્ની હતી. તેની સાથે સતી મૈત્રેયી ધણીજ રહેલાવ રાખીને વર્તતી હતી. યાજ્ઞવલ્ક્યઋષિએ શુકલ ઋણુર્વેદ સંહિતા અને બૃહદ્દારણ્યક ઉપનિષદ નામે મોટા ગ્રંથ રચ્યા છે. આ ઉપનિષદમાંથી મૈત્રેયી સંબંધી કેટલીક ઉપયોગી હકીકત મળે છે. એક વખતે યાજ્ઞવલ્ક્યઋષિએ પોતાની બન્ને સ્ત્રીઓને સંબોધીને કહ્યું કે;—“હવે મારી આખર અવસ્થા થઈ છે, માટે વનમાં જઈને ઇશ્વર સેવામાં બાકી રહેલું જીવન ગાળવું, એ મને કર્તવ્ય જણાય છે. તો મારી બંધી સંપત્તિ તમને બંને જણને સરખે દિસ્સે વહેંચી આપું તે તમેશ્યો.” આના જવાબમાં કાત્યાયની કાંઈ પણ બોલી નહિ; કારણ કે તે બિચારી કેવળ ગૃહકાર્યમાંજ કુશળ હતી. પરંતુ તેજસ્વિ બુદ્ધિની મૈત્રેયી બોલી કે;—“હે ! પ્રિય-તમ પ્રભુ ! આ જગત્ જો ધનથી પરિપૂર્ણ થઈને મારા હાથમાં આવે તો તેનાથી હું શું નિર્વાણ પદ મેળવી શકું?” યાજ્ઞવલ્ક્યે કહ્યું;—“ નહિં તમારું જીવન ધનવાનના સરખું થશે. ધનથી અમર થવાની આશા નથી ” મૈત્રેયીએ કહ્યું;—“જેનાથી મારી અમર થવાની સંભાવના નથી, તે લેઈને હું શું કરું? જેનાથી અમર પણ મેળવી શકું એવા બ્રહ્મજ્ઞાનનો ઉપદેશ તમે મને આપો. ” હું તો જ્યાં આપ જશો ત્યાં આપની સેવા કરવામાંજ હાજર રહીશ. મારે તો ધન માલ મત્તા અને આપું જીવતર તમેજ છો.

યાજ્ઞવલ્ક્ય—મૈત્રેયી ! તમે મને ઘણાં પ્રિયછો, તે ઉપરાંત વળી પરમ-કૃપાળુ પરમેશ્વર સંબંધી પ્રશ્ન પૂછીને તથા તેને વિષે જાણવાની ઇચ્છા કરીને મારા ઘણાંજ પ્રિયકર થયાં છો. તમે મને જે પ્રશ્ન પૂછ્યો, તેનો ખરો જવાબ હું આપું છું તે સાંભળો;—કોઈ સ્ત્રી સ્વામીની ઇચ્છાનુસાર તેને પ્રિય પાત્ર થવાની ઇચ્છા રાખતી નથી. પરંતુ આત્માની કામનાના અનુરૂપ ભરથારને પ્રીતિપાત્ર થાય છે. એટલે પત્ની પોતાની ઇચ્છા પરિપૂર્ણ થયાથીજ સંતુષ્ટ રહે છે. પત્ની જોકે પતિને ન ગણુકારે તો તે સ્વામીની વિરક્તિને પાત્ર થઈ પડે છે. પુત્રો પિતાને પ્રિય થાય

છે, તેનું પણ કારણ છે. તે એકે પુત્રથી બવિખ્યમાં પિતા સુખી થઈ શકે છે. એથી પિતા પુત્રપર સ્નેહ રાખે છે. પુત્ર પિતાને તામે ન થાય તો તે કદિ પણ પિતાને પ્રીતિપાત્ર થતો નથી. તેજ પ્રમાણે ઘોડા, ગાય, વગેરે યથુચો ઉમર લખેલા નિયમથી મનુષ્યનાં પ્રીતિપાત્ર થયાં છે. જ્યારે તેઓ પોતાનું કામ કરવાને અસમર્થ થાય છે, ત્યારે તેઓ પોતાના ધણીના સંતોષને પાત્ર થતાં નથી. વેદ લોકમાં પ્રિય છે. તેનું કારણ એ છે કે, જે તેનું અધ્યયન કરે છે, તે વેદનું કંઈ પ્રયોજન છે એટલુંજ સમજે છે એમ નહિ, પણ વેદ બણ્યાથી આ લોકમાં સન્માન, અને પરલોકમાં સુખ વગેરે પ્રયોજનના ઉદ્દેશથી લોકો વેદને પ્રિય સમજે છે. આ સર્વ દૃષ્ટાંતોનું તાત્પર્ય એ છે કે;—આત્મા સિવાય બીજું કંઈ પણ પ્રિય નથી, આત્માજ ખરેખર પ્રિય છે. પુત્ર તથા સ્ત્રી વગેરે જે પ્રિય થાય છે, તે આત્માના બલત્ત્વ ઉદ્દેશથીજ. માટે હે મૈત્રેયી ! પરમાત્માને સાક્ષાત્કાર કરવો જોઈએ, તેનો ઉપાય એ છે કે, આત્માનો પ્રતિ પાદક જે વેદ તે પ્રથમથી સાંભળવો. પછી યુક્તિથી તેના અર્થનું મનન કરવું; પછી નિદિધ્યાસન એટલે તેનો અર્થ સારી પેઠે ધ્યાનમાં ઉતારવો. પરમાત્મા સાંભળ્યો અને જાણ્યો એટલે પરમાત્માનું તત્ત્વ સાક્ષાત્કાર થયેલું આ સર્વ જગત્ જણાય છે. એટલા માટે આત્માજ દર્શન, મનન, શ્રવણ, અને ધારણાને યોગ્ય છે. મૈત્રેયી ! મહા અંતરમાં (આ આત્મમાં) જે લોક છે, તે સોટા આત્માને જીવે તોજ તે લોકે સર્વ કંઈ જાણ્યું, સાંભળ્યું, મનન કર્યું; અને ધારણા કરી કહેવાય. એક વસ્તુ જાણ્યાથી બીજી વસ્તુ કેવી રીતે જણાય ? પરમાત્મા સિવાય બીજી કંઈ સત્તા નથી. જે કંઈ હોય તો તે આપણને જાણુ થવાની નથી. હુંકામાં બીજું કંઈજ નથી. પરમાત્મા સ્વતંત્ર છે, એટલા માટે આત્મા થયાથીજ સર્વ જણાય છે. જેમ દોઢતો અને વીણાનો શબ્દ સાંભળ્યાથી દોલતે મારવાનો તથા વીણાને વગાડવાનો શબ્દ સંભળાય છે; તેમ પરમાત્માને જાણ્યાથી સર્વ કંઈ જાણવામાં આવે છે. સમુદ્ર સઘળા પાણીનું કેવળ આશ્રયસ્થાન છે, ચામડી એ માત્ર સ્પર્શનું એક આધાર સ્વરૂપ છે, જીમ રસનો સ્વાદ લેવાનો આધાર છે, અને નાક ગંધ લેવાનું સાધન છે, જે નાક નહોયતો વાસ લેવાનું કામ ચાલત નહિ. કાન એજ શબ્દની આશ્રય ભૂમિ છે. ચિત્ત બધી વાસનાનું મંદિર છે. હૃદય સઘળી વિદ્યાનું મંદિર છે; હાથ બધા કર્મનો આશ્રય છે. માથા બધી કુદરતી વસ્તુનો ભંડાર સ્વરૂપ છે, અને વાક્ય એ શ્રુતિનું અવલંબન સ્થાન છે. જે વાક્ય ન હોયતો વેદ રહી શકે નહિ. આ પદ્ધતિના આશ્રયોનો વળી આશ્રય છે. તે આશ્રય બ્રહ્મા છે, મૈત્રેયી ! તમે આ બ્રહ્મનેજ અવલંબીને જીવતાં છો.

મૈત્રેયી—પ્રભુ ! આપે જે મહાન આત્મા સંયંત્રી કહ્યું, તે શું મોહમાં ફસાઈ શકે છે ?

યાજ્ઞવલ્ક્ય—નહિ, તે આત્મા અવિનાશી સ્થિતિદીપ્ત અને નાશરહિત છે.

અજ્ઞાનપણું આત્માને કદીપણુ સ્પર્શ કરવાને સમર્થ નથી.

યાગવલ્ક્ય અને મૈત્રેયીનાં આ અધ્યાત્મિક તત્વ બરેલાં વચનો સાંભળ્યાથી મૈત્રેયી કેવી વિદ્વાન, બુદ્ધિશાળી અને બ્રહ્મજ્ઞાનમાં કુશળ હોય વિધાવિનોદ કરનારી હતી, તે સારી રીતે સિદ્ધ થાય છે. મૈત્રેયીની વિદ્યા મહણુ કરવાની બુદ્ધિ ધણીજ વિશાળ હતી. તેમજ તેની ધર્મ પ્રવૃત્તિ પણ તેવીજ હતી. એ વાસ્તે તેનું ઉપનિષદમાં કહેવું વેદવાક્યના જેવું પ્રીતિ પાત્ર થયેલું છે. તે બ્રહ્મવાદિની ચમ હતી, એવું શ્રુતિમાંથી પણ મળે છે. જેમકે તયોર્હ મૈત્રેયી બ્રહ્મવાદિની વશુવ કારણ કે ઇશ્વરનું તત્વ જોળખવાની ઇચ્છા તેનામાં ધણીજ બળવાન હતી.

એક વખતે મહાત્મા યાગવલ્ક્ય ઋષિ જનકરાજનની સભામાં ગયા હતા. ત્યાં રાજાએ વૈરાગ્ય યોગ વિષે પ્રશ્ન કરેલો હતો. તે પરથી રાજાને કહેવા કરતાં કરી બતાવવા, ઋષિને પોતાના અંતઃકરણમાં વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થયો. સભામાંથી ઘેર આવી, મૈત્રેયીને જણાવ્યું કે, સતી ! હું સન્યાસ ધારણુ કરીશ. આ સાંભળી મૈત્રેયીએ પોતાની ઇચ્છા સાથે આવવાની જણાવી, ત્યારે યાગવલ્ક્ય ઋષિએ કહ્યું, સન્યાસીની સાથે સ્ત્રી કેમ રખાય ? તોપણુ તેણીએ માન્યું નહિ. તેથી યાગવલ્ક્ય ઋષિએ તેને તત્વોપદેશ કરી યોગ ધારણુ કરાવ્યો અને પોતે પણ યોગ ધારણુ કરી લંગોટી વાળી ઓં તત્સત્પરમાત્માને નમઃ કરી બંને વિદ્યક્ષણુ સ્વરૂપે જનક ખાસે જઈ ઉભા રહ્યાં. ઋષિનો દરરોજના વેશ કરતાં સૌએ જુદોજ વેશ દીધો, પરંતુ કાન્તિ કંઈ છાની રહે નહિ.

આ જોઈ સૌ આશ્ચર્ય પામ્યા. રાજા તરત સિંહાસન પરથી ઉતરી સા-
દ્યાંગ દંડવત્ પ્રણામ કરી ચરણાર્વિદમાં પડ્યો, અને કહ્યું કે,—આપ દયા કરી
આ યોગીનો વેશ ત્યાગ કરો; ત્યારે ઋષિએ સૌ સાંભળતાં કહ્યું કે, રાજા !
શું મળ મૂત્રનો ત્યાગ કરી, ફરી તેની સામું જોવું જોઈએ ? શું હાથીના દંડશ-
ળ બહાર નીકળ્યા તો ફરી પાછા બેસે છે ? સતી માયીક સંસાર તજી સહગમ-
નની ઇચ્છા કરી નીકળેલી પાછી ફરે છે ? નહીંજ. તે પ્રમાણે મેં ધારણુ કરેલો
વૈરાગ્ય યોગ કેમ તજી દઉં ? હું તો આથી ઉલટો કૃતાર્થ માતું છું અને ખુશી
ચાઉં છું કે, ઇશ્વરે મને આવો અમૂલ્ય અવસર આપ્યો; કેમકે આ અસાર સં-
સાર વિષયોનો ભરેલો છે. જેમાંનાં વિષયો ભોગવતાં કોઈ પણ કાળે તૃપ્તી થતી ન-
થી. તેમાંથી પ્રભુએ મને એકાએક છુટો કર્યો. માટે રાજા ! આ સંસારની જ-
નનમાંથી છુટેલો હું, ફરી તેમાં ફસાવાને કદી ઇચ્છતો નથી. હવે તો મને અ-
ને આ યોગીની મૈત્રેયીને યોગજ પ્રિય અને કલ્યાણકારક લાગે છે. જ્ઞાન થયા પ-
છી સંસાર રમડામાં રમડાઈ પડ્યા રહેવું, એ જ્ઞાતાઓનું કામ નથી. ” વગેરે
યોગ વિષે ઘણો ઉપદેશ કરી, સ્ત્રી પુરૂષ બંને યોગીના વેશમાં ત્યાંથી વનમાં
આવી નીકળ્યાં.

આહા ! શાખાસ છે ! યાગ્યવલ્ક્ય અને ઐત્રેયી તમારી પવિત્ર લામણી-
ને તમોએ પરસ્પરનો ધર્મ બળવ્યો, અને છેવટ ! સંસારની માયા તજી દેહનું ક-
લ્યાણ કર્યું ! સતી ઐત્રેયી ! તારા પતિ પ્રત્યે પવિત્ર પ્રેમને પણ ધન્ય છે ! કે તું
ધન, માલને તુચ્છ કરી એક પતિ સેવાનેજ શ્રેષ્ઠ ગણીને, યોગી અનેલા પતિ
સાથે તેની સેવાને કારણે યોગિનીને વેશે આલી નીકળી, તથા સત્ય પતિવ્રતપણું બ-
તાવી આપી, જીંદગીનું સાર્થક કર્યું ! ! !

તુળશી-વૃંદા.

સતી વૃંદા નામે સ્ત્રી જલંધર દૈત્યરાજની સાથે પરણી હતી. આ સ્ત્રી
મહાપતિવ્રતા હતી. જલંધરનો કુટિલ સ્વભાવનો. ક્રોધી અને કામનું ધામ હતો,
પણ તેણે પોતાની સ્ત્રીના સતીત્વ બળથી દેવોને હરાવી વશ કર્યા હતા. તેણે
તેનાપર ઘણો જીવન કર્યો. તેથી સર્વ દેવોએ મળી વિષ્ણુ ભગવાનની આરાધના
કરી. શ્રીવિષ્ણુએ આવી, તેમને અભય વચન આપી કહ્યું કે, એ દૈત્ય વૃંદા સ-
તીના સતીત્વથી જોર પર આવી ગયો છે; પરંતુ તેને હું યુદ્ધમાં યુક્તિથી મારી
તમને સુખી કરીશ.

આ પ્રમાણે કહી શ્રી વિષ્ણુ ભગવાને દેવો સહિત એ જલંધર દૈત્ય
સાથે યુદ્ધ કર્યું. યુદ્ધ કરતાં ઘણાં વર્ષ વીતી ગયાં, પણ તેમાં કોઈ પાછું હઠે એવું
જણાયું નહીં. શ્રીવિષ્ણુ દૈત્યનું યુદ્ધ બળ જોઈ ઘણા પ્રસન્ન થયા, અને વરદાન
માગવા જણાવ્યું. તેપરથી એ દૈત્યે માગ્યું કે, તમો લક્ષ્મીજી સાથે મારે ત્યાં
આવી રહો. શ્રીવિષ્ણુ સર્વ વેર છોડી દઈ, લક્ષ્મીજી અને સર્વ દેવો સહિત તેને
ઘેર રહ્યા. બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને સર્વ રિક્ષિસિક્ષિ તેને ત્યાં આવી મળવાથી; તેને
ઘણું સુખ પ્રાપ્ત થયું. આ પ્રમાણે તેણે ઘણાં વર્ષ વૈભવ ભોગવ્યો. એક સમયે
નારદ મુનિએ યુક્તિ રચી, એ દૈત્યને દ્વાર આવી કહ્યું કે, દૈત્ય રાજન ! મેં જેવી
શિવ કૈલાસની શોભા જોઈ છે, તેવીજ તારા શહેરની શોભા છે. આ જોઈ હું
ઘણો ખુશી થયો છું, પરંતુ શંકરની સ્ત્રી પાર્વતી જેવાં સ્વરૂપવાન છે, તેવી સ્ત્રી
મેં ચૈાદ લોકમાં પણ કોઈ સ્વરૂપવાન જોઈ નથી. તારી સ્ત્રી વૃંદા તો તે પાસે
કશા લેખામાં નથી. એટલું કહી નારદમુનિ ત્યાંથી ચાલી નિકળ્યા, કારણ તેને
તો સળગાવવાનું કામ હતું. દૈત્યરાજન મૂર્ખ અને કામાંષ હતો, વળી દેવો તેને
ત્યાં આવી રહ્યાથી; તો તે ઘણોજ કુલાષ ગયો હતો. તેતો સતી પાર્વતીને મેળ-
વવા આકુળ વ્યાકુળ થયો. શંકર અને પાર્વતીની કેવી શક્તિ છે, તે એ મૂર્ખ
જાણતો નહોતો. પણ વૃંદાને આ બખર થતાં, તેણે જણાવ્યું કે પ્રાણનાથ ! એ
સતી સાક્ષાત્ શક્તિ સ્વરૂપ છે, તેના સતીત્વનો પ્રભાવ પૃથ્વીમાં પ્રસિદ્ધ છે. એ

તમારે કે કોઈને તાબે થાય એમ નથી. એનું સતીત્વ બંગ કરવા ત્રેલોક્યમાં પણ કોઈ સમર્થ નથી; તો તમારો તે શો બાર છે ? આવો દુષ્ટ વિચાર કરશો નહીં. જો માફ કહ્યું નહીં માનો; તો આપણું ધણું અનિષ્ઠ થશે. એ પ્રમાણે કહી સતીએ ધણું ધણું સમજાવ્યું. પણ એ દુષ્ટ એક ટળી ખીએ થયો નહીં. **ચિનાશ્વ કાળે વિપરીત બુદ્ધિ:—**આ પ્રમાણે એ દૈત્યને અવળું સૂઝ્યું. તેણે તરત એક દૂતને બોલાવ્યો અને કહ્યું કે, તું શંકર પાસે જઈ કહે કે, “પાર્વતી” આપને યોગ્ય નથી. એ તો જાલંધરને યોગ્ય છે માટે તેને મારી સાથે મોકલો. નહીંતો યુદ્ધ કરવા તૈયાર થાઓ. અગર કૈલાસ છોડી ચાલ્યા જાઓ. આ પ્રમાણે દૂતે શંકર પાસે આવી કહ્યું કે, શંકરે દૂતનો શીરછેદ કરવા હુકમ કર્યો. દૂત પોત્તર કરી આજીજી કરવા લાગ્યો કે, પ્રાણનાથ ! એમાં મારો કંઈ અપરાધ નથી. માટે મને કૃપા કરી છોડી મૂકો. શંકરે દયા કરી તેને છોડી મૂક્યો કે, તે તરત ત્યાંથી પલાયન કરી, જાલંધર પાસે આવ્યો. શંકરની શક્તિની વાત કરી કહ્યું કે, રાજન ! શંકરની શક્તિ અદ્ભૂત છે. માટે તમે એ વિચાર માંડી વાળો. નહીં તો આમાંથી વિપરીત થશે.

આ સાંભળી દૈત્યરાજન ક્રોધાંધ થયો. તરત તેણે શંકર સામે શંભ નિયંબને લઈ લડવાને કૈલાસ પાસે આવ્યો. શંકર પણ દૈત્ય આવ્યાના ખબર સાંભળી તરત લડવા સામે આવી ઉભા. દૈત્યે પાર્વતીજીને હરવા અનેક યુક્તિઓ આદરી. શિવજીને મોહમાં નાંખવાનો પ્રયત્ન આદર્યો. તેમજ પાર્વતીજીને છળવા શિવજીનો વેશ ધારણ કરી શિવમંદિરના દ્વારમાં જઈ ઉભો. સતી પાર્વતીજીએ જાણ્યું કે, એ દુષ્ટ વેશ ધારી દૈત્ય છે. એમ જાણી તરત તેણે મંદિરમાં જઈ, ક્રોધથી હુરિહરનું સ્મરણ કર્યું કે, તરત ત્યાંથી દૈત્ય જીવ લઈ નાકો. તેટલામાં શ્રીહરિએ આવી પૂછ્યું કે, સતી ! મને કેમ બોલાવ્યો ? સતીએ દૈત્યની વાત કહી બતાવી કહ્યું કે, તમે અને લક્ષ્મીજી એ દુષ્ટ દૈત્યને વશ થઈ કેમ તેને ત્યાં વસો છો ? અને એ દુષ્ટને કેમ ઉછરંગ આપો છો ? દુષ્ટને ઉત્તેજન આપવાથી તો તે ઉલટો વધારે દુષ્ટ બને છે અને પોતાના જાતિ સ્વભાવ પ્રમાણે પોતાનું પ્રિય કરનારનું પણ ખૂંડ કરવાને ચૂકતો નથી. માટે એને ઉત્તેજન આપવાનું શું કારણ છે ? ધનવને વશ થવાનું કાંઈ કારણ હોવું જોઈએ ! પણ એ દુષ્ટ અજર કરવા લાયક નથી. એ અધમ પાપીનો તરત નાશ કરો.

પાર્વતીજીનાં આવાં વચન સાંભળી શ્રીહરિએ કહ્યું, સતી પાર્વતીજી ! આપ મારાં પ્રાણરૂપ છો, આપને છળ કરનાર એ દુષ્ટનો હું હમણાં નાશ કરીશ. એ દૈત્ય ઘણો પાપી છે, એ હું જાણું છું. પણ હું તેને મારી નહીં શકવાથી વશ થયો છું. માતૃશ્રી ! તેનું કારણ એ છે કે, તેની સ્ત્રી વંદા પ્રખ્યાત સતી છે. તેના સતીત્વ બળથી સર્વ દેવો ડરતા રહે છે. તમે જાણો છો કે, યોગ, યજ્ઞ, તપ ઇ-

ત્યાદિ ધણાં સાધન સાધ્ય કરે, પણ સ્ત્રીને “પતિવ્રત” એ એક ઉત્તમ ધર્મ છે. પતિવ્રતાના પુણ્ય પ્રતાપથી સધળાં પાપો નાશ પામે છે. પતિવ્રતા વ્રતના પુણ્યથી તે પોતાના પતિને મહાખળ આપે છે, પતિનાં સધળાં દુઃખો કાપે છે, તેજ વધારે છે, સર્વ સ્થળે જથ્થા અને મહાસુખ આપે છે; એટલુંજ નહીં પણ સતી સ્ત્રી પોતે સંસારતરી પોતાના પતિને પણ તારે છે. સતી સ્ત્રી તો પૂર્વના પુણ્ય પ્રતાપથીજ પ્રાપ્ત થાય છે. સ્ત્રીઓએ પતિવ્રત પાળી ચાલવું, એવું વેદમાં પણ કહેલું છે. સતી વૃંદાના સતીત્વથી એ દુષ્ટ ધણું જોર અને સુખ પામ્યો છે. તેને કાંઈ દેવ પહોંચી નહીં શકવાથી સર્વ તેને વશ થયા છીએ. હે માતૃશ્રી ! એ સતીનું વ્રત બંગ થયે, તરત એ અસુરનો ઘાત થશે. એવું વચન આપી, શ્રીહરિ ચિંતાતુર ચિત્તેદૈત્યદ્વાર આવ્યા.

શ્રીહરિ શરીરે વિભૂતિ ચોળી, મોટા સંતનો આડંબર ધરી, એક સુંદર વાડીમાં જઈ બેઠા. તેણે પોતાના પરાક્રમથી અનેક માયા કરી. એ માયાની મોહનીમાં વૃંદા સતીનું વ્રત બંગ થયું. કે તરત સતી ચેતી ગઈ અને કાપ કરી થરથર કંપ પતી બોલી કે, અરે હરિ ! મારું વ્રત બંગ કર્યું એનું ફળ તમે ચાખશો. તમે તમારી સ્ત્રીના વિયોગથી દુઃખી થઈ વને વન બમશો. તમને એ વખતે વાનર સિવાય કાંઈ સહાયતા આપશે નહીં એવો શાપ દીધો. શ્રીહરિએ કહ્યું કે, તું પુનઃ જન્મે મારે ત્યાં આવીશ. ત્યારે તું મને ધણી પ્રિય થઈશ. સતી શ્રીહરિનું મન હરી લઇને જળીગરી સ્વર્ગને પ્રાપ્ત.

સતીએ વ્રત બંગથી દેહ છોડ્યો. તેથી જાલંધરમાં જે સતીનું તેજ હતું. તે નાશ પામ્યું, કે શિવે તેને આર્પ્યો. તેથી સર્વ દેવો ધણા ખુશી થયા. શ્રીહરિએ માયા કરી સતીનું વ્રત બંગ થાય એવું કર્યું, એ પ્રકૃત જાલંધરને મારી દેવોને દુઃખમાંથી છોડી સુખી કરવા માટેજ કર્યું હતું, કેમકે જાલંધર ધણો પાપી અને દુષ્ટ બુદ્ધિનો હતો. તેણે પાર્વતી જેવી મહા સતીને પણ છળ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો. વંદાને છળવાથી શ્રીવિષ્ણુનું વિકળ ચિત્ત થયું હતું. તે મોહ દૂર કરવા લક્ષ્મીજીએ ઉપાય કર્યાથી તેનો મોહ ઉતરી ગયો. વૃંદાનું બીજું નામ તુળશી છે. તુળશી શ્રીવિષ્ણુ ભગવાનને બહુ પ્રિય છે. એ તુળશીના પ્રતાપથીજ તુળશીપત્ર શ્રી વિષ્ણુ ભગવાનને ચડે છે અને વૃંદાના નામ ઉપરથી વૃંદાવન કહેવાય છે. શ્રીહરિ પતિ-વ્રતાનો શાપ ટાળી શક્યા નહીં. તે શાપ તેને રામાવતારમાં ભોગવવો પડ્યો. એવું પુરાણોમાં જણાવેલું છે. આહા ! કેવો સતી સ્ત્રીનો પ્રતાપ ! ! સ્ત્રીઓને પતિ-વ્રત પાળવાથી કેટલા બધા લાભ છે અને શીયળ બંગ થયે કેટલું નુકશાન છે એ આપરથી સ્પષ્ટ જણાય છે.

ઇંદ્રાણી.

ત્રૈલોક્ય પ્રસિદ્ધ સ્વર્ગના મહાન રાજા ઇંદ્રની સ્ત્રી થાય. આ સાધવી ધણીજ સ્વરૂપવાન અને તેજસ્વિ હતી. તે પોતાના સ્વરૂપને મારે જગતમાં પંકાએલી છે. તે બુદ્ધિવાન, નીતિવાન, ધાર્મિક, જ્ઞાની અને પતિવ્રતા હતી. ઇંદ્રરાજાને નહુપ રાજા તરફથી એટલો જાણો પરિતાપ થયો કે, તેની સીમા રહી નહીં. આખરે સતી ઇંદ્રાણીએ પોતાના સતીત્વ જળથી પતિનું રક્ષણ કરી, તેને મોટા બચથી મુકાવ્યો. તેમજ ઇંદ્રને પોતાના પાપ કર્મથી ઘણો સંતાપ થયો, ત્યારે તે કાન્તિ રહિત થયો, ત્રાસ પામવા લાગ્યો, નિસાસા મુકવા લાગ્યો, બાન વિનાનો થઈ ગયો, અને તેને કશામાં સુખ મળવા ન લાગ્યું. એટલે તે મુંઝાઈ માન-સરોવરના કમળ વનમાં જઈ સંતાયો, ત્યારે સ્વર્ગ મૃત્યુ લોકની સઘળી સ્ત્રીઓમાં શ્રેષ્ઠ, એવી જે ઇંદ્રાણી તે પોતાના પતિના દુઃખથી દુઃખી થઈને, પતિ પાસે જઈ કહ્યું,—પ્રાણનાથ ! તમારો કોઈ પણ શત્રુ જળ પામેલો નથી, તે છતાં તમે શા મારે દુઃખી સરખા દેખાઓ છો ? દુઃખ થવાનું જે કારણ હોય તે મને કહો. મારાથી તમે કંઈ ગુપ્ત રાખશો નહીં, પતિએ પોતાની અર્ધાંગના સ્ત્રી પાસે સુખ, દુઃખની સઘળી વાત કરવી, એ તેમનો ધર્મ છે અને સ્ત્રીએ તે જાણી તેમાં ભાગીએણું થઈને જે ઉપાયથી એ દુઃખ મટે તે મારે પ્રયત્ન કરવામાં સહાયતા આપવી, એ તેનો ધર્મ છે. મારે મને જે હોય તે કહો.’

ઇંદ્રે પોતાની પ્રિયાનાં આવાં મધુર વાક્યો સાંભળી કહ્યું,—પ્રિય સાધવી રાણી ! “મારે કોઈ જળવાન શત્રુનો બચ નથી, તોપણ મને શાંતિવાળું સુખ મળતું નથી. હું ઘરમાં નિરંતર બચને પામું છું. આનંદભૂવન, અમૃત, અપ્સરાઓનો નાચ, ગંધર્વોનું ગાયન, અને મોટું વિજ્ઞાસવન એ સઘળું મને કંઈ સાઈ લાગતું નથી. પ્રિયા ! સર્વ સુખના ભંડાર જેવી તું છે. તે તારાથી તેમજ આ જીજ્ઞાસુ સ્ત્રીઓથી પણ મને લગારે આનંદ થતો નથી. મને રાત દહાડો એમ થાય છે કે હું ક્યાં જઈ અને શું કરું કે, જેથી મને સુખ થાય ! આ દુઃખ ઉત્પન્ન થવાનું બહારનું તો કોઈ કારણ જણાતું નથી, પણ મારા અંતરમાં રહેલું, મારું દારણ પાપજ મને સંતાપ આપનાર છે, એમ લાગે છે. ”

ઇંદ્રાણી પોતાના પતિને આવું દુઃખ જાણી, ઘણો સંતાપ પામી તેણે સર્વ દેવ સભાને બોલાવી. સભા સમક્ષ સૂર્યનારાયણ સામે દ્વિકર જેડી બોલી કે—હે, જગત્ નિયંતા, સર્વ શક્તિમાન, પવિત્ર પ્રભુ ! જે મેં મારા પતિની એકાગ્રચિત્તે જરાખર નિયમ પાળી સેવા કરી હોય, જે મેં પતિવ્રતાના ધર્મ પ્રમાણે પતિવ્રત સાચવ્યું હોય, તો હે મંગળમય પ્રભુ ! તારી પુત્રીપર દયા કરીને, તે મારા પ્રાણ-પતિને આ દુઃખથી મુક્ત કરી સુખ આપો ! સતીની આત્મી, પ્રાર્થના પછી જાણે

પ્રભુએ એના સતીત્વ સામું જોઇ, કરુણા કરી હોયની ! ઇંદ્રને ત્યારથીજ સુખ થવા લાગ્યું અને થોડા વખતમાં તો સર્વ પ્રકારે આનંદમાં રહેવા લાગ્યો. એ રીતે સતી ઇંદ્રાણીએ પોતાના સતીત્વ બળથી પ્રભુ કૃપા મેળવી; પતિને સુખી કરી પોતાનું સૌભાગ્યપણું દીપાવ્યું. વગેરે, વગેરેથી એ સતીના સૌભાગ્યપણાની આ-ચોમાં એટલી તો મહત્તા છે કે,—લક્ષ્મિયા વખતે કન્યાને “ઇંદ્ર, ઇંદ્રાણીની સૌ-ભાગ્ય દેવાય છે.” એટલે ઇંદ્ર ઇંદ્રાણીનું સૌભાગ્યપણું ધણાકાળ રહ્યું, તેમ ઇશ્વર આ કન્યાનું સૌભાગ્યપણું લાંબો કાળ રાખેા, એવા સૌભાગ્યવંતી સ્ત્રીઓ આશ્ચિ-ર્યાદ દે છે. સતી ઇંદ્રાણી તને ધન્ય છે ! કે, તું પતિવ્રતાનો ધર્મ બજાવી, સૌભા-ગ્યપણાની અખંડ કીર્તિ રાખી ગઇ છે !!!

તારા.

આ સતી તારા કિંકિધાના રાજા વાલીની સ્ત્રી અને અંગદની માતા થાય. આ ઘણી રૂપાળી, નિવેકી, જ્ઞાનસંપન્ન અને મહા પતિવ્રતા સ્ત્રી હતી. તેનો પતિ વાલી પોતાના નાના બાઇ સુગ્રીવને દગો દઇ રાજ્ય દયાવી પડ્યો હતો. તે માટે તારાએ પોતાના પતિને કહ્યું હતું કે,—પ્રાણનાથ ! “સુગ્રીવ તમારો નાનો બાઇ છે, તેની સાથે વિરોધ છોડી દઇ તેનો તરત યૌવરાજ્યાભિષેક કરો. તેની સાથે સંપ કરી સુખ ભોગવો. બાઇ સમાન કોઇ પણ બંધુ નથી. નાના બાઇને પુત્રની પેડેજ રાખવો જોઇએ. બાઇઓની સાથે કુસંપ રાખવો એ કોઇ પણ રીતે સાઈ નથી. જો તમે માઈ પ્રિય કરવા ઇચ્છતા હો અને મને તમાઈ હિત કરનારી સમજતા હો તો માઈ કહ્યું માનો” વગેરે વચનો કહેતી. તેમજ તે રાજ ની-તિ સંબંધી ધારીક વિચારોમાં તથા વિપત્તિ વખતે યોગ્ય સલાહ દેવામાં બહુ પ્ર-વિણ હતી. તેની આપેલી સલાહમાં કોઇ દિવસ પણ ફેર પડતો નહિ; એવી તે બુદ્ધિશાળી હતી. જ્યારે રામ લક્ષ્મણ સીતાની શોધ સાઈ ઋષિમુખ પર્વતપર આગ્યા, ત્યારે સુગ્રીવે તેમને સીતાના અલંકાર વગેરે જે નિશાનીઓ પડી હતી, તે વાનરોએ છુપાવી રાખી હતી તે આપી. તેમજ સીતાને લંકાપતિ રાવણ લઇ ગયો છે એવા સમાચાર અહિં મળ્યા. સીતાની શોધ કરવામાં ને ત્યાં જઇ લડાઇ કરી લાવવામાં મદદ કરવા સુગ્રીવે જણાવ્યું. તેથી રામ લક્ષ્મણ તેનાપર ધણા રાજી થયા. સુગ્રીવે પોતાનું દુઃખ નિવેદન કર્યું. તેપરથી રામચંદ્રજીએ તેને મદદ કરી. વાલી સાથે લડાઇ કરી, તેને મારી કિંકિધાનું રાજ્ય અપાવ્યું. રણક્ષેત્રમાં પોતાના પતિ વાલીના મરણના ખગર થતાં, સાધ્વી સ્ત્રી તારા પોતાના પુત્ર અં-ગદને સાથે લઇ જ્યાં વાલીનું શય પડ્યું હતું ત્યાં આવી; શય પાસે બેસી ક-લ્પાંત સાથ મહા રૂદન કરવા લાગી. રામચંદ્રજીને કરજોડીને કહેવા લાગી કે

હે રઘુપતિ ! મારા પ્રાણપતિને શા માટે માર્યો ? હું પતિવ્રતા સ્ત્રીને વિધવા કરી, મારો શૃંગાર ઉતાર્યો. માટે હવે મને એક બાણ મૂકી મારો, એટલે મારો પ્રાણ પણ મારા પતિના પ્રાણ સાથે સ્વર્ગમાં મેળાપ કરે. પતિવ્રતા સ્ત્રીને પતિ વિના એકલું રહેવું શાસ્ત્રમાં કહેલું નથી. સ્ત્રીને પતિ એજ પ્રાણ છે. પતિ વિનાની સ્ત્રી તો પ્રાણ છતાં પણ પ્રાણ વગરની સગજવી. સ્ત્રીને પતિ વિના જીવવું વૃથા છે. માછલી જેમ જળ વિના તરફડી મરણ પામે છે, જેમ જળ વિનાની નદી સુકી, બચકર અને નકામી છે; તેમ પતિ વિનાની સ્ત્રી તેવીજ નકામી ને શોભા રહિત છે. આ સંસારમાં સ્ત્રીને પતિ એજ સર્વસ્વ છે.

હે સારંગપ્રાણ ! તમે મારા સર્વસ્વનો નાશ કર્યો. તમે મને લુપ્તી ને શોભા રહિત કરી. જીવ વિનાનો દેહ એ મધ વિનાના મધપુડાના ખોખા જેવો છે. તેમ મને મધ વિનાના ખોખાના જેવી કરી. મારો મધ રૂપી પતિ જતો રહ્યો. હવે હું જીવીને શું કરું ? હે પ્રભુ ! મને તરત બાણ મારો. આ પ્રમાણે પતિવ્રતા તારા રૂદન સાથે કલ્પાંત કરવા લાગી. આ જોઈને ગમે તેવા કઠણ કાળજીના મનુષ્યનું હૃદય પણ પીગળી ગયા વિના રહે નહિ. આવા વિલાપથી રણક્ષેત્રમાં હાહાકાર થઈ રહ્યો. સૌ તેના રૂદનથી અશ્રુ પાડવા લાગ્યા. રામચંદ્રજીએ કહ્યું,— પતિવ્રતે ! તું શું કામ વૃથા રૂદન અને કલ્પાંત કરે છે ? જે ભાવિ બનવાનું હોય છે, તે વૃથા થતું નથી. સુંદરી ! તું કોનો શોક કરે છે ? જો તું આ દેહનો શોક કરતી હોય તો, દેહ તો આ તારી પાસેજ પડ્યો છે. આ શરીર પંચમહાભૂતનું બનેલું છે, તે કર્માનુસારે થાય છે, અને જાય છે. તેનો ધીરવીર અને જ્ઞાનવાન શોક કરેજ નહીં. વળી તું કોને કે, હું તો આત્માને રહું છું, તો એતો મોટો અવિવેકજ સમજવો જોઈએ. આત્મા તો અખંડ, અવિનાશી, અને એક ચૈતન્ય દૃષ્ટારૂપ છે. એ અપરિચિત્ત છે. દુઃખ રહિત છે. માટે એતો સુખ સાગર અમર આત્મા છે. તેનો શોક કરવો વૃથા છે. નાશવંતનું દુઃખ શું ધરવું ? ને અખંડનો શોક શું કરવો ? વગરે ઉપદેશ આપ્યો.

આ પ્રમાણે રામચંદ્રજીના ઉપદેશથી તારાને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું અને તેનો શોક જતો રહ્યો. તેણે ઉઠી રઘુપતિના ચરણમાં શીશ નમાવ્યું. રામચંદ્રજીએ આશિર્વાદ આપ્યો કે, હે તારા ! તારું નામ આ જગત્માં અમર રહેશે. આ પ્રમાણે કહ્યા પછી વાલીના શબને અગ્નિસંસ્કાર કર્યા. સુગ્રીવે તેની ક્રિયા કરી. તારા પોતાના પતિવ્રતપણાએ કરી આ જગત્માં અમર નામ રાખી ગઈ છે. તારાના અંગદ જેવા મહા શૂરવીર પુત્રે રામચંદ્રજીને લંકાપતી સાથે લડવામાં ઘણી સહાયતા કરી હતી. રાવણ સાથે વિદ્ધિ કરવાને તેનેજ મોકલ્યો હતો. પછી રાવણે નહીં માનવાથી તે સાથે જળમરી લડાઈ કરી પોતાની નામના મેળવી હતી. જોને આજે લોકો “અંગદવિદ્ધી” કરી કહે છે. આ બધો પ્રતાપ તારા જેવી

સાધ્વી માતાતોજ, કે તેના પેટે અવતરી, તેના હાથ નીચે ઉછરી, ઉત્તમ શિક્ષણ મેળવ્યું હતું. આહા ! ઉત્તમ માતાનો કેવો પ્રતાપ ! સાધ્વી તારા ! તારી સાધુ-તાને ધન્ય છે ! ! !

ગર્ગી.

આ મહા તત્ત્વજ્ઞ સાધ્વીબ્રાહ્મ મહાત્મા ગર્ગાચાર્ય ઋષિની કન્યા હતી. તેથી તેનું નામ ગર્ગી પડ્યું હતું. તે ધણીજ બુદ્ધિશાળી, ઉત્સાહી, ચંચળ અને હુ-શિઆર હતી. સદાચાર, નીતિ અને વિદ્યા એ તેને શણગારરૂપ હતાં. તેણે અ-નેકશાસ્ત્રનું અધ્યયન કર્યું હતું. તેની શિક્ષા, આચાર અને વ્યવહાર અધ્યાત્મિક હો-તો. તે જે કંઈ શિખતી ને કરતી, તે ઉપર દૃષ્ટિ રાખીને કરતી. બાહ્ય આડંબર ઉપર તેને અનાદર હતો. જે ઉપદેશ ઐહિક અને પરમાર્થિક મંગળજનક ન હોય, જે ઉપદેશ અને અભ્યાસ આત્માને શાંત કરે નહીં, તે ઉપદેશ અને અભ્યાસ તેને પ્રિય નહોતો. હૃદય જેવું અધ્યાત્મિક જળથી ધોવાય છે, તેવું બીજા કશાથી ધોવાતું નથી, એવો તેનો અભિપ્રાય હતો. તેનું શિક્ષણ મૃશ્વર અને આત્મા સંબંધી હતું. તેનું ચિત્ત એક પરિશ્રુત તરફ લાગેલું હતું. તેનો એવો ઉપદેશ છે કે:—

“ ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ, સામવેદ, અથર્વવેદ, શિક્ષા, કલ્પ, વ્યાકરણ, નિરૂક્ત, છંદ, અને જ્યોતિષ વગેરે આ સર્વમાં જેમાં અવિનાશી પરબ્રહ્મનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય, તેવું ન હોય તે સર્વ નેષ્ટ વિદ્યા છે. “યેનાહંનામૃતાસ્વાંકિમહંતેનકુર્યો.” જે-નાથી અમૃતતત્ત્વ નહીં મેળવી શકું, તેને લાઇને શું કરું ? ઉપલી વેદ પ્રેરણા અને ઉપદેશ આ આર્ય મહિલાના પવિત્ર હૃદયમાં મુદ્રાંકિત થયા હતા. તેનો મનોબાવ ધણીજ ઉચ્ચ હતો. એ વાત તેણે ઋગ્વેદનાં કેટલાંક ઋક્ રચેલાં છે, તેપરથી જાણાઇ આવે છે.

આ પંડિતા તત્ત્વજ્ઞાનમાં ધણીજ પ્રવિણ હતી. શુક્લ યજુર્વેદમાંના બૃહદાર-ણ્યક ઉપનિષદના ૩ જ અધ્યાયના ૬ શ્લોક અને ૮ મા બ્રાહ્મણમાં એનાં વચનો ધણીજ મનોહર અને ઉપદેશ આપનારાં છે. તે વેદવાક્ય પ્રમાણે પ્રામાણ્ય છે. તે-થી સાધારણજનની આગળ ધણીજ માન્ય અને આદરની વસ્તુ થઇ પડી છે.

પ્રાચીન સમયમાં મગધ દેશ નાના પ્રકારની તત્ત્વ વિદ્યાની ગર્વાને માટે ધણીજ પ્રખ્યાત હતો. વિદેહ એ મગધ દેશમાંનો એક પ્રદેશ હતો. મિથિલાનગર વિદેહની રાજધાની હતી. એનું હાલનું નામ તીરહુન છે. એ મિથિલામાં એક વેળા-એ બૃહદ્રથજનક રાજર્ષિએ “ બહુ દક્ષિણા ” નામના મોટાયાગની તૈયારી કર-વા માટે જૂદા જૂદા સ્થાનમાંથી ધાર્મિક બ્રાહ્મણોને બોલાવ્યા હતા. તે પ્રસંગે કુરૂ

* કેટલા વિદ્વાન કહે છે કે, તે વચકલુ નામે મુનિની કન્યા હતી, પણ તેનું નામ જોતાં એ વાત સત્ય લાગતી નથી. ગર્ગાચાર્ય યાદવોના ગોર હતા.

તથા પાંચાળ દેશમાંથી વેદ જાણનારા બ્રાહ્મણો આવ્યા હતા. તેથી યજ્ઞ સભામાં એક અપૂર્વ શોભા થઇ હતી. તે સમયે રાજપિંજનકના અંતઃકરણમાં “યજ્ઞમાં નોતરેલા બ્રાહ્મણોમાં કોણુ સર્વ કરતાં અધિક બ્રહ્મણ છે,” એ પ્રશ્ન ઉત્પન્ન થયો. માટે તે જાણવા તેણે સભામાં બ્રાહ્મણોની સાથે ૧૦૦૦ ગાયો ખાંધી, ને તેઓના શિગડાં ઉપર ૧૦ પાદ હેમમય કર્યા. સારપછી જનકે બ્રાહ્મણોને કહ્યું કે;—“બ્રાહ્મણો ! તમારામાંથી જે સર્વ કરતાં અધિક બ્રહ્મવિદ હોય, તેણે આ સર્વ ગાયો લેવી.” આવાં જનકનાં વચન સાંભળીને કોઇપણુ તે દાન લેવાને આગળ પડ્યો નહિ, અંતે યાજ્ઞવલ્કય ઋષિએ પોતાના શિષ્ય સોમશ્રવાને ગોધન લેઇ જવાની આજ્ઞા કરી. યાજ્ઞવલ્કયના આવા આચરણથી સભામાંના બીજા બધા બ્રાહ્મણો ક્રોધાયમાન થયા; પરંતુ કોઇ પણુ બોલી શક્યા નહિ. કેવળજનક રાજાના પુરોહિત અશ્વમે કહ્યું;—“યાજ્ઞવલ્કય ! તમે શું અમારા સર્વ કરતાં શ્રેષ્ઠ બ્રહ્મપરાયણ છો ?” સારપછી જરત કાંચ વંશના આર્તભાગ, લલ્લપુત્ર ભુજ્યુ, ચરકનાપુત્ર ઉપરસ્ત, અને કૂપીતકના પુત્રકંઠોડ વગેરેએ નાના પ્રકારના પ્રશ્ન પૂછ્યા. તે પછી બ્રહ્મપરાયણ ગાર્ગીની સાથે યાજ્ઞવલ્કયનું જે સંભાષણ થયું હતું, તે નીચે આપીએ છીએ.

ગાર્ગી—યાજ્ઞવલ્કય ! પાણીથી આ દુનિયા વ્યાપ્ત થઇ રહી છે, પાણીકોનાથી વ્યાપ્ત છે ? યાજ્ઞવલ્કય—વાયુમાં,

ગાર્ગી—વાયુકોનાથી વ્યાપ્ત છે ? યાજ્ઞવલ્કય—ક્ષિતિ, અપ, તેજ, મરુત અને વ્યોમથી. ગાર્ગી—એ વળીકોનાથી વ્યાપ્ત છે ? યાજ્ઞવલ્કય—ગાંધર્વ લોક દ્વારા. ગાર્ગી—એ સાથી વ્યાપ્ત છે ? યાજ્ઞવલ્કય—હે ગાર્ગી ! સૂર્ય લોકદ્વારા. ગાર્ગી—સૂર્યકોનાથી વ્યાપ્ત છે ? યાજ્ઞવલ્કય—ચંદ્રલોકદ્વારા. ગાર્ગી—એ વળી કોનાથી ? યાજ્ઞવલ્કય—નક્ષત્ર લોકથી. ગાર્ગી—નક્ષત્ર લોક કોનાથી વ્યાપ્ત છે ? યાજ્ઞવલ્કય—દેવલોકદ્વારા. ગાર્ગી—દેવલોકકોનાથી વ્યાપ્ત છે ? યાજ્ઞવલ્કય—ઇંદ્રલોકદ્વારા. ગાર્ગી—એકોનાથી વ્યાપ્ત છે ? યાજ્ઞવલ્કય—બ્રહ્મ લોકદ્વારા. ગાર્ગી—બ્રહ્મ લોક વળીકોનાથી વ્યાપ્ત છે ?

ગાર્ગીનો આ છેલ્લો પ્રશ્ન સાંભળીને યાજ્ઞવલ્કયે કહ્યું;—“ગાર્ગી ! પરાજિત થવાની આ શંકાથી અસંભવ પ્રશ્ન કરશોના. તમે જે દેવતાના સંગથી પ્રશ્ન કર્યો, તે જિજ્ઞાસા બહારની વસ્તુએ છે. એટલા માટે ગાર્ગી ! એ સંબંધમાં તમારે સવાલ કરવો કોઈ રીતે ઉચિત નથી.

સારપછી ગાર્ગી થોડીવાર મૂગી રહી. એટલામાં અરણ્ય ઋષિના પુત્ર ઉદાલકે કંઈ પૂછ્યું. યાજ્ઞવલ્કયે તેનો પણ ખરો જવાબ આપ્યો.

પછી ગાર્ગી ફરી સભામાં સઘળાં બ્રાહ્મણને ઉદ્દેશીને બોલી;—“બ્રાહ્મણો ! યાજ્ઞવલ્કયે બીજા બે પ્રશ્નો પૂછવાની ઇચ્છા કરે છે. જે એ આ પ્રશ્નોના ઉત્તર આપવા સમર્થ થાય, તો તમારે કબુલ કરવું પડશે કે, કોઇ બ્રહ્મજ્ઞાની તેનો પક્ષ

ન્ય કરી શકશે નહિ. બ્રાહ્મણોએ સાંભળી એના અભિપ્રાયમાં સંમત થયા. ત્યાર-
પછી ગાર્ગી બોલી;—“હે યાજ્ઞવલ્ક્ય ! વિદેહ પ્રદેશમાં રહેનારે અથવા કાશીપ્રદે-
શમાંના ક્ષત્રીય જેમ ધનુષમાં બેતીર નાખીને સામાને વીધે છે, તેમ હું બે પ્રશ્ન
રૂપી બ્રાહ્મણી તમને વિદ્ધ કરું છું. તમે તેના ઉત્તર આપવા તૈયાર થાઓ. યાજ્ઞવ-
લ્ક્ય—પૂછો.

ગાર્ગી—નભોમંડળના ઉપલા ભાગમાં, અને ક્ષીતિજના નીચલા ભાગમાં
કોણ છે ? શૂન્ય માર્ગમાં અને પૃથ્વીમાં વળી કોણ છે ? આકાશ તથા ભૂમંડળ
એ શું છે ? અને શાથી આ સર્વ જોતપ્રોત ભાવથી રહેલું છે ? ભૂત ભવિષ્ય
અને વર્તમાન કાળના કયા પદાર્થમાં વ્યાપ્ત છે ?

યાજ્ઞવલ્ક્ય—ઉપલી નીચલી સર્વ જગા મહાકાશથી જોતપ્રોતછે.

ગાર્ગી—મહા ભાગ ! તમારા આ સયુક્તિક ઉત્તરથી કૃતાર્થ થઈ; હું
આવું સદુત્તર મળવાને માટે તમારી આગળ નમુ છું. હવે ખીજા પ્રશ્નનો જવાબ
આપો. યાજ્ઞવલ્ક્ય—પૂછો.

ગાર્ગી—તમે કહ્યું હતું કે, મહા કાશથી, પૃથ્વી, ઉપલા અને નીચલા
બેઠ પ્રદેશનું સંધિસ્થાન છે. તથા ભૂત, ભવિષ્ય, અને વર્તમાનકાળ પરિવ્યાપ્ત ર-
હ્યા છે. ઠીક, તે મહાકાશ કોનાથી પરિ વ્યાપ્ત છે ?

યાજ્ઞવલ્ક્ય—ગાર્ગી ? બ્રાહ્મણો જેને પ્રણામ કરે છે, તે અક્ષર બ્રહ્મ છે.
તે સ્થૂળ અથવા સૂક્ષ્મ દૃશ્ય કે દીર્ઘ નથી; લાલ નથી; ચીકણી વસ્તુ પણ નથી
છાયા અથવા અંધકાર, વાયુ અથવા શૂન્ય નથી; તે માયા, ફળ અને ગંધ પણ
નથી; આંખ, કાન, મન, વાક, તેજ, અથવા પ્રાણ નથી. તે મુખ વિનાનો તથા
ઉપમા વિનાનો છે.

“ હે ગાર્ગી તે અનિશ્ચર પરમેશ્વરના શાસનના બળથી ચંદ્ર સૂર્ય, ભૂલોક
તથા દેવલોક, નિર્મય, મુહુર્ત, રાત્ર, દિવસ, પખવાડિયાં, મહિના, ઋતુ, સંવત્સર,
સ્થિતિ કરેછે, તે અવિનાશી જગદીશ્વરના શાસનથી પૂર્વ તથા પશ્ચિમમાં વહેના-
રી નદીઓ, સંકેદ પર્વતગાંથી નીકળી તે પ્રવાહિત થાય છે.

ગાર્ગી ! જે ગાણુસ તે અક્ષય પરમાત્માનું યથાર્થ તત્વ ન જાણતાં, કેવળ
યાગ, યજ્ઞ તપશ્ચર્યા તથા હોમ કરે છે, તે કદાપિ સ્થાયી ફળ મેળવવામાં સમર્થ
થતો નથી. પરંતુ જે તેનું તત્વ જાણીને પરલોક ગમન કરે છે, તેજ બ્રાહ્મણ છે.
એટલે ખરેખરા બ્રહ્મણ છે. ગાર્ગી ! તે ઇશ્વરને કોઈ જોતા નથી ખરા, પરંતુ તે
સર્વને જુવે છે. કોઈ તેનું સાંભળી શકતા નથી, પણ તે સર્વનું સાંભળે છે. કોઈ
તેનો વિચાર કરી શકતા નથી, પરંતુ તે સર્વને જાણી શકે છે, ગાર્ગી ! આદ્ય-
માન નભોમંડળ એનાથી જોતપ્રોત ભાવથી પરિવ્યાપ્ત થઈને રહેલું છે.

ગાર્ગી દેવીની ખુદ્ધિના વિષયમાં અમે આથી મોટી ખીજા કંઈ જાળખાણ

આપીએ ? એવા ધર્મ જ્ઞાનની હદ નક્કી કરવામાં કોણુ સમર્થ થાય ? તર્ક શક્તિ તો અતુલનીય છે. નહિ તો મોટા વખણાયેલા આદિજોની સભામાં સર્વથો ઉપરી થઇને આટલી પ્રભુતા કરવા શા માટે જાય ! દુકામાં આ એક અતુલનીય અને અદ્ભૂત સ્ત્રી હતી. તેના આવા શ્રેષ્ઠ જ્ઞાન પ્રબળથી સૌ ઋષિઓ છક થઈ ગયા અને તેનાં ધણાં વખણુ કરવા લાગ્યા હતા. તેણે ધણા દેશ ભ્રમણુ કરી અધ્યાત્મિક જ્ઞાનના વિષયમાં પોતાના અભિપ્રાય જણાવ્યા હતા. આ તત્ત્વજ્ઞ પંડિતા આ શ્રેષ્ઠ જ્ઞાન પરિબળથી પૃથ્વીમાં પ્રસિદ્ધિને પામી ગઈ છે.

અરે ! અફસોસ છે કે, આખી પૃથ્વીમાં એક વખતે આર્યાવર્ત આવી તત્ત્વજ્ઞ સાધવીઓના જ્ઞાનોદયથી ચોતરફ ઝળકી રહ્યો હતો, તેજ આર્યાવર્તની મહિલાઓ આજે તેવા જ્ઞાનથી વિમુખ થઈ, અજ્ઞાનતામાં અવતાર ગાળે છે. આ કેવા દુર્ભાગ્યની વાત છે ! અરે ! તે તો રહ્યું, પણ કેટલીક તો ધર્મ તે શું ? નીતિ તે શું ? અને જ્ઞાન તે શું ? એ પણ સમજતી નથી. આ શું થોડા બેદની વાત છે ! ! ! હે ઇશ ! ભારતવર્ષપર દયા કરી ગાર્ગી જેવી ધણી સ્ત્રી રતો આ દેશમાં પ્રકટ કર ? ! !

સતીઓ.

પદ્મણી.

આ સાધવી સ્ત્રીનાં માખાપ જગન્નાથપૂરીમાં રહેતાં હતાં. તેનો બાપ અગ્નિ-હોત્રી બ્રાહ્મણ હતો. આ કન્યા અથાક સ્વરૂપવાન અને ગુણી હતી. તેનો વિવાહ જગન્નાથપૂરી પાસેના કિદુખિલ્લ ગામમાં રહેનાર જયદેવ કવિ વેરે કર્યો હતો. જયદેવ કવિ ઘણો વિદ્વાન અને પ્રસિદ્ધ હતો. આ સ્ત્રી મહા પવિત્રતા હતી. તેનો પતિપ્રત્યે પ્રેમ ઘણોજ હતો. તેને શ્રીકૃષ્ણની પૂર્ણ ભક્તિ હતી. જયદેવ કવિ ત્યાંના રાજા સાત્યકિનો આશ્રિત હતો. તેથી પદ્મણીને રાણીઓ પ્રસંગોપાત બોલાવતી. એક વખતે એવો બનાવ જન્યો કે, રાણીનો બાઈ મરી ગયો; તે સાથે તેની સ્ત્રી બળી સતી થઈ. તેની પ્રસંસા રાણી બીજી સ્ત્રીઓ સાથે કરતી હતી કે, અહા ! આજે આવી કોઈ પવિત્રતા છે ! બીજી સ્ત્રીઓ પણ રાણીની હાએ હા કરતી હતી, પણ આ વખતે પદ્મણી તે પાસે બેઠી હતી તે કંઈ બોલી નહીં. તે પરથી રાણીએ જાણ્યું જે તેને ન બોલવાનું કંઈ કારણ હોવું જોઈએ. એમ ધારી તેને આગ્રહથી પૂછ્યું કે તમારો આ વિષે જે વિચાર હોય, તે ખરેખર જણાવો. તેથી પદ્મણીના મુખમાંથી સહજ રીતે એવું વચન નીકળ્યું કે, “ જે ક્ષણમાં પતિનું અરણુ સાંભળ્યું, તેજ ક્ષણમાં પ્રાણુ તજ દેહ છોડવો એ ઉત્તમ છે. એનેજ

ખરી પતિવ્રતા—સતી સ્ત્રી કહેવી. પતિ સાથે શરીરનો દાહ કરી પ્રાણ તજવાની જરૂર નથી. ”

આવાં વચનથી રાણીને માતું લાગ્યું. તેણે પદ્મણીની પરિક્ષા લેવા મનમાં ધાર્યું. એક વખતે રાજા સ્વારી સહિત બહાર ગામ ગયો હતો. તે સાથે જય-દેવ કવિ પણ ગયા હતા. આવો લાગ જોઇ રાણીએ ગામમાં અફવા ફેલાવી કે જયદેવ કવિ જંગલમાં ફરવા ગયા હતા, ત્યાં વાઘે તેનો પ્રાણ લીધો. આ વાત જો ક્ષણે પદ્મણીના સાંભળવામાં આવી, તેજ ક્ષણે તે મરણ પથારીએ પડી. આ બનાવથી ગામમાં હાહાકાર થઇ રહ્યો. રાણી ભોંઠી પડી ચરચર કંપતી વિચારવા લાગી, જે હવે હું રાજાને શું જવાબ દઇશ. એવી વિલપના કરે છે, એટલામાં તરતજ ઇશ્વર ઇચ્છાથી રાજા અને જયદેવ ગામમાં આવ્યા. જયદેવ ઘેર ગયા, જુએ છે તો પોતાની પ્યારી સ્ત્રી પડેલી છે, એ જોઇ અશ્રુપાતાત કરવા લાગ્યા. રાજાને આનું કારણ તપાસતાં પોતાની રાણીનો અપરાધ જણાયો. તેથી તેને ઘણું પ્રકારે ધિક્કાર આપ્યો. સતીની હત્યા થઇ, તેથી મોટું પાપ લાગ્યું. એમ વિચારી રાજાએ પોતે મરવાની તૈયારી કરી, પણ જયદેવે રાજાને શાંત પાડ્યો. પછી તેણે પોતાની સ્ત્રીની શય્યા પાસે બેસી અષ્ટપદીઓ (ગીતગોવિંદ) એવા મધુર અને કંઈકારસમાં ગાઇ શ્રીકૃષ્ણની પ્રાર્થના કરી કે, આજુબાજુ ઉભેલાં સર્વે માણસો રૂદન કરવા લાગ્યાં. આઠમી અષ્ટપદી પૂર્ણ થતાંજ ઇશ્વર કૃપાથી પદ્મણીએ આંખ ઉઘાડી, જેમ કોઇ નિંદ્રામાંથી ઉઠી શરીર (આજસ) મરડે, તેમ શરીર મરડી બેઠી થઇ; પતિને આનંદથી પગે લાગી. આ જોઇ રાજા રાણી અને સર્વે ઘણાં ખુશી થયાં. તે રોજ મોટો ઝોઝોવ કર્યો. પતિવ્રતાના પતિપરના અગાધ પ્રેમનાં અને તેના સતીત્વનાં સૌ વખાણુ કરવા તથા જયદેવને ધન્યવાદ આપવા લાગ્યા. આજુબાજુના રાજાઓએ જયદેવ કવિને તેડાવી મોટી મોટી ભેટો આપી. પદ્મણીના સતીત્વ પ્રતાપથી જયદેવ કવિની ઘણીજ કીર્તિ વધી ગઇ. જ્યાં જય ત્યાં “ જય પદ્મણીપતિ જયદેવ ! ! ” એમ કહી લોક માન આપવા લાગ્યા. જયદેવે પોતાની સ્ત્રી માટે શ્રીકૃષ્ણની પ્રાર્થના કરી તેને ગીત ગોવિંદ કરીને કહે છે. તેનો પાઠ કરવાનો ઘણો મહિમા છે, આજે પણ કલિંગ દેશમાંતો શ્રીકૃષ્ણના ઝોઝોવ વખતે અષ્ટપદિઓ ગાઇ, આખી રાત જાગરણ કરવાનો રીવાજ છે. અષ્ટપદીઓનું ઇંગ્રેજી ભાષાન્તર સર વિલિયમ જેન્સને કર્યું છે. તેનાં ઘણાં વખાણુ થાય છે. અહો ! ધન્ય પદ્મણીના પ્રેમને ! ! એવા પવિત્ર પ્રેમથી તે પોતાનું પાતિવ્રત્ય બતાવી આપી અમર થઇ ગઇ છે. ! ! !

શકુન્તલા.

આ સતી સ્ત્રી પુરકુલોત્પન્ન દુષ્યંતની ધર્મ પત્ની, અને મહાત્મા કણ્વ-
ઋષિની પાલીતા પુત્રી થાય. તેની ઉત્પત્તિ વિષે મહાભારતમાં એવી કથા છે કે;—“મ
હાત્મા વિશ્વામિત્ર ઋષિ મહા ઉમ તપ કરતા હતા. તેથી ઈંદ્રે ભય પામીને તેમનું
તપ ભંગ કરવા સાર મેનકા નામની અપ્સરાને વિશ્વામિત્ર પાસે વનમાં મોકલી
તેમનાથી મેનકાને પુત્રી થઇ. એ પુત્રીને મેનકા વનમાં મૂકીને જતી રહી. એવા-
માં રુદ્રઋષિ ત્યાં જઇ ચડ્યા. તેમણે એ પુત્રીને જોઇ, તેની પાસે કોઇ ન હો-
વાથી પોતાને આશ્રમે લેઇ જઇ તેને પાળી પોષી મોટી કરી. વનમાં જ્યારે તે
એકલી પડી રહી હતી, ત્યારે શકુન્ત નામના પક્ષીએ તેનો રક્ષા કરી હતી. તેથી
કણ્વઋષિએ તેનું નામ શકુન્તલા પાડ્યું. શકુન્તલા કણ્વઋષિ જેવા પાલક પિતા
ના હાથ નીચે ઉછરી ઉત્તમ પ્રકારની કેળવણી પામી સદ્ગુણ સંપન્ન થઇ હતી. તે
મહા મનોહર રૂપ લાવણ્યતાવાળી અને તેજસ્વી હતી. આ ઋષિનો આશ્રમ અનેક
પ્રકારના વન વૃક્ષો, સુંદર પશુ પક્ષીઓ વગેરેથી ભરપૂર રમણિય વનમાં હતો. શ-
કુન્તલા એક વખતે પોતાની સખિઓ સાથે વન વૃક્ષની ઘટામાં પોતાની ગૃહવા-
ટિકનાં વૃક્ષો ઉછેરવા ધડુલો લેઇ, પાણી સીંચતી થોડો વખત વિશ્રાંતિ લેવા, દ્રાક્ષ-
ફળની લતા મંડપમાં સખિઓ સાથે બેસી, મૃગલીઓની રમત ગમતથી આ-
નંદ કરે છે. તેટલામાં મૃગયા કરવા નીકળેલો દુષ્યન્ત રાજા ફરતો ફરતો અકસ્માત આ-
વી ચડ્યો. તેની દૃષ્ટિએ આ પવિત્રનયના, લતામૃગાનુરાગિની આશ્રમવાસિની તાપસ બાળા
જેવામાં આવી. દુષ્યન્ત આ રૂપરાશિની બાળાને જોઇ મોહિત થયો. બંનેની દૃષ્ટી
મળતાં પરસ્પર પ્રેમે આકર્ષણ કર્યું. શકુન્તલા પણ તેને મનથી વરી ચૂકી. શકુન્ત-
લાનો સંકલ્પ ઋષિના જાણવામાં આવતાં, તેણે ધર્મવીર દુષ્યન્ત સાથે પરણાવી.
દુષ્યન્ત શકુન્તલા સાથે થોડો વખત રહ્યો. પોતાની પ્યારીઓને પાછળથી પોતાની રા-
જધાનીમાં તેડાવવાનો નિશ્ચય કરી, પરણ્યાની નિશાની માટે વાંટી આપી ચાલતો
થયો. તેના ગયા પછી યોગ્ય સમયે શકુન્તલાને એક પરમ સુંદર પુત્ર થયો હતો.
કરાવ પ્રમાણે રાહ જોઇ, પણ શકુન્તલા દુર્વાસા નામના ઋષિથી શાપિત હતી કે,
“તને દુષ્યન્ત ભૂલી જશે, જ્યારે તે પોતાની આપેલી નિશાનીની વાંટી જોશે,
ત્યારે તું યાદ આવશે; નહીં તો યાદ આવશે નહીં.” ઇશ્વર ઇચ્છાથી શકુન્તલાએ
અભિજ્ઞાન વાંટી ખોઇ નાંખી. પણ તે જાણતી નહોતી કે મેં ગુમાવી છે. દુષ્યન્ત
શકુન્તલાને શાપ પ્રભાવથી ભૂલી ગયો. તેથી કણ્વ ઋષિએ તેની દાસી અને
શિષ્યની સાથે શકુન્તલા અને પુત્ર સહિત દુષ્યન્ત પાસે મોકલી. તે વાંટી ગુમાવીને
નિશ્વમેહિત કરનાર મનોહર પવિત્રરૂપ લઇને, પોતાને જન્મેલા પુત્ર સાથે વહક્ક
પહેરી પવિત્રનયના લતામૃગાનુરાગિની, આશ્રમવાસિની તાપસબાળા દુષ્યન્તની સામે
આવી ઢીલી રહી બોલી;—“શબ્દ ! હું તમારી પત્ની છું. અને આ બાળક તમારો

પુત્ર છે. ” રાજાએ તેની વાત પર વિશ્વાસ કર્યો નહીં. ધર્મવીર દુષ્યન્ત જે રૂપ રાશિ જોઈને તે દહાડે મોહિત થયો હતો, તે રૂપરાશિ હમણાં દુષ્યન્તની આંખ મનને વિમુગ્ધ કરે છે. દુષ્યન્ત શકુન્તલાને શાપ પ્રભાવથી ભૂલી ગયો છે ખરો, પરંતુ જે આંખ તે દહાડે શકુન્તલાને જોઈને પોતાના મનને ઉન્મત કરતી હતી, આજ પણ તેની તે આંખ અને તે મન રહેલું છે, તો કેમ આજે શકુન્તલા તેની પાસે અદ્યાશા થઈને ઉભી છે ? આ બધું ત્યાં જોટલા ઉભાં હતાં; તેઓ ધ્યાન લગાડીને જોતાં હતાં. દુષ્યન્ત પણ તે રૂપ જોઈને મુગ્ધ થાય છે, ને વિચાર કરે છે કે;—

માલિની વૃત.

“ મુજ વિકટ ઉભેલું રૂપ સોહાગણું આ;
પ્રથમ કદિ કર્યું મેં લગ્ન એ સાથ કે ના.
મન નવ દ્રઢ થાયે એ વિષે આજ માંડ;
ધડિ ધડિ ઉઠવાથી તર્ક આ એજ સાંડ.
જયમ ભ્રમર ફરે છે જૂઠનું પુષ્પ ભાળી;
અતિ દવજળથી છે એ બરેલું નિદાળી.
મન નહિ ધરતો એ લાલચે ભોગ લેવા;
ત્યમ નહિ કરતો એ પુષ્પનો ત્યાગ એવા. ”

એ પ્રમાણે ઘણો વિચાર કરે છે, પણ શકુન્તલા મારી છે, એમ તેનું મન માન્યું નહીં. તેથી તેને ગ્રહણ કરવાને એકદમ ના પાડી, ત્યારે શકુન્તલાએ પોતાના પ્રિય સ્વામીને કહ્યું;—‘ રાજન ! બાર્યા ધર્મ કાર્યમાં પિતા સ્વરૂપ છે—આર્ત મનુષ્યની જનની સ્વરૂપ છે, અને મુસાફરના વિશ્રામ જેવી છે. સત્ય પરમ બ્રહ્મ છે. સત્ય પ્રતિજ્ઞા પ્રતિપાલન કરવી, એ પરમોદ્દૃષ્ટ ધર્મ છે. એટલા માટે તમે સત્યનો ત્યાગ કરશો નહીં. ’ એ પ્રમાણે તેણે આ ઠેકાણે ઘણાં ધર્મનીતિનાં વચનો કહ્યાં. રાજાની ધર્મ ઉપર આસ્થા ઘણી હતી. તેથી મનને નક્કી થયા વગર આવું રૂપ જોઈ મોહિત થયો નહીં કે તેનું કહેલું માન્ય કર્યું નહીં. આવી રીતે રાજા તરફથી શકુન્તલાનું ઘણું અપમાન થયું, પણ તેને પતિ પર જરાએ અભાવ આવ્યો નહીં, કે કટુ વચન બોલી નહીં, તેના પર જે દુઃખ આવી પડ્યું, તે ધૈર્ય ધારી સહન કર્યું, તે પૂર્વ પ્રમાણે જ પ્રાંતિભાવ રાખી ઉભી રહી. અંતે ઈશ્વર કૃપાથી ખોવાયેલી વીંટી અકસ્માત મળી, તે દુષ્યન્ત રાજાની નજરે પડતાં જ શકુન્તલા યાદ આવી. યાદ આવતાં જ તરત પોતાની પ્રાણ પ્રિયા શકુન્તલા તથા નાના પુત્રને પ્રીતિ પૂર્વક ભેટી રાજ મહેલમાં તેડી જઈ રાખ્યાં, અને હળીમળીને સુખમાં દિવસ નિર્ગમન કર્યા. પુત્રનું નામ ભરત પાડ્યું. એ ભરત આગળ જતાં મોટા પરાક્રમી રાજા થયો. અને તેનાજ નામ ઉપરથી આર્યાવર્ત દેશનું નામ

ભારતવર્ષ અથવા ભરતખંડ પડ્યું. કેટલાક કહે છે કે, શકુન્તલાના પુત્ર ભર-
તના નામ ઉપરથી નહિ, પણ ઋષભદેવના પુત્ર જડભરતના નામ ઉપરથી આ
દેશનું નામ ભરતખંડ પડેલું છે. ગમે તેમ હો, તો પણ આ સતી શકુન્તલાનો
પુત્ર ભરત રાજ બહુ પરાક્રમી અને ચક્રવર્તિ રાજ હતો. એમાં કાંઈ શક નથી.

દેવયાની.

આ સતી શુક્રાચાર્યની કન્યા અને યયાતિ રાજની ધર્મ પત્નિ થાય.
તે વિદ્યુત સરખી તેજસ્વિની અને સૌન્દર્યવાન હતી. તેમજ તે ચતુર અને બુ-
દ્ધિશાળી હતી. તેને શર્મીષ્ઠા નામે એક રાજ પુત્રી બેનપણી હતી. એક વખતે
દેવયાની પોતાની આ બેનપણી અને બીજી કેટલીક સખીઓને સાથે લઘ ન-
દીએ સ્નાન કરવા ગઈ હતી. સ્નાન કર્યા બાદ ઉતાવળે બૂલથી શર્મીષ્ઠાનાં વસ્ત્રો
પહેરાઈ ગયાં. આ જોઈ શર્મીષ્ઠાએ કહ્યું કે, તું ઋષિબાળા છતાં મારાં વસ્ત્રો
કેમ પહેરે છે ? તેં મારું અપમાન કર્યું. માટે હું આ વાત મારા પિતાને જણાવી
તને તથા તારા પિતા શુક્રાચાર્યને ગામમાંથી કાઢી મૂકાવીશ. એમ કેટલીક તક-
રાર કરી શર્મીષ્ઠાએ બીજી સખીઓને સાથે લઘ દેવયાનીને કુવામાં નાંખી દીધી.
આ ખબર શુક્રાચાર્યને થયા. તેણે ક્રોધ કરી રાજને કહ્યું કે, તારી પુત્રીએ મા-
રી કન્યાને વગર અપરાધે સહેજ વાત સાંઝે કુવામાં નાંખી દીધી. માટે હું શાપ
દ્વંદ્વ અને તારો અને તારા રાજનો નાશ કરીશ. ઋષિનાં આવાં વચનથી રાજ
ધણો ગભરાયો. રાજએ કહ્યું, મારાપર કૃપા કરી આટલો અપરાધ ક્ષમા કરશે,
એવી હું પ્રાર્થના કરું છું. આ અપરાધ બદલ આપ જે કહેશે તે કરવા હું તૈ-
યાર છું. રાજનાં આવાં દીન વચન સાંભળી શુક્રાચાર્યે કહ્યું, તારી પુત્રીએ મારી
પુત્રીનો અપરાધ કર્યો છે, માટે તે પોતાના પતિનો સંગ કર્યા વગર આજો ભવ
તેની દાસી થઈ રહે. આ વાત રાજએ કબૂલ કરી. એટલે ઋષિ ત્યાંથી પો-
તાના આશ્રમે ગયા.

હવે દેવયાનીએ કુવામાંથી બહાર નીકળવાને ધણીએ વળખાં માર્યાં
પણ તેનું કાંઈ વળ્યું નહીં. તેવામાં યયાતિ રાજ મૃગયા રમવાને ગયેલો, તે
તૃષા લાગવાથી અકસ્માત આવી ચડ્યો. તેણે કુવામાં જોતાં અંદર એક રૂપ સું-
દર કન્યાને દીડી. કન્યાએ કુવા કાંઠે રાજને દીડો. અંદરથી દેવયાનીએ કહ્યું કે,
રાજન્ ! મને કાઢો. રાજએ પોતાનો જમણો હાથ લંબાવી તેનો જમણો હાથ
પકડી કાઢી. દેવયાનીએ બહાર નીકળી તેનો ધણો ઉપકાર માની કહ્યું કે, રાજન્
તમે મને આજે જીવિતદાન દીધું અને વળી મેં આજ સુધી કાંઈ પુરૂષનો હાથ
પકડ્યો નથી. આજ તમેજ મારો જમણો હાથ તમારા જમણા હાથથી પકડી

કૂવામાંથી કાઢી; માટે મારે તો હવે તમેજ પ્રાણાધાર ખરા પતિ છો. હવે મારે ખીજે પુરુષ બાઈ બાપ સમાન છે. જે તમે મને નહીં વરો, તો હુંતમને હતા-આપીશ. હું હવે કદી પણ ખીજે પતિ કરી વ્રતભંગ કરીશ નહીં.

રાજાએ કહ્યું કે, કુમારી ! હું એમ કદી કબૂલ ન થાઉં. જે તારો પિતા શુક્રાચાર્ય વિધીસર મને પરણાવે તોજ હું તારી સાથે વરીશ. દેવયાનીએ એ વાત માન્ય રાખી. ઘેર જઈ તેણે પોતાના પિતાને વિતેલી સઘળી વાત કહી ગતાવી. તેપરથી શુક્રાચાર્યે વિચાર્યું કે—દેવયાનીનું કહેવું બ્યાજખી છે. માટે મારે તેના કહેવા પ્રમાણે કરવું ઘટીત છે. એમ વિચારી તેનાં લગ્ન યયાતિ રાજા સાથે વિધિસર કર્યા. પછી ઋષિએ શર્માદિના પિતા પાસે જઈ કહ્યું કે, હવે તારી પુત્રીને પણ યયાતિ રાજા સાથે પરણાવ અને દેવયાનીની દાસી કરી મોકલ. દેવયાનીએ યયાતિ રાજા સાથે એવો કરાર કરાવી લીધો કે, આ મારી દાસીને તમને એના કુંવારા ગ્રેહ ઉતરે એવા કારણથી પરણાવું છું. માટે તેનો તમારે કદી પણ સંગ ન કરવો. કરો તો મારામાં ને દાસીમાં પછી ફેર શો ? દાસી કદી મારા પ્રમાણે હક ભોગવવાને લાયક નથી. શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે;—“સ્ત્રીઓને એકજ પતિ હોવો જોઈએ, અને પતિને પણ એકજ પત્ની હોવી જોઈએ. સ્ત્રી એ પતિવ્રત પાળવું એ તેનું ભૂષણ છે, અને પુરૂષ એક પત્નિવ્રત પાળવું એ તેમને ભૂષણરૂપ અને કલ્યાણકારક છે.” વળી લગ્ન ક્રિયા થતી વખતે કોલકરારમાં તમે પ્રતિજ્ઞા કરી કહ્યું છે કે;—હું તારા સિવાય ખીજ કોઈ સ્ત્રીને નહીં ઇચ્છુ. માટે તે પ્રમાણે વર્તવા મારી સાથે બંધાએલા છો. આ દાસીને તો મારે લીધેજ વરાવવી પડે છે. જે તમે એ પ્રતિજ્ઞા તોડી મારો અર્ધાગનાનો હક ખીજને આપશો, તો હું તે રોજથી મારા પિતાને ત્યાં જઈ રહીશ. યયાતિ રાજા દેવયાનીના કહેવા પ્રમાણે કરવાને બંધાયો. શર્માદિને પરણાવી, એટલે તે દાસી થઈ રહી. દેવયાની પતિની આજ્ઞાનુસાર રહી પતિવ્રતાના ધર્મ પ્રમાણે વર્તવા લાગી. પતિને રાજકાજ વગેરેમાં સલાહ અને સહાયતા આપી ઘણી ઉપયોગી થઈ પડી. એ રીતે સુખ અને આનંદમાં ઘણાં વર્ષ કાઢ્યાં. એક વખતે યયાતિ રાજાએ દૈવ ઇચ્છાથી ભૂતી શર્માદિનો સંગ કર્યો તે રોજથી દેવયાની પિતાને ઘેર જઈ રહી, બાકીની જીંદગી ઇશ્વર આરાધનામાં યોગિની દશામાં રહીને ગાળી સદ્ગતિને પામી.

મીરાંબાઈ.

આ પરમ સાધ્વી સ્ત્રી મારવાડમાં આવેલા મેડતાના જયમલ રાઠોડની પુત્રી થાય. તેમનો જન્મ સંવત ૧૪૮૦ માં રજપૂતાનામાં આવેલા નેરેદા નામે

ગામમાં થયો હતો. તેને માડવાડના પ્રખ્યાત કુંભારાણાની સાથે સંવત ૧૪૯૫ માં પરણાવી હતી. મીરાંબાઈનો પિતા જ્યમલ રાઠોડ વિષ્ણુ ભક્ત હતો. તેથી તે પોતાના ઘરમાં શ્રીકૃષ્ણની એક સુંદર મૂર્તિ રાખીને તેની બહુજ ભાવથી પૂજા કરતો અને સંત સાધુઓને પણ સમાગમ રાખતો હતો. પિતાનું આવું વર્તન જોઈને મીરાંબાઈનું ચિત્તપણુ શ્રીકૃષ્ણ ભક્તિમાં પરોવાયું, એવું કહેવાય છે કે, મીરાંબાઈનું સૌંદર્ય બહુ અદ્વૈતિક હતું; તેના જેવી રૂપવંતી નારી એ વખતમાં બીજી કોઈ જોવામાં આવતી નહોતી, ચિતોડના મહારાણાને આખી રજપૂત કોમના વડા તરીકે આદર માન મળતું અને તેનું વડિલ પણ સઘળાએ સ્વીકારેલું હતું. તેથી રજપૂતાનાની સર્વથી વધારે રૂપવંતી રજપૂત કન્યા હોય, તેજ તેની મહારાણી થયા પામતી હતી. તે પ્રમાણે ચિતોડના ગાદી વારસ કુમાર કુંભાસિંગ સાથે તેના પિતાએ પરણાવી હતી. વૃદ્ધ રાણાના મરણ પછી તે મેવાડની મહારાણી થઈ હતી. તે પોતે તથા તેનો પતિ કુંભારાણોજી બંને જણ નાનપણથીજ કવિ હતાં. તે બંને ગાયન વિદ્યામાં પણ ઘણા કુશળ હતાં. રાણોજી મીરાંબાઈની રાજ્ય કાર્યમાં સલાહ અને સહાયતા લેતો હતો. તેમનું મન હરેક પ્રકારે સંતોષવાને ચૂકતો નહિ, પોતાનો પતિ તરીકેનો ધર્મ શું છે તે સમજતો અને તે પ્રમાણે વર્તતો હતો. મીરાંબાઈ દયાળું, પરોપકારી, અને ઇશ્વર ભક્ત હતી. પ્રજાજન ઉપર પ્રીતિ રાખી તેમનું હરેક પ્રકારે શ્રેય થાય, તેવી રીતે કરવાને રાણાને કહેતી. તેથી પ્રજાની તેણે ઘણી પ્રીતિ સંપાદન કરી હતી. તેનું મન ઇશ્વર અને પતિભક્તિમાં ચોટેલું હતું. ઇશ્વર ભક્તિમાંથી પરવાર્યા પછી નિરંતર પતિ સેવામાં હાજર રહેતી, પતિવ્રતાના ધર્મે પ્રમાણે ચાલી પતિનું મન હરેક પ્રકારે રંજન કરવા ચૂકતી નહિ. દુરસદનો ઘણો વખત કવિતા રચવામાં અને ગાવામાં ગુજરી રાણાને આનંદ આપતી. ઇત્યાદિ રીતે આ દંપતિ એક બીજાના સુખ દુઃખમાં ભાગ લેતાં, એવો પરસ્પર ગાઢ પ્રેમ હતો. પરંતુ પાછળથી દૈવયોગે ધીમે ધીમે એક જણના મતમાં ફેર પડતો ગયો. રાણાનો સંસારી બાળતમાં શોષ વધતો જતો, ત્યારે મીરાંબાઈ ઇશ્વરી બાળતો ઉપર વધારે લક્ષ આપવા લાગી. મીરાંબાઈ જેવી રૂપમાં પરમ સુંદરી હતી, તેનીજ અંદરના સૌંદર્યમાં પણ હતી. તે પરણીને સાસરે જઈ સ્વામિ ભક્તિમાં નિયુક્ત થઈ હતી; તોપણ તેનું મન ઇશ્વરભક્તિમાંથી લેશ પણ ખસ્યું વહોતું. તે ધીમે ધીમે આ સંસારના સાર રહિત વિષય સુખનો ત્યાગ કરવા લાગી. તેને લાગ્યું કે ઇશ્વર તરફ ભક્તિ ભાવ રાખ્યા સિવાય આ જગતનું સુખ કોઈથી સંપાદન થઈ શકતું નથી, અને પેલી દુનિયામાં પણ સુખની આશા

આ રાણો જેવો વીરપુરુષ અને હૃદય હતો, તેજાજ તે વિદ્વાન પણ હતો. તેણે જ્ય દેવ કવીના રચેલ “ગીત ગોવિંદ” નામે પ્રખ્યટ્ત ગ્રંથ ઉપર દીકા લખી હતી. તેણે સંવત ૧૪૭૫ થી સંવત ૧૫૨૫ સુધી રાજ કર્યું હતું.

રાખી શકાય નહિ; આ સર્વ વિચારથી ઇશ્વરમાં પ્રેમ લાગ્યો.

ઇશ્વર ભક્તિ એ મનુષ્યના હૃદયની સંજીવની શક્તિ છે. જેનું હૃદય હમેશાં ભક્તિ રસમાં ડુબેલું રહે છે, તે મનુષ્ય હોવા છતાં પણ દેવલોકનું પવિત્ર સુખ ભોગવે છે, ભક્તિસદાય સ્વચ્છ જળની માફક નિર્મળ છે. તે સુખ આપી જીવનને વધારનારી છે. ભક્તિવાન મનુષ્યો હૈય ગતીને પામે છે, તેમનું હૃદય નિર્મળ રહે છે, અને તે જડ જગતની અનંત શક્તિનો વિકાશ જોઈને પણ તેઓ આનંદ પામી સુખી થાય છે. આ નાશવંત જગતમાં કોઈની સાથે તેની તુલના થઈ શકતી નથી. આ સંસારના અસ્થિરપણાનો અને શરીરના નાશવંત પણાનો વિચાર કરીને મીરાંબાઈએ પોતાની મેળે અનંત શક્તિમાન ઇશ્વરનું શરણ લીધું. સ્વામી અને તેનાં બીજાં કુટુંબીઓ શીવ ભક્ત હતાં. તેથી તેને પોતાના સસરા સાથે ધર્મ વિષયમાં મોટા સંવાદ થયો હતો, પરંતુ તે પોતાના મતથી જરાપણ ડગી નહિ. તે ઇશ્વર ભક્તિ પ્રતાપથી પવિત્ર આનંદ મેળવવા લાગી. તેણે આ સંસારના સારરહિત વિષય સુખનો ત્યાગ કર્યો, રાજપાટનું સુખ, ભોગ વિલાસ અને સંસાર વ્યવહાર માં પ્રવેશથી કંટાળીને એ સર્વે તજી દેઈ ભક્તિ માર્ગ સ્વીકાર્યો- તે પોતાની સખીઓ સાથે ઇશ્વર ભજન કરવા લાગી અને શ્રીકૃષ્ણની સ્તુતિનાં ગાયનો રચવા લાગી. તેનો કંઠ કોયલના જેવો હતો, તેમનું ગાયન પણ ઉમદા પ્રકારનું હતું. તેની સખીઓ પણ તેના મધુર ગાયનથી છક થઈ ગઈ હતી. તે પોતાની સાસુને કહેવા લાગી કે;—“મને તો કશુંએ સાઈ લાગતું નથી. તમારું રાજપાટ, મોજ મજા, અને રંગ વિલાસને હું શું કરું? મારું મનતો શ્રી હરિ ઉપર ચોંટેલું છે. માટે હું તો સર્વ સુખ છોડી ને તેનેજ વળગી રહીશ.” એવા દૃઢ નિશ્ચયથી ભક્તિમાં લીન થઈ ગઈ. હવે ચિતોડના કિલ્લામાં રહીને ઇશ્વર ભજન કરવા કરતાં, શ્રીકૃષ્ણના મંદિરમાં જઈને ઇશ્વર ભક્તિ કરવાનો તેણે નિશ્ચય કર્યો. પહેલે દિવસે સ્વામી પ્રત્યે નું કર્તવ્ય કરી, તેમની આજ્ઞા લઈ, તેણે શ્રીકૃષ્ણ મંદિરમાં જઈને ઇશ્વર ભક્તિ કરી. તેમાં તે એટલી બધી ચક્રવ્યૂર થઈ ગઈ કે તેને જ્ઞાન સરખું રહ્યું નહિ. તેથી તેની સખીઓએ તેને ધણી મેહેનતે સાવધ કરી. પછી થોડી વારે ઉઠીને તે પોતાના રાજમેહેલમાં ગઈ. તે દિવસથી દરરોજ મંદિરમાં જઈને તે પોતાના મધુર અવાજે ઇશ્વરનું ભજન કરવા લાગી. તે હવે રાજમેહેલ છોડીને પોતાનો ઘણો ખર્ચાવખત એ મંદિરમાં ગુજારવા લાગી. આ પ્રમાણે તે પોતાનો ઘણો ખર્ચા વખત ઇશ્વર ભજનમાં રોકતી, તોપણ રાણો તે વિષે તેને કાંઈ કહેતો નહિ, પણ તેને હરેક પ્રકારે સગવડ કરી આપતો અને તેમનું ઇશ્વર ભક્તિમાં ધણું ચિત્ત લાગેલું જોઈ ખુશી થતો. મીરાંબાઈ ભૂખ તરફની દરકાર રાખ્યા સિવાય ભજન કરવા લાગી, અને મૂખે “શ્રીગોવિંદ” તથા “શ્રીરામ, રામ,” એ નામનો જપ કરવા લાગી, તેણે પોતાની ભક્તિથી લોકોનાં મન સેહેલાઈથી ઇશ્વર તરફ દોર્યાં, અને ભક્તિ પ્રવાહમાં પોતા-

ના દેહને છોડી મૂક્યો. તેને તેમ કરતાં અટકાવવાને રાજમાતાએ ધણી મેહેનત કરી; પરંતુ તેમાં તે ફાવી નહિ. ત્યારે મીરાંબાઈને તેણે રાજમેહેલમાંથી રજા આપી. તેથી રાણાએ તેને જીદા મેહેલમાં રાખી ખાવા પીવાનો બંદોબસ્ત કરી આપ્યો. આટલું થયા છતાં પણ તેણે ભક્તિ નહિ છોડતાં, જે દીક્ષા લીધી હતી, તેમાં તે દ્રઢ રહી. તેથી તેની કીર્તિ ભરતખંડના ધણા ખરા ભાગમાં પ્રસરી ગઈ.

મીરાંબાઈની અપૂર્વ ભક્તિ વિષે મહાન મોગલ શેહેનશાહ અકબરે સાંભળ્યું. તેથી તેને જોવા તથા તેનું ગાયન સાંભળવાને તે ધણો આતુર થયો. ચિતોડના મહારાણ્યએ અકબરનું વડીલપણું કબૂલ કર્યું નહોતું; તોપણ તેમના વચ્ચે ઝાઝો દુસ્મન દાવો નહોતો. તે છતાં જાહેર રીતે મીરાંબાઈને જોઈને તેનાં ગાયનો સાંભળવા દેવાની માગણી કરવી, એ રજાપૂતોનો જીરસો ઉસ્કેરવા જેવું છે, એમ જાણીને તેણે તેમ કરવાની હિંમત કરી નહિ. તેથી તેણે પોતાના પ્રખ્યાત ગવૈયા તાનસેનને જોલાવીને એ વિષે તેની સલાહ પૂછી. ત્યારપછી બંને જણ મસલત કરીને સન્યાસીના વેષમાં ચિતોડના જે મંદિરમાં મહારાણી રાજ જતી હતી, ત્યાં ગયાં, અને સર્વ સાધારણ લોકોની વચ્ચે બેસીને મીરાંબાઈનું ભજન સાંભળ્યું. તેથી ખરેખર તેઓ મુગ્ધ થયા. મીરાંબાઈ જેવી સુંદરનારીના કંઠનાં મધુર ગાયનો સાંભળ્યાથી અકબરના મન ઉપર એટલી બધી અસર થઈ કે, તે એકદમ ઉઠીને તેને પગે પડ્યો, અને પોતાના પાપનો ચુટકારો કરીને પોતાને ઇશ્વરનો રસ્તો દેખાડવાની વિનંતિ કરી; ત્યારપછી તેણે પોતાના કપડામાંથી એક મૂલ્યવાન હીરાનોહાર કઢાડીને તેની આગળ ધર્યો, અને કહ્યું કે;—“ માનવંતાબાઈ ! આ નાની સરખી ભેટ મારી તરફથી કૃપા કરીને કબૂલ રાખશો, અને તે આ દેવની મૂર્તિના ગળામાં આપના હાથથી નાખો. ” મીરાંબાઈએ તે હાર તેના હાથમાંથી લીધો, અને તેની તરફ નજર ફેરવીને જોલી કે;—“ મહારાજ ! આહાર ધણી મોટી કીમતનો લાગે છે, ત્યારે મને જણાવશો કે, આપ જેવા સન્યાસીની પાસે આવી કીમતી ચીજ કેવી રીતે આવી ? ”

વેષ ધારી સન્યાસીએ (અકબરે) જવાબ આપ્યો કે;

“ બાઈ ! અમે પવિત્ર જમના નદીમાં સ્નાન કરવા માટે ગયા હતા, ત્યાંથી તે અમને મળી આવ્યોછે, અને તે તમારા આરાધ્ય દેવને અર્પણ કરવા સિવાય તેની સાથે અમને કશું કામ નથી. ” પછી મીરાંબાઈએ દેવતા ઉપરની તેમની એવી પ્રીતિનાં વખાણુ કરીને તેમનો અભાર મન્યો. એટલે સન્યાસીઓ (અકબર અને તાનસેન) ચાલતા થયા.

એ રીતે અકબર શુદ્ધ બુદ્ધિથી હાર આપીને દિલ્લી ગયો, પરંતુ એજ હાર મીરાંબાઈ જેવી પવિત્રનારીના સંસાર સુખનો નાશ કર્તા થઈ પડ્યો. એ હાર એટલો બધો કીમતી હતો કે, તેની વાત યોગ વખતમાં બહાર ફેલાઈ ગઈ, અને છેવટે

તેના સ્વામીને કાને પશુ ગઈ-તેથી તેણે એ હાર જોવા સાફ મંગાવ્યો, અને તેની કીમત ઝવેરીઓ પાસે કરાવતાં ૧૦ લાખ રૂપિયાની થઈ. વળી એક ઝવેરીએ તો એટલે સુધી જણાવી દીધું કે, આ હાર દિલ્હીના શેહેનશાહ અકબરને ત્યાં વેચવામાં આવેલો તેજ છે. તે ઉપરથી રાણાએ તપાસ કરાવતાં માલમ પડ્યું કે, જે જે જણા સન્યાસીના વેષમાં આવીને હાર આપી ગયા હતા, તેમાંનો એક અકબર પોતે અને બીજો તેનો ગવૈયો તાનસેન હતો. મીરાંબાઈના દુશ્મનોએ રાણાને એ વિષે એવું સમજાવ્યું કે, દિલ્હીનો મુગલ બાદશાહ રાણીને જોવા માટે આવ્યો હતો, અને તેનો સ્પર્શ કરીને તેણે એ હાર ભેટ આપ્યો છે. તેથી મેવાડના નિષ્કલંકી શિશોદિય રાજ કુટુંબ પર નામોસીની છાપ પડી છે. એવી રીતે કહીને રાણાને ઘણો ભંભેયો. તેથી મીરાંબાઈ ઉપર તેને ઘણો ક્રોધ ચઢ્યો, અને છેવટે તેને મારી નાખવાનો હુકમ કર્યો; પરંતુ એ હુકમ અમલમાં લાવનાર કોઈ પણ માણસ મળ્યું નહિ, ત્યારે રાણાએ મીરાંબાઈને ઝેરનો પ્યાલો મોકલીને તેને પ્રાણ ત્યાગ કરવાનું ફરમાવ્યું, ત્યારે તેણે પોતાના એ પતિનાં છેલ્લાં દર્શન કરવાની ઇચ્છા જણાવી, પરંતુ સણાએ જણાવ્યું કે;—“હું તમને જોવાને બિલકુલ રાજી નથી.” મીરાંબાઈએ જણાવ્યું કે;—“ઠીક, પ્રાણનાથ ! હું આપનો હુકમ અમલમાં આણીશ.”

મીરાંબાઈ પોતાના સ્વામીનાથનો હુકમ અમલમાં આણવાને મધ્યરાત્રે ઉઠી પોતાનો બાદશાહી પોષાક બદલીને માત્ર સાદાં કપડાં અંગ પર પહેરી લીધાં. પછી સર્વને ઉંઘતાં મૂકીને તે છાત્રી માની મેહેલ છોડીને ત્યાંથી ચાલી નીકળી. ચાલતાં ચાલતાં એક નદીને કિનારે તે જઈ પહોંચી. ત્યાં થોડીવાર થોભીને નદીના ઉછળતા વેગવાળા પાણીના પ્રવાહમાં તેણે કુદકો માર્યો. સારપછી તેનું મગજ ભમવા લાગ્યું, તેની આંખ આગળ કંઈ દેવતાઈ તેજ નજરે પડ્યું, વળી થોડીવાર પછી તેણે એક વિચિત્ર દેખાવ જોયો. ઝળકતાતેજ વાળી એક દેવી તેની નજર આગળ આવીને ઉભી રહી, અને વાંકી વળીને તેના ગાલ ઉપર ચુંચન કર્યું ! પછી તેણે હસીને મીરાંને કહ્યું કે;—“મીરાં તે તારા સ્વામીની આજ્ઞા માન્ય કરીને તારો જીવ તેં બચાવ્યો છે; પરંતુ હજી તારે જગતમાં વધારે મોટું કાર્ય કરવાનું બાકી છે. તે એકે મનુષ્ય જાત ને સુખી કરવા માટે ઇશ્વર ને ચાહવાનો જે શ્રેષ્ઠ ગુણ, તે તારે લોકોને શીખવવો જોઈએ અને તે કામ તારેજ જાળવવાનું હોવાથી તું જા, અને તેપર અમલકર.” એટલું કહીને દેવી અદ્રશ્ય થઈ ગઈ. ત્યાર પછી મીરાંએ આંખો ઉઘાડી, ત્યારે દિવસ ઉગ્યો હતો, સૂર્યનારાયણ આકાશમાં ખુબ તેજથી તપતો હતો, અને પોતે નદીને કિનારે ધસડાઈ આવેલી હતી, તે ઉઠીને ઉભી થઈ, અને પોતાની આસપાસ નજર ફેરવીને જોયું, પરંતુ કોઈ પણ પ્રાણી તેની નજરે પડ્યું નહિ. પછી ત્યાંથી આગળ ચાલવા માંડ્યું. માર્ગમાં તેને કેટલાક ભસ્વાડના છોકરા મળ્યા. તેમને મીરાંએ કહ્યું કે;—“મારા બહાલા પુત્રો ! તમે

મને વૃન્દાવનનો રસ્તો ખતાવશો ? ” તે છોકરાઓએ તેની મીઠાશ બરેલી વાણીથી ખુશી થઇને તેને દૂધ પીવા આપ્યું, અને પછી વૃન્દાવનનો માર્ગ ખતાવવા તેની સાથે ચાલ્યા. મીરાંબાઈ મુખે પ્રભુનું નામ ઉચ્ચારતી અને બજન ગાતી આગળ ચાલી. જે ગામમાં થઇને જતી, ત્યાં તેનાં મધુર ગાયનોથી મીઠાશ પથરાતી હતી. લોકો પોતાનું કામકાજ છોડીને તેનાં ગાયન સાંભળવા માટે તેની આસપાસ વિંટગાઇ વળતાં હતાં. તેમ નાના બાળકો પોતાનું રમવાનું છોડી દેઇને તેની પછવાડે “ હરી, હરી, ” પોકારતાં ચાલતાં હતાં. લોકો તેને મહા ભક્ત દેવી જાણીને ઘણી શ્રદ્ધા કરતાં હતાં. કેટલાકતો ઘણી પ્રકારની બેટ સોગાદો તથા ખાવાની તરેહવાર વાનીઓ ખનાવીને તેની આગળ ધરતા હતા. પરંતુ મીરાંબાઈ તે સર્વ ઉપકારની સાથે પાછું આપતી હતી. તે માત્ર દૂધ પીનેજ રહેતી હતી. કેટલાક જણ તો મીરાંની અલૌકિક ભક્તિના આકર્ષણથી ખેંચાઇને ધરખાર તણ તેની સાથેજ જવા લાગ્યાં. તેમને તેણે ઘણુંએ સમજાવી પાછા વાળવાનો પ્રયત્ન કર્યો, પણ તેઓ પાછા ન જતાં તેની પુંઠે પુંઠે જવા લાગ્યાં. એકપછી એક તેની પછવાડે જનારાઓની સંખ્યા હજારોની થઇ પડી. તેથી જ્યારે તે વૃન્દાવનની પવિત્ર ભૂમિપર જઇ પહોંચી, ત્યારે જાણે કૈલાસની એક મોટી દેવી પોતાના લાવ લશ્કર સહિત ઉતરી આવી હોય, એવો દેખાવ થઇ રહ્યો. લોકો મીરાંબાઈના ઉતારાની આનું આનું પડાવ નાંખી પડ્યાં અને તેમનાં બજનના અમૃત રસમાં મગ્ન રહેવા લાગ્યાં.

મીરાંબાઈ વૃન્દાવનમાં જઇ પહોંચવાના સમાચાર આખા દેશમાં વીજળીના તારની પેઠે એકદમ પ્રસરી ગયા. તેમનાં ગાયનો ગરીબની ઝુંપડીમાં, તેમજ રાજાઓના મહેલમાં એક સરખી રીતે ગવાવા લાગ્યાં. જેઓ તેને ચિતોડમાં જોઇને વખાણતા, જેઓ તેને જોવાથી ખે નશીબ હતા, તેઓ તેનાં દર્શન કરવા માટે આતુર થઇ ગયા. થોડા વખતમાં તો એ પવિત્ર સ્થળમાં હજારો લોકોનાં ટોળે ટોળાં ભેગાં થયાં. એ રીતે મેવાડની મહારાણી મીરાંબાઈ પોતાના રાજ્ય બળે નહિ, પણ એક ભિક્ષુક અળખાના વેષમાં પોતાની ભક્તિના બળે મનુષ્ય જાતનો છુટકો કરીને, આ જગતમાં સ્વર્ગ જેવું ખતાવવા લાગી. તેના બજનોથી ત્યાંની હવામાં જાણે સ્વર્ગનો મીઠાશ પથરાઇ ગયેલો દેખાયો. તેનાં ગાયનો આખા ભારત વર્ષમાં ગવાવા લાગ્યાં. ચિતોડ પણ તેની એ અમૃતમય પ્રસાદીથી ખાતલ રહ્યું નહિ. તેના દરેક મહોલામાં તથા ગલીઓમાં દરેક મનુષ્યના મુખમાં મીરાં એમ કહે છે, અને મીરાં તેમ કહે છે. એવા શબ્દોથી પુરાં થતાં ગાયનો રમી રહ્યાં હતાં. ચિતોડનો મહારાજો જ્યાં જ્યાં જતો, ત્યાં ત્યાં પોતાની મહારાણીનું નામ તેના સાંભળવામાં આવતું. હવે તેને લાગ્યું કે, તેની રાણી એક એવા મહારાજ્ય ઉપર હકુમત ચલાવે છે કે, જેની આગળ તેનું મેવાડ સરખું રાજ્ય પણ કાંઈ

વિસાતમાં નથી. હવે તેની પક્ષી ખાત્રી થઇ કે, મીરાંએ મેવાડના પવિત્ર રાજ્ય કુંડેબને નામોશીનો કાઢ લગાડ્યો નથી; પણ ઉલટું તેની કીર્તિમાં મોટા વધારો કર્યો છે. આવું સમજ્યાથી પોતે મીરાંબાઈ પ્રત્યે ચલાવેલી વિરુદ્ધ વર્તણૂક છત્યાદિને માટે તેને ધણો પરતાવો થવા લાગ્યો. પછી તે મીરાંબાઈને મળવા માટે છુપો વેષ ધારણ કરીને પગે ચાલી વૃન્દાવન ગયો. અને જ્યાં મીરાં એક મંદિરના પગથી આંપર બેસીને બજન ગાતી હતી, ત્યાં તે દાખલ થયો. પછી હળવે હળવે તેણે મીરાંની પાસે જઇને ભિક્ષા માગી. ત્યારે મીરાંએ કહ્યું કે;—“હું પણ એક ભિક્ષુક અબળા જાતછું, માટે તમારે કોઇ શ્રીમંત પાસે જઇને હાથ ધરવો જોઇએ.” રાણાએ કહ્યું કે;—“એક ખરેખરો ભિખારી પોતાના આશ્રય દાતા પાસેથી મદદ માગવા માટે આવે છે.” મીરાંબાઈએ કહ્યું કે;—“કહો વાર હું તમને શી રીતે મદદ કરી શકું ?” તુર્તજ રાણો બોલી ઉઠ્યો કે;—“હું તમારી માત્ર માશી માણું છું” પછી તેજ વખતે પોતે ધારણ કરેલો વેષજદલી નાંખ્યો. એટલે મીરાં તેને ઝોળખીને સાનંદશ્ચર્ય પામી. પછી ઝટ ઉઠીને પતિને પગે પડી, અને બોલી;—“પ્રિયનાથ ! મારા છત્રપતી ! શું અંતે તમે મને યાદ કીધી ખરી કે !” તેમના એ સુખ મેળાપથી બેઢને કેવો આનંદ થયો હશે ? એનો વિચાર વાંચનારે પોતે-જ કરી લેવો.

આવી રીતે મેળાપ થયા પછી મીરાંબાઈ અને રાણો બંને જણાં વૃન્દાવન-માંથી પોતાને વતન ચિતોડમાં આવ્યાં. ત્યાં મીરાંબાઈ પોતાના સ્વામીની સંગે ધણા આનંદથી રહેવા લાગી, અને રાણો પણ તેને તેની મરજી પ્રમાણે ભક્તિ કરવામાં મદદગાર થયો. હવેથી મીરાં આખા વર્ષના છ મહિના ચિતોડમાં રહીને પોતાના સ્વામીની સેવા કરવા લાગી, અને બાકીના છ મહિના વૃન્દાવન દ્વારિકા, અને ગુ-જરાત વગેરે સ્થળે રહીને ઇશ્વર ભક્તિ કરતી હતી. તે સંસારને તદ્દન છોડી દેવા-ની વિરુદ્ધ હતી. તે લોકોને એવો ઉપદેશ કરતી કે, તેમણે ધરમાં રહીને સંસારની ફરજો બજાવી ઇશ્વર ભક્તિ કરવી. એમાં જરા પણ ખામી પડવા દેવી નહિ. જે એવી રીતે ઇશ્વર ભક્તિ પ્રેમપૂર્વક શ્રદ્ધાથી કરે છે, તેમનું સર્વ પ્રકારે ક-લ્યાણ થાય છે.

મીરાંબાઈ નિરાશ્રયસંત સાધુઓને આશ્રય આપી સંતોષતી હતી. પાછળ કહેવામાં આવ્યું છે, તેમ જેનામાં ભક્તિ પ્રવાહ વહ્યાં કરે છે, તેની નસોમાં ધણું કરી કવિતા રચવાની શક્તિ પણ સેહેજ ઉત્પન્ન થાય છે. પવિત્ર ભક્તિના પ્રતાપથી મીરાંબાઈની કવિતા પણ પાણીના પ્રવાહની પેઠે અવિચ્છિન્ન ધારામાં નીકળતી હતી. આ જે પણ મીરાંબાઈનાં પદો આખાભરતખંડમાં ચારે તરફ ધણાજ આદરની સાથે લોકો ગાય છે. કવિતા કરવાની ચતુરાઈમાં, તેમ સંગીતશાસ્ત્રમાં પણ કુશળ હતી. તેણે ધણી ખરી હિંદીભાષામાં કવિતા કરી છે. પણ તેમાંની કેટલીક ધસાઇ ધ-

સાધને ગુજરાતી થયેલી છે. વળી એ ગુજરાતમાં ધણો વખત રહેલી હતી. તેથી ગુજરાતીમાં પણ કેટલીક કવિતા તેણે કરેલી છે. એનાં પદ નાનક અને કળિરના અંથમાં પણ છે. તેણે પોતાના કૃષ્ણ-રણછોડને પ્રેમભક્તિથી ગાયો છે. નવાં કીર્તન જોડવા માટે તેશ્રીમદ્ ભાગવત સાંભળતી, અને ઘન્ટાવત તથા દ્વારિકામાં સંત મંડળોમાં બેસીને વીણા લેઈ ગાતી હતી-તેની કવિતા મનોરંજક અને રસિક છે. તેમ ભાષા શુદ્ધ અને સરળ છે. તેમાં પ્રેમનો જુસ્સો ધણો છે. ગુજરાતમાં તેનાં પદ ગરબા ગાવાના પ્રસંગે, સાફ ગાઈ જાણનાર સ્ત્રીઓ બહુ છટાથી ગાય છે. તેમજ સાધુઓ પણ ગાય છે. કબીરપંથમાં તથા નાનકપંથમાં જે ક્રિયાવિધિ વિષે પ્રકરણો છે, તેમાં તેની કવિતાનો સંમિલ કરેલો છે. મીરાંબાઈ સંવત ૧૫૨૦ માં પોતાની ૪૦ વર્ષની ઉંમરે આ લોક છોડીને પરધામમાં ચાલી ગઈ છે. એ વિષે એવું કહેવાય છે કે, તે પોતાના આરાધ્ય દેવ રણછોડજીના મંદિરમાં જઈને પ્રાર્થના કરી, આ લોકમાંથી હમેશને માટે અદ્રશ્ય થઈ ગઈ છે. એ વાતની સમ્બાધ વિષે ગમે તેમ હો, પણ હાલ મેવાડમાં શ્રીકૃષ્ણની મૂર્તિની સાથે મીરાંબાઈની મૂર્તિની પણ પૂજા થાય છે. લોકો કહે છે કે, તે શ્રીકૃષ્ણની એકાગ્ર ભક્તિથી અદ્રશ્ય થઈ ગઈ છે. તેનું આ સ્મરણ રહેવા માટે છે. મીરાંબાઈના નામનો એક જૂદો ધર્મ સંપ્રદાય પણ ચાલે છે. એ સંપ્રદાયવાળા મીરાંબાઈની તથા શ્રીકૃષ્ણની શ્રદ્ધા પૂર્વકભક્તિ કરે છે. એ રીતે એ આખા ભારત વર્ષમાં અમર કીર્તિ મેળવી ગઈ છે. ધન્ય છે ! મીરાંબાઈને !! અને તેની ઉંચી સગજ શક્તિને !!!

ભોગવતી.

આ સાધ્વી પૂર્વ દેશના જયરાજની પુત્રી હતી, તે ધણી રૂપાળી હતી. તેણે વેદ, પુરાણ, ન્યાય, કાવ્ય વગેરેનો અભ્યાસ કર્યો હતો. પરલોક હિતાર્થ કૃત્ય કરવામાં વિનય, આચાર વિચાર, નીતિ, અને સ્ત્રી ધર્મ વગેરેમાં પ્રવિણ હતી. તેનો વિવાહ શૂરસેન રાજના પુત્ર નાગરાજ સાથે કર્યો હતો. “ બેંસ પાણીમાં ને સાદું થાય.” તેમ આ સાધ્વી સ્ત્રીનું લગ્ન નાગરાજને જોયા કર્યા વગર સુરસેન રાજના પ્રધાનના વખાણ કરવાથી થયું હતું. વળી પરણતી વખતે રજપૂત નિયમે ખડ્ગ સાથે પરણતી હતી. સાસરે આવ્યા પછી નાગરાજ પાઠશાળામાં બેઠો છે; એવું જોઈ બહાનું કાઢી મેળાપ થવા દીધો નહોતો. તેથી આ સાધ્વી તે પતિ-વ્રતાના ધર્મ પ્રમાણે વર્તી સાસુ સસરાની સેવા કરતી. નાગરાજ તે ખરેખર નાગ જેવોજ કદરૂપો અને કુર હતો. પુર્વ જન્મમાં સૌભરી ઋષિના શાપથી આ જન્મે આવી દશાને પામ્યો હતો. તેથી ભોગવતીના સાસુ સસરા તેને પતિ પાસે મૂકતાં લજવાતાં હતાં, અને અફસોસ કરતાં હતા કે, આવી રાજકુમારીને એ

પાશે મોકલીએ, તો એ તેને જોઇ ધણી દિલગીર થાય. પણ જ્યારે લોગવતીને આ ખબર થયા; ત્યારે તે ખુશીથી પતિ પાસે ગઇ. પોતાના પતિવ્રતાના ધર્મ પ્રમાણે નહીં ગભરાતાં સેવા કરવા લાગી. એક વખતે ઇશ્વર ઇચ્છાથી તેના પતિએ કહ્યું કે;—તું મારાથી કેમ બધા પામતી નથી ? ત્યારે લોગવતીએ કહ્યું “શ્રીને પતિ એ ઇશ્વરથી બીજો દરજ્જો પૂજ્ય છે, તો તેનાથી કોણ બધા પામે ? શ્રીને પતિ ગમે તેવો મળ્યો હોય, તોપણ સેવવો એ તેમનો ધર્મ છે,” ત્રિગેર રીતે તેણે શ્રી ધર્મનું વર્ણન કરી બતાવ્યું. લોગવતી જેવી પરમ સાધ્વી અને વિધાના ઉચ્ચ સંસ્કાર વાળી નારીના મૂળથી ઉત્તમ જ્ઞાનની વાતો સાંભળીને નાગરાજને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું. જ્ઞાન પ્રાપ્ત થવાથી નાગરાજે કહ્યું કે;—“હે સતી ! તું મને ગોદાવરી સ્નાન કરાવ અને તેને કાંઠે મારા નામનું શિવાલય બંધાવ, તો હું પૂર્વ રૂપને પામી સુખી થાઉં. તે ઉપરથી લોગવતી સાસુ સસરાની રાજ લઇ પતિને તેડી ગોદાવરી ગઇ તે પ્રમાણે કહ્યું કે, નાગરાજનો કદરૂપો એરો બદલાઇ જઇને સ્વરૂપવાન થયો. આ પ્રમાણે સુખી થવાથી બંને ધણાં આનંદ પામ્યાં; ત્યાંથી ચાલી તેઓ પોતાના શહેર પાસે આવ્યાં, પણ તેના નાનાભાઇઓએ તેને ઓળખી ન શક્યાથી પેસવા દીધાં નહીં. આ માટે નાગરાજે અને લોગવતીએ ધણું ધણું કહ્યું પણ માન્યું નહીં. તેથી નાગરાજને ક્રોધ ચડ્યો, લડવાની તૈયારી કરી. આ જોઇ સતી લોગવતી ખેદ પામી વિચારવા લાગી કે, લડાઇ થતાં મારા પુત્ર-રૂપ દીયરોનો નાશ થશે. માટે બધાં ભાઇઓમાં સ્નેહ અને સંપ વધે એમ કરવું એ મારો ધર્મ છે. એમ કલ્પના કરી પતિને હાથ જોડી કહ્યું કે;—સ્વામીનાથ ! “આપ તો સર્વજ્ઞ અને ગુણ સંપન્ન છો, પણ આપની અદ્વ્ય બુદ્ધિવાળી દાસીની નરા અરજ ધ્યાનમાં લેશો. આપ બ્રહ્મા છો કે;—ભાઇઓ વિના મોટા મહિપતિ પણ ગરીબ જેવા લેખાય છે. ભાઇઓ છે એ જમણી આહુ છે. જેને ભાઇઓમાં સંપ છે, તે ગમે તેવો પરીજ હોય તોપણ પૃથ્વીપતિ જેવો સુખી ગણાય છે. આ સંસારમાં ભાઇઓની સહાયતાની ધણી જરૂર છે. ભાઇઓ વિના પૃથ્વીપતિ થવાતું નથી. એવું ઇંદ્રને ભાઇ કરી કશ્યપ પુત્ર વામનજીએ સિદ્ધ કરી આપ્યું છે. ભાઇઓથી જુદા પડી થતો લાભ તે અજ્ઞાનજન સમજવો. ભાઇઓ સાથે રહેતાં હાણ થાય, તોપણ તે લક્ષ્મીની ખાણ જેવી સમજવી. જે નિર્ધન છે પણ તે બંધવ રૂપ ધનને પોષે છે, તેજ ધનવાળો છે. જે ધનવાળો છે, પરંતુ બંધવને પોષતો નથી, તેજ નિર્ધન છે. બંધુ એજ અમૃતનો સાગર છે. જેની મદદથી લક્ષ્મી મળવી દુર્લભ નથી. બંધુ વિના આપત્તિમાંથી કોણ ઉગારે ? અરે ! ભાઇઓના સ્નેહને કોઇની ઉપગા અપાઇ શકતી નથી. હે પ્રભુ ! કૃપા કરી મારા પતિના ભાઇઓમાં સ્નેહ અને સંપ વધારો એવું માગું છું. આ પ્રમાણે કહ્યા પછી વળી કહ્યું; પ્રાણનાથ મારું માનો યા ન માનો એ આપની મરજ, પણ યુદ્ધમાં તો જય

પરાજયનો ભરસો નથી. માટે મારી અરજ છે કે;—તમે ત્રણ દિવસ સુધી યુદ્ધ કરવું બંધ રાખો. એ ત્રણ રોજ વામન વિજય. ધ્રુવ ચરિત્ર એનાં સર્વે બાધઓએ નાટક જેવાં. ” સતીના કહેવા પ્રમાણે સૌએ કમુલ થઇ એ નાટક જેવાં. એમાં નાગરાજે તો નિશ્ચય ક્યો, કે મારે યુદ્ધ કરવું નથા, નાના બાધઓ પ્રત્યે શો ધર્મ છે, એ મારા જાણવામાં આવ્યું. હવે મારે રાજ્ય જેઠતું નથી. આમ વિચારી તેણે પોતાના બાધઓને કહ્યું, “તમે સુખેથી મારો ભય રાખ્યા વગર રાજ્ય કરો.” તેના ચાર નાના બાધઓએ પણ મોટા બાધ પ્રત્યે શો ધર્મ છે એ જાણ્યું, તેથી તેઓ પસ્તાવો કરી હાથ જેડી કહેવા લાગ્યા કે—“મોટા બાધ! અમે જે કંઈ કહ્યું હોય અગર તમારો અપરાધ ક્યો હોય તે કૃપા કરી ક્ષમા કરો! અમારે તો તમારી સેવા કરવી એજ રાજ્ય છે. એમ કહી નાગરાજને ધણા સોગન દષ શ-હેરમાં લાવી રાજ્યાભિષેક ક્યો. આહા! આ શું ભોગવતીના સદ્ગુણનો થોડો પ્રભાવ!! તેણે કદરૂપા પતિને સેવી સુખી કરી, પોતાનું પતિવ્રતાપણું બતાવી આપ્યું. પતિના બાધઓમાં સ્નેહ અને સંપ વધાર્યો. પતિને રાજ્યાભિષેક કરાવ્યો. તેથી સર્વે બાધઓ સુખી થયા. એ સાચી સતી વગર બને તેવું નથી. આ રીતે સતી ભોગવતાએ બાળ્યોદય ક્યો. ધન્ય ભોગવતી તમારા પતિવ્રતા પણાને!!!

માલતી.

આકાશમાં જેમ તારાની અંદર ચંદ્રમા દીપી નીકળે છે; તેમ સ્ત્રીઓમાં સતી સ્ત્રી શોભી નીકળે છે. સતી માલતી પણ તેવીજ સતી શિરોમણી હતી. પરદુઃખ ભંજન ગંધર્વોના રાજ ચિત્રસેનને માલતી નામે સુંદર કુમારિકા હતી. તેનાપર માત પિતાનું પુત્ર કરતાં પણ અધિક હેત હતું. તે નીતિસૂત્રનાં મૂળતત્ત્વોને જાણનારી, વ્યવહારિક કામમાં કુશળ, વિદ્યાકળામાં પ્રવિણ અને સદ્ગુણના સાગર જેવી હતી, તેને તેના પિતાએ ઉપગર્હણ નામના એક ઉત્તમ ગંધર્વ સાથે પરણાવી હતી. એ પતિવ્રતા પોતાનાં પવિત્ર આચરણોથી પતિને પ્રસન્ન રાખી અનેક અપ્રતિમ સુખો ભોગવવા લાગી. એકાગ્રચિત્તે પતિમાં પ્રીતિ રાખી તેની આજ્ઞા પ્રમાણે કાર્ય કરતી હતી. એ પોતાના ગુણ પ્રભાવે સર્વ લોકોમાં પ્રશંસાને પામી હતી. એક વખતે બ્રહ્મલોકમાં મોટો ઉત્સવ થયો. તે પ્રસંગે સર્વ દેવો, દેવકન્યાઓ વગેરે ગયાં હતાં; ત્યાં ઉપગર્હણ પણ ગયો હતો. સહા સમક્ષ ઉર્વશી, મૈના, મોહિની અને રંભા વગેરે અપ્સરાઓ ગાન, તાન અને નૃત્ય કરતી હતી. તેમાં રંભાનું રૂપ, લાવણ્યતા અને નૃત્ય ચિત્તાકર્ષક જેઠને ઉપગર્હણ મોહ પામ્યો. તે આ વખતે પોતાનો મનોભાવ ઢાંકી શક્યો નહીં. આ વાત બ્રહ્માએ જાણી તેને ધિક્કાર આપ્યો કે;—“ઓ! વિવેકહીન ગંધર્વ! તું લજ્જા તથા સભાનું અપમાન થાય

એવું કયું. માટે તું અહીંથી જ, મેં જતાવીશ નહિ. એમ કહી શિક્ષા કરી. આવા અપમાન અને શિક્ષાથી તે મૂર્છા પામી પૃથ્વીપર પડ્યો.

માલતી પતિની આવી હાલત જાણી ધણી વિવ્હળ થઇ ગઇ, પતિના દેહને આલિંગન કરી ગળે વળગી વિલાપના કરવા લાગી. અરે ! આ અણચિંતવી આશ્વત ક્યાંથી આવી પડી ! અરે ! નાથ દીનદાસીપર કૃપા કરી ઉઠો ! મને ધૈર્ય આપો. અરે ! પતિ વગર માત તાત અને બ્રાતનો સમાગમ પણ સુખદાયક થતો નથી. હે કાંત ! હું તમને હજારવાર પ્રણામ કરું છું કે મને એકવાર તમારી શીતળ વાણી સંભળાવો ! ઓ દીન બંધુ પ્રભુ ! ભૂમીના બાર ઉતારનાર ! આપની દીન કિકરીપર ઠરણા કરી મને દુઃખ દરિયામાં ડુબતી ઉગારો. અરે ! મારે બીજા કોઇ વરદાન કે સુખો જોઇતાં નથી. એક મારા પતિના અપરાધની મારી માગું છું તે આપો. વગેરે રીતે પ્રાર્થના કરી, બળી મરવા તૈયાર થઇ. ત્યારે દેવોએ દયા કરી; કેમકે સતીના કોપથી રામ સીતાને વિયોગ થયો, કૌરવો અને રાવણના કુળનો નાશ થયો. માટે સતી કોપથી સાંડે ફળ થશે નહીં, એમ વિચારીને દેવોએ ઉપબર્હણને મૂર્છા ઉતારી બેઠો કયો. પછી સતી માલતી પતિ સાથે આનંદથી ઘેર ગઇ અને સુખેથી કાળ ગમન કરવા લાગી. એ રીતે સતી માલતીએ પોતાના પતિને દેવોના અપરાધથી મુક્ત કર્યો.

પદ્મા.

અર્નણ રાજાને પદ્મા કરીને એક ગુણવંતી કુંવરી હતી. પિપલાદ નામે વૃદ્ધ મુનિએ તેની માગણી કરી. રાજાએ વિચાર્યું કે વૃદ્ધને મારી પુત્રી કેમ આપી શકાય ? પણ તેના કોપ બચથી તે સાથે પરણાવી. પદ્મા પરણી પતિ સંગાથે વનમાં ચાલી નીકળી, ત્યાં નિત્ય નિયમે પતિવ્રતાના ધર્મ પ્રમાણે પ્રેમે કરી વર્તવા લાગી. એમ કરતાં ધણા દિવસ ગયા. પછી એક સમયે ધર્મરાજાએ વિચાર્યું કે, આ વૃદ્ધ પતિને પામી છે, તો તેની એ વિષે કેવી ખુદ્દિ છે, તે મારે જોવું જોઇએ. એમ વિચારી બ્યારે પદ્મા ગંગા તીરે સ્નાન કરવા ગઇ હતી, ત્યાં તેના શીલની પરીક્ષા લેવાને ધર્મરાજા સુંદર યુવાન રાજાનો વેશ ધારણ કરીને રસ્તામાં આઝા ઉભા રહ્યા. સતીને જોલાવી કહ્યું કે, હે સુંદર સ્ત્રી ! તારું જીવન વૃથા છે; કારણ કે તારો પતિ વૃદ્ધાવસ્થાથી ચાલી શકતો નથી; તેનું શરીર શિથિલ થઇ ગયું છે. માટે તું તેને મેલીને મારી સાથે ચાલ, સંસારનું સુખ ભોગવ. હું તને અનેક પ્રકારના વૈભવ ભોગવાવીશ. તું નકામી અવસ્થા શા માટે ખુએ છે ? તેનાં આવાં વચન સાંભળી સતી ક્રોધ કરી જોલી—અરે દુષ્ટ દુરાચારી તું કાણ છે ? અરે ! મૂર્ખ ગમાર અહીંથી દૂર જ ! તારું સુખ જોવાથી પણ મને પ્રાયશ્ચિત

પડે છે. એમ કહી પદ્મા આશી નીકળી. તોપણ તેણે રસ્તો છોડ્યો નહીં; ત્યારે સતીએ ક્રોધથી કહ્યું;—અરે ! તું શા માટે દુઃખી થાય છે ! રસ્તો છોડી દૂર જા. નહીં તો મારા વ્રત પ્રભાવથી તારું ખરાબ કરીશ. આ પ્રમાણે કહ્યા છતાં પણ પાસે આવવા લાગ્યા, તેથી સતીએ ક્રોધાવમાન થઈ તેના નાશનો ઉપાય આદર્યો એ જોઈ સર્વ લોકો કંપી ગયાં. દેવોએ આવી સતીનું પૂજન કરી કહ્યું કે,—એ તો ધર્મરાજ છે, તે તમારી પરીક્ષા લેવા આવ્યા છે, વગેરે કહી સતીને શાંત પાડી, ત્યારે સતીએ વીચાર્યું કે ધર્મનો પ્રભાવ સાવ નાશ થવાથી દુનિઆને મો-
ટું નુકશાન થશે. માટે કળીયુગમાં એનો પ્રભાવ ‘ પા ’ ભાગે રહેશે એવું વચન કહ્યું.
એ રીતે સતીનું સતીત્વ જોઈ ધર્મ કહ્યું “ હું તારું વ્રત જોઈ ધણો પ્રસન્ન થયો છું. તેથી વરદાન આપું છું કે તારા સધળા કાર્યો સિદ્ધ થશે. મારા આશીર્વાદથી તને કોઈ વિઘ્ન કરી શકશે નહીં ” આવું વરદાન આપી ચાલતા થયા. સતી પોતાને આશ્રમે આવી ધણાં વર્ષ પતિ સાથે અનેક પ્રકારનાં સુખો ભોગવી અખંડ કીર્તિ રાખી ગઈ છે. અહો ! ધર્મ વિષે સતીની ભવિષ્ય વાણી આજે સત્ય થતી જાય છે.

ધલા.

આ સતી મનુની કન્યા થાય. તેને વશિષ્ઠના પુત્ર શક્તિ સાથે પરણાવી હતી. તે મહા તેજસ્વી, ધાર્મિક, નમ્ર સ્વભાવની અને પતિવ્રતા હતી. તેને પેટે પારાસર જેવા વિદ્વાન, તેજસ્વી, રાજનીતિજ્ઞ, અને ધાર્મિક, પુત્ર ઉત્પન્ન થયા. સતી ઈલાએ પારાસરને બાળપણમાં ધણી પ્રકારનું ઉત્તમ શિક્ષણ આપી નીતિનીપૂજા નરન્દ્ર જનાવ્યા હતા. આ ઋષિના હૃદયમાં તેની માતાના શિક્ષણની ઉંડી છાપ પડી હતી. તેથી તેઓ આગળ જતાં ખંતી, ઉદ્યોગી, શોધક અને મંથકર્તા નીકળ્યા. આ ઋષિએ પારાસર સ્મૃતિ વગેરે ગ્રંથો જનાવ્યા છે, ખગોળ તથા નૈ-કાશ્યાત્રમાં પણ પ્રભુવિજ્ઞતા મેળવી સમુદ્ર પર્યટન કર્યું હતું; એટલુંજ નહિ પણ તેણે ભરતખંડને લગતા ખેટા શોધી કાઢ્યા હતા. આ કાર્યમાં તેની સ્ત્રી મત્સ્ય-મંધાએ ધણી સહાયતા આપી કહેવાય છે. વગેરે કાર્યોથી તે ધણા પ્રસિદ્ધ થઈ ગયા છે. આ બધા તેની ઈલા જેવી સાધ્વી માતાના શિક્ષણ જળનોજ પ્રતાપ હતો.

ઈલાએ પોતાની પુત્રવધૂ મત્સ્યમંધાને દીકરીની પેઠે રાખી સારી સંભાળથી પતિ સેવા, ગૃહકાર્ય અને ધર્મ નીતિ વગેરેનો ઉપદેશ આપી, એ કાર્યોમાં કુશળ કરી હતી. તે જાણે મા દીકરી હોય, તેની પેઠે સાસુ વડુમાં પરસ્પર ધ-
ણો રોહ હતો. તે કદી વડુંનું અપમાન થાય, એમ કહેતી કે કરતી નહી. તેમજ

વહુ પણ સાસુને પોતાની માની પેઠે જણી મર્યાદા સાચવી, તેમને જેવી રીતે પ્રિય લાગે તેવી રીતે વર્તતી. કદીપણ સાસુ સામું બોલતી નહીં કે, અપમાન થાય એવું કહેતી કે કરતી નહીં. આ પ્રમાણે હોવાથી, સૌ તેમનાં વખાણ કરતાં અને તેમનો દાખલો આપતાં. આજની બવાજા કરની સાસુ વહુઓએ આ પરથી ખણી શિક્ષણ લેવાનું છે.

ઘલાએ પતિની સેવા કરી તેમને અનુસરી ચાલી; તેની ઘણી પ્રીતિ સંપાદન કરી હતી. તેમજ સગાં સ્નેહીઓમાં તેમની પ્રતિષ્ઠા ઘણી હતી. સૌ સ્ત્રીઓ તેમની સલાહ લઈ કાર્યો કરતાં હતી. વગેરે તેના ઉત્તમ સદ્ગુણોપરથી તે ઘણી પ્રસિદ્ધ થઈ ગઈ છે.

લીલાવતી.

એ ધારાનગરીના વિધાવ્યસની પ્રસિદ્ધ રાજા ભોજની પત્ની થાય. તે મહા સ્વરૂપવાન અને તેજસ્વી હતી. તેમજ વિદ્વાન, સત્ય, નીતિમય, ધાર્મિક અને પતિવ્રતા હતી. તેનાપર ભોજરાજની ઘણીજ પ્રીતિ હતી. પ્રસિદ્ધ પંડિત કાળીદાસ અને બીજા વિદ્વાનો વચ્ચે દ્વેષભાવ ચાલતો હતો. ભોજરાજ કાળીદાસને ઘણુંજ ચાહતો હતો. તે બીજા વિદ્વાનો સહન કરી શકતા નહીં. તેણે તેને કાઢી મૂકવાનો પ્રયત્ન આદર્યો, એક દાસીને સગવળથી કે ભોજરાજ કાળીદાસને કાઢી મૂકે એવી યુક્તિ કર, તો તને અમે એક મોતીનો હાર આપીએ. દાસીએ તે પ્રમાણે કરવા હા પાડી. એક વખતે ભોજરાજ સૂતો હતો. તેને કંઈ જાગ્રતો ને કંઈ જાગતો જોઈ તે દાસીએ પોતાની એક સખીને કહ્યું;—“સખિ મદન માલની ! દુષ્ટ કાળીદાસ તો સ્ત્રી વેશે અંતઃપુરમાં લીલાવતીને ત્યાં આવે છે !” ભોજરાજએ આ વાત સાંભળી, વિચાર કર્યો કે આ વાત અસંભવિત છે; પરંતુ પરિક્ષા જેવા માટે કાળીદાસને દેશપાર કર્યો. આ વાત લીલાવતીના જણવામાં આવતાં તેણે રાજાને પૂછ્યું કે;—“મહારાજ ! આપના પરમ મિત્ર કાળીદાસને દેશમાંથી શા માટે દૂર કરેલા છે ? રાજાએ કહ્યું, “રાણીજી ! કોઈએ મારી પાસે કહ્યું હતું, કે કાળીદાસ અંતઃપુરમાં આવે છે તેથી.” રાણી આવાં વચન સાંભળી હસીને નિઃશંકપણે બોલી;—મહારાજ ! હું ભાગ્યશાળી છું કે મને આપ જેવા પતિ મળ્યા છે. આપને મારા સ્વભાવનો અનુભવ છે; તેનું મન બીજા પતિપર કેમ જાય ? નજ જાય. જે સ્ત્રી પોતાનો ધર્મ જાણે છે, તે કદી પણ પરપુરુષને ધ્વજીશે નહીં. તે કદિ રૂપ, યૌવન, ધન, માલમિલકતથી સંપન્ન હોય તોપણ શું થયું ? પતિવ્રતા સ્ત્રી કદી એવી લાલચે લોભાઈ પાપ કર્મ કરશેજ નહીં. ક્ષણિક સુખ માટે પતિને અપ્રિય થશે નહીં, કે પોતાનો બધા જાણી પાપ

કર્મ કરી નર્કમાં પડશે નહીં. તે કોષના છળ પ્રપંચ કે કાવાદાવાથી ભોળવાશે નહીં. ગમે તો બળાત્કાર થાય કે કોષ પ્રકારનું દુઃખ આવી પડે, તોપણ પ્રાણુ જતાં સુધી પતિવ્રતા સ્ત્રી શીયળનો ભંગ કરશે નહીં. જે સ્ત્રી એવું પાપ કર્મ કરે છે, તેને સ્ત્રી નહીં પણ પિશાચણી સમજવી. એવી નીચ વૃત્તિની સ્ત્રીને ધિક્કાર છે ! મારા પ્રત્યે શંકા ઉત્પન્ન થઈ છે, માટે તમે જે મને સતી કે અસતી ઠરાવ્યા વિના અહીંથી પધારશો, તો હું મારો પ્રાણુ લાગ કરીશ.”

ભોજરાજ તેમના કહેવા પ્રમાણે કરવા કબૂલ થયો. પતિવ્રતરૂપી અમિથી દીપતી સુકોમળ શરીરવાળી લીલાવતી રાણીએ સર્વ સમક્ષ ઇશ્વર પ્રાર્થના કરી કે;—“હે સર્વ શક્તિમાન પ્રભુ ! તમે જગત્ના સાક્ષીરૂપ છો; માટે જે જગત, સ્પર્શ, અને સુષુપ્તિમાં પણ મારો પતિ ભોજરાજ હોય અને બીજો કોઈ ન હોય તો તરત મને સાચી ઠરાવી, દુઃખમાંથી કાઢશો. વગેરે બોલી અનેક સાધનો અને સાક્ષીઓથી ભોજ રાજને પોતાનું સતીત્વ બતાવી આપ્યું. તેથી રાણી શુદ્ધ ઠરી. સર્વ તેનાં વખાણુ કરવા લાગ્યાં. ભોજરાજને શરમાઈ જઈ પસ્તાવો કર્યો. રાણીએ તેને શાંત પાડ્યો. તે પોતાને આવી સતી સ્ત્રી છે, એ જોઈ ધણો ખુશી થયો. અને સ્વર્ગ સમાન સુખમાં દિવસો નિર્ગમન કરવા લાગ્યો. એ રીતે લીલાવતી પોતાનું સતીત્વ બતાવી આપી, પતિને અત્યંત પ્રિય થઈ હતી.

અશુંભતિ.

આ પ્રતાપી સતી તપોવનમાં રહેનાર સુવ્રત નામે મુનિની પતિવ્રતા સ્ત્રી હતી. તેણે બાળપણમાં ભૃગુઋષિ પાસે વેદ, આત્મજ્ઞાન, પુરાણાદિ ધર્મશાસ્ત્રો વગેરેનું અધ્યયન કર્યું હતું. તેનામાં બુદ્ધિ આતુર્ય વખાણુવા લાયક હતાં. તેની લાગણી મૂળથીજ પરગઠુ હતી. તે પતિ સેવા, ગૃહકાર્ય વગેરે પતિવ્રતાને કરવાના કાર્યોમાંથી પરવારી અવકાશમા પતિની રજા લઈ દીન દુઃખીઓની વહારે ધાતી. તે ભૂખ્યાને અન્ન, તરસ્યાને પાણી, ન વસ્ત્રાને વસ્ત્ર અને રોગીને ઔષધ આપી; તેમની ખીડ ટાળવાને પ્રયત્ન કરતી. એવી તે પર દુઃખભંજન હતી. તેમજ મનુષ્યોમાં સદ્-ગુણોની વૃદ્ધિ થાય, એવા હેતુથી ઉપદેશ આપતી. તે પોતાના ઉપદેશમાં કહેતી કે:—

“ સર્વ પ્રાણી માત્ર ઉપર સમભાવ રાખી દયા કરો. દયા એ ધાર્મિક મનુષ્યોનું સામર્થ્ય છે. આપણાપર નિર્દયતા વપરાઈ હોય, તો તેનો બદલો દયાથી આપો, જેમ ચંદનવૃક્ષને કુહાડી કાપે છે, તોપણ તેને તે સુગંધી આપે છે. તેમ પુત્ર પુત્રીઓને બાળપણમાં ગૃહકાજનાં કૃત્યોમાંથી થોડો કાળ કાઢી સ્વધર્મનું શિક્ષણ આપો. પિતા, માતા, ગુરુ, અને વડિલોની મર્યાદા સાચવી, તેમને માન આપતા રહો, તમો નિલ વિવેક ભર્યા પ્રીતિયુક્ત મધુર વચનો બોલો. મનુષ્યો વિષય સુખમાં

લુપ્થ થઇ પોતાની ઈદ્રિયોથી કંઈ કંઈ અધમ અને અનીતિઓ કરે છે, તેટલા માટે ઈદ્રિઓને અંકુશમાં રાખી ઈદ્રિય દમન કરો. ઈદ્રિયજીત થનારને હમેશાં સુખ પ્રાપ્ત થશે. પરમાર્થ બુદ્ધિનો કદી અનાદર કરતા નહીં. જે કોઈ મનુષ્ય ખીન્નને દુઃખ દેતો નથી, પણ સર્વનું રૂઢું ઇચ્છે છે, તે અક્ષય સુખ ભોગવે છે. મનોધર્મને દબાવવામાં રાખો. વિષયના પદાર્થને વળગી રહેવું એ તેના બંધનનું કારણ છે, અને તે પદાર્થથી વિરક્ત રહેવું, એ મોક્ષનું સાધન છે. માટે જ્ઞાનવડે કરી વિષયના પદાર્થથી પોતાના મનને અળગું રાખો, સદ્ગુણે વર્તવા છતાં અત્યંત દારિદ્રમાં આવી પણ, તોપણ દુર્ગુણ ઉપર ચિત્ત લગાડશો નહીં, કેમકે ખીન્ને અવતાર ધારણ કરવામાં માતા, પિતા, પતિ, પત્ની, પુત્ર પુત્રી કે સગાં સંબંધી કોઈ સાથી થતું નથી, માત્ર સત્અગર અસત્કર્મજ સાથે આવે છે. જે વસ્તુ આત્માને વળગી રહે છે, તે પ્રકૃત તેણે જે અહીં કર્યું હશે, તેના પરીણામે એટલે કર્મ છે. માટે પોતાથી અળગો ન થાય, એવો સોળતી જે સદ્ગુણ તેના હમેશાં સંગ્રહ કરો. સદ્ગુણજ ખરો સાથી છે, તેજ તરવાનું સાધન છે, એમ જાણો. મોક્ષ મેળવવા માટે પરબ્રહ્મ—પરમાત્માનું જ્ઞાનવડે મનન કરવું. ધર્મને વધારો;—ધર્મનો નાશ થવાથી આ દેહમાં રહેલા આત્માને લાગતાં પાપ અને ધર્મ પ્રમાણે યોગ્ય વર્તણૂક કરવાથી થતાં પુણ્યનો વિચાર કરીને, તેમજ દુર્ગુણથી આત્માનું જન્માંતર થાય છે, તેનો બુદ્ધિથી વિચાર કરીને હમેશાં સદ્ગુણ ઉપર પ્રીતિ રાખીને વિચાર, વાણી, અને કર્મથી પવિત્ર વર્તણૂક રાખો. ઇશ્વર—પરબ્રહ્મ તે દરેક મનુષ્યના હૃદયમાં રહેલો છે, તેને મનુષ્ય જાણતા નથી, પણ મનુષ્ય જે જે કરે છે, તેને તે નિહાળે છે; અને લક્ષમાં રાખે છે. આત્મા તેનો સાક્ષી છે અને તેના પોતાના આશ્રયનું સ્થળ છે, તે મનુષ્યનો સર્વથી મોટો સનાતન સાક્ષી છે. તમારી મરજીમાં આવે તેમ વર્તશો નહીં. મનુષ્ય પોતાના કર્મને યોગે સુખ દુઃખ પામે છે. એ પોતાની વર્તણૂકનું ફળ ભોગવે છે. અધર્મથી સુખ મેળવવાની ઇચ્છા કોઈ મનુષ્યે કદી સ્વપ્નમાં પણ કરવી નહીં—કારણ કે પાપ બુદ્ધિનાં માણસ કદાપી તરત દુઃખ ન દેખે, તોપણ વહેલાં મોડાં એ પાપનું ફળ દુઃખ ભોગવે છે. અને તે જન્મો જન્મ નડે છે. માટે રોજ સવારમાં ઉઠીને પતિ તથા પરમેશ્વર પાસે એજ માગવું કે, “ મને માઠો બુદ્ધિ આપશો નહીં. પરોપકાર કરાવજો, દયા, ધર્મને ધરાવજો અને આપના ઉપર પ્રીતિ લાગે એવી મારી મતિ કરજો ” વગેરે, વગેરે, ઉત્તમ રીતે ચાલવાથી જરૂર પતિ અને પરમેશ્વર તમારાપર ધણીજ પ્રીતિ કરશે. અંશુભતિના આવા ઉપદેશથી તે સર્વ ઠેકાણે પ્રસિદ્ધિને પામી હતી. સૌ તેને માન આપી પુણ્ય ગણતાં હતાં, તેનો આ ઉપદેશ ધણો મનન કરવા જેવો છે. ધન્ય છે, આવી સતીને ! કે જેણે પોતાની જીંદગી પરમાર્થ કારણે ગુન્નરી સફળ કરી.

સત્યવતી.

બંગાળા ઇલાકામાં માલહદની અંદર ગૌડમાં રામાનંદ સ્વામી કરીને એક પરમ વૈષ્ણવ ભક્ત હતો. એ ગૌસ્વામીને કેટલીક જમીન વગર કરતી ધર્માદામાં મળી હતી. આ ધાર્મિક પુરૂષ સાધુ સંતોને અનપાન વસ્ત્ર વગેરે આપી સેવા કરતો. તેથી આખા દેશમાં પૂજ્ય પુરૂષ ગણાતો હતો. તેની કીર્તિ દેશો દેશ પ્રસરેલી હતી. એની સ્ત્રીનું નામ સુનીતી દેવી હતું. તે પરમ સાધ્વી સ્ત્રી હતી. એ વિવિધ પ્રકારનાં વ્રત અને અનુષ્ઠ કરતી. ગામથી ફરતા ગાઉ ગાઉ ઉપર માથુસો મોકલી, કોઇ દીન દુઃખી ભૂખ્યું છે કે નહિ, તેની તપાસ કરાવી અન્ન પહોંચતું કરતી. કોઇ ભૂખ્યું નથી એવી ખાત્રી થયે સ્વહસ્તે રસોઇ કરી પતિ વગેરેને જમાડી જમતી. એવો તેનો નિત્યનિયમ હતો. આ સાધ્વીને પ્રેમાનંદ કરીને પુત્ર અને પ્રભાવતી કરીને પુત્રી હતી. પ્રેમાનંદ ધણો વિદ્વાન હતો. તે આ પરમ સાધ્વી સત્યવતીનો પતિ થાય. આ કુટુંબ પરિવાર શાંતિ સુખ ભોગવતું હતું. પરંતુ સંસારમાં મનુષ્યના જીવનમાં ઇશ્વર ઇચ્છાથી ફેરફાર થયા કરે છે. હમેશાં કોઇના દિવસ સરખા જતા નથી. વિપદરાશી સર્વના માથાપર ચુમ્મ રીતે જૂએ છે. કયે વખતે કોના માથાપર પડશે, એ કોઇથી કહી શકાતું નથી. આવો વખત આ ધાર્મિક કુટુંબને પણ આવ્યો. આ જોઇને કોનું હૃદય દબ્બ નહિ થાય ! કોઇને એવી આશંકા ઉઠે કે વળી ધાર્મિક કુટુંબને પણ શું મંગળમય પ્રભુ દુઃખથી રક્ષણ કરતો નથી ! ધાર્મિક કુટુંબ જ્યારે દુઃખ સાગરમાં ડૂબકાં મારે, ત્યારે પરમેશ્વરને મંગળમય કેમ કહી શકાય ! આવી આશંકા જે માનવમંડળનો ઇતિહાસ જાણે છે તે કદી કરતાં નથી- બંગાલામાં કંપની સરકારનું રાજ્ય હતું. આ વખતે બંગાળામાં મોટા દુકાળ પડ્યા હતા. જમીનની પેદાસ આવી નહોતી. તેથી જમીનદારોને માથે કર ચડી ગયો હતો. ઘરમાં કંઇ દેવા ન મળે, તોપણ કર ઉધરાવનાર દેવીસીંહ માલ મિલકત હરરાજ કરી, મારીને પણ કર વસુલ કરતો. કેટલાક આળસદાર જમીનદારોની સ્ત્રીઓને બરકોર્ટમાં સિપાઇઓ નગ્ન કરી, બેલજ્જન કરતા. આવા જુલમથી દેશમાં ત્રાહે ત્રાહે થઇ રહ્યું હતું. રામાનંદ સ્વામીની ધર્માદા જમીનપર કદી કર નહોતો, તોપણ દેવીસિંહે આપવા કહ્યું—રામાનંદે જુલમના બયથી રાજસાહી રાણી ભવાની દેવી પાસેથી, પચાશહજાર રૂપિયા કરજે લઇ, ત્રણ વર્ષનો કર આપ્યો; તોપણ દેવીસિંહે વધારે કર માગ્યો. રામાનંદ પાસે કંઇ રૂપિયા નહોતા. તેથી દેવીસિંહે તેનું સર્વસ્વ ભૂટી લઇ પકડવાનો હુકમ કર્યો. આ બયથી શું કરવું, એ તેને સ્પષ્ટ નહિ, પણ પ્રેમાનંદે હિંમત આપી કે પિતાશ્રી ! કંઇ ડરશો નહિ. હું તે પાસે જાઉં છું. તમે મારી ચિંતા નહી કરતાં બેન અને મારી સ્ત્રીને તસ્ત લઇ જઇ રંગપુરમાં કોઇ શિષ્યને ત્યાં જઇ રહો. આ પ્રમાણે કહી ચાલતો

થયો. તેને રસતામાંથી સિપાઇઓ પકડી કચેરીમાં લાવ્યા. કચેરીમાં જમીનદારોની આઠ સ્ત્રીઓને નગ્ન કરી સિપાઇઓ અપમાન કરતા હતા. સ્ત્રીઓ લજ્જાથી હાથવડે આંખો ઢાંકી દે છે. અશ્રુથી તેની છાતી ભીંજાય છે. થરથર કંપતા જોતજોતામાં તો આર પાંચ લજ્જાથી બેશુદ્ધ થઇને ધરતીપર ઢળી પડી, મુઆ જેવી થઇ ગઇ. સ્ત્રીઓની આવી દુરાવસ્થા અને બચંકર દેખાવ જોઇ, પ્રેમાનંદ આત્મસંયમ કરી શક્યો નહિ. તે વાદની પેઠે ગર્જના કરતો બોલ્યો;—“ હે નર પિશાચ ! નરકમ ! અબળાપર આવો બુદ્ધમ ! હમણાં તારૂં ખુન કરીશ ! ” એમ બૂમ પાડતોજ કૂદકો મારી છૂરી લઇ દેવીસિંહને મારવા દોડ્યો, નજીક જઇ જ્યાં મારવાનું કરતો હતો, ત્યાં સિપાઇઓએ દોડી આવી પકડી લીધો. પકડાયા છતાં પણ તેને ફિટકાર આપ્યા કરતો હતો. સિપાઇઓ તેને કેદમાં લઇ ગયા. કેદખાનામાં કેદીઓ બેલઝાડના કાંટાવાળા સોટાથી ધણો માર મારતા હતા. તેથી તેઓના ચહેરા સૂણી જતા હતા, અને કેટલાક મરી પણ જતા હતા. પ્રેમાનંદને પણ માર પડ્યો. આઠ કેદીઓ તો તે પ્રસંગે મારથી મરી ગયા હતા. આ સર્વ ખબર રામાનંદ તથા સત્યવતીને થયા. તેઓએ જાણ્યું કે પ્રેમાનંદ મરી ગયો હશે. તેથી રામાનંદે આવી તેનું મડદું શોધવા માંડ્યું, પણ ચહેરા સૂણી ગયેલા હોવાથી ઓળખી શકાયું નહિ. તેથી શોકાતુર થઇ પાછો ગયો. સત્યવતીનો વિચાર હતો કે પતિનું શ્વ મળે તો તે સાથે જળી મરવું, પણ નહિ મળવાથી ગિચારી વૈધવ્ય પાળવા લાગી. તેને માથે દુઃખના ડુંગરા ઉગવા લાગ્યા. તેઓ નિરાશ થઇ રંગપુરમાં રહ્યાં.

દેવીસિંહના સિપાઇઓના જાણવામાં આવ્યું કે, આ ગામમાં કોઇ રૂપવંતી યુવતી આવી છે. તેને જળ જોરથી પકડી દેવીસિંહ પાસે મોકલાવી દેવાનો હાગ શોધતા હતા. દેવીસિંહ મહા ખરાબ માણસ હતો. સારી સારી ને આખરદારની સ્ત્રીઓને પરાણે પકડી એક અખાડામાં પૂરી રાખતો. તેમાંથી કેટલાક અધિકારીઓને રાજી રાખવા એ પાસે મોકલતો. પરમ સુંદરી સત્યવતીનો ઉમર પચીશ વર્ષની હતી, પરંતુ એ જોવામાં બાલિકાના જેવી હતી. સત્યવતી સિપાઇઓ પકડવા આવે તે પહેલાં તરત સસરા સાથે દીનાજપુરના જંગલમાં નાશી ગઇ. સત્યવતીએ પોતાને સિપાઇઓ પકડે, તો તેને સ્વાધીન ન થતાં, પોતાનો પ્રાણ ત્યાગ કરીને પણ પાતિવ્રત્ય ધર્મનું રક્ષણ કરવાનો નિશ્ચય કરી રાખ્યો હતો. તે પોતાના સસરા સાથે અહીં ત્રણ વર્ષ રહી. એક વખતે સાયંકાળે ખબર મળ્યા કે કંપનીના સિપાઇઓ આ તરફ આવે છે. એ સાંભળી રામાનંદ બોલ્યો;—સત્યવતી ! તમે વૃદ્ધ દાસી અને એ વિશ્વાસુ નોકર જગા તથા રૂપા સાથે જંગલની નાશી જઇ કાશી ધામમાં રહો. સત્યવતી રડતી રડતી બોલી;—“ આ પાપી જીવન કોને માટે ધારણ કરું છું ! વિધવાનું જીવન વિટંબના માત્ર છે. આપ મારા સસરા નથી, આપ

મારા પિતા નથી, પણ આપ તો મારી મા છે. માની પાસે પુત્રી જેમ અકપટ મનથી સધળું કહે, તેમ હું આપને કહું છું. હું આપને છોડીને ક્યાંએ જઈશ નહિ. આપને કેદ કરશે તો હું ત્યાં કેદ રહીશ. હું આપને એ સ્થિતિમાં ટીપું પાણી આપી શકું, તોપણ ખુશી રહીશ.” રામાનંદ—બેટા ! દેવીસિંહ આખરદાર ધરની સ્ત્રીઓને ખુરી દાનતથી પકડે છે. કોધથી સત્યવતી—“ એ દેવીસિંહની કંઈ પણ મગદૂર નથી કે તે મારો ધર્મ નાશ કરી શકે. સ્ત્રીઓ જે પોતાની ઇચ્છાથી ધર્મનો માર્ગ નહિ છોડે, તો જગતમાં કોઈ એવો માણસ નથી કે, જે તેઓના ધર્મનો નાશ કરી શકે. બાર વરસ સુધી ધણી વિપત્તિ અને ઘણા પ્રકારનાં સંકટો સહન કર્યાથી, હું હવે જેઠું છું કે સ્ત્રીઓની ધર્મ રક્ષાનો સધળો બાર સ્વયં ભગવાને પોતાને હાથ રાખ્યો છે. દુર્બળનું બળ માત્ર એક ઇશ્વર છે. એમાં કંઈ પણ સંદેહ નથી. હું પોતે ઇચ્છાથી જે ધર્મને વિસર્જન નહિ કરું, તો કોણ મારા ધર્મનો નાશ કરી શકે એમ છે ? પણ મને અફસોસ માત્ર એટલોજ છે કે હજી પણ આ હતભાગિણીને માટે આપને કેટલું બધું દુઃખ ભોગવવું પડશે ? ! ” આટલું બોલતાંજ મૂર્છિત થઈ પૃથ્વીપર ઢળી પડી. થોડીવારે સાવચેત થઈ બોલી;—“ હા, પરમેશ્વર ! આ હતભાગિણીને તમે શા માટે રૂપ અને સૌન્દર્ય આપ્યું ? જેને માટે સ્ત્રીનું રૂપ અને સૌન્દર્ય—તે તો મારા આઘ્યા ગયા છે. ત્યારે હવે આ રૂપ અને સૌન્દર્યની ખીજ શી જરૂર છે ? હું આ ઘડીએ માફ નાક, કાન કાપી નાંખુ અને શરીરને જખમી કરું. ” આ પ્રમાણે બોલતાંજ પોતાના કેશ તોડવા લાગી, જેરથી કપાળ કુટવા લાગી. રામાનંદે હાથ પકડી આત્માઘાત નહિ કરવા સમજાવી શાંત કરી.

સત્યવતી—“ હા, પરમેશ્વર ! હું કેમ તેની સાથે બળી મુઠ નહિ ! તે પ્રસંગે બળી મુઠ હોત, તો આ પીડા દૂર થાત. અરે ! મને તે રોજ સાથે લઈ જઈને તેના મૃત શરીરની શોધ કરી હોત, તો હું નક્કી તેને શોધી લેત કે આ તેમનું શરીર છે, તેમના માથા ઉપરનો વાળ હું સેંકડો મતુષ્યના માથા ઉપરના વાળમાંથી શોધી શકત. તેમના હાથની આંગળી જોયાથી હું નિશ્ચયત કરી શકત કે, આ મારા પ્રાણનાથની આંગળી છે. ” રામાનંદ—બેટા ! “ત્યારે શું પિતાનાં સ્નેહના કરતા, પણ પત્નીનો પ્રેમ એટલો સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિવાળો છે ? માયાપનો સ્નેહ શું પત્નીના પ્રેમની આગળ પરાજ્ય પામે છે ? આટલું બોલ્યા પછી તેને વિલંબ નહિ કરતાં તરત નાશી જવાને ધણું ધણું સમજાવી, ત્યારે સત્યવતીએ જાણ્યું કે સસરાજીની સાથે રહી શકાશે નહિ. તેથી નિરાશ થઈ વૃદ્ધ દાસી અને નોકર સાથે જંગલમાં નાશી ગઈ, અને જ્યાં કોઈની પણ આવવાની હિંમત ચાલે નહિ એવી વાઘ વરવાળી ભયંકર જંગલમાં પોતાનો ધર્મ સાચવવા ખાતર ઝુંપડી બાંધી રહી. જે એક વખતે શિયાળામાં ગરીબોને ગરમ લુગડાં આપવામાં હજારો રૂપિ-

આનું ખર્ચ કરતી, તે પાસે આજે ટાઢ નિવારણ કરવા સાર પહેરેલાં લૂગડાં સિવાય એકે વધારે લૂગડું નહોતું. એવી સ્થિતિમાં ભયંકર જગ્યોમાં દિવસો કાઢવા લાગી, તેના હૃદયમાં પ્રેમ અને ભક્તિનો પ્રવાહ વહ્યા કરતો હતો. તેમાં આ સંધ્યું સંકટ ભૂલી જઈ ફક્ત એક સસરાના દુઃખનીજ ચિંતા કરવા લાગી. પ્રેમાનંદ સત્યવતીના વિદાય થયા પછી ઝુંપડી બહાર કીર્તન કરતો બેઠો હતો; ત્યાં સિંપાછઓએ આવી તેને પકડી લઈ જઈ કેદમાં નાંખ્યો. તેણે ત્યાં અન્ન પાણી લેવું મૂકી દીધું. તેથી સાવ અશક્ત થઈ ગયો. આ ખચર સાંભળી સત્યવતીએ પોતાનો પ્રાણ જતાં સુધી પણ પ્રયત્ન કરી, તેને છોડાવી લાવવાને તથા તેમાં કોઈ પોતાના ધર્મનો નાશ કરવા આવે, તો આત્મઘાત કરીને, પણ શીળ ધર્મની રક્ષા કરવાનો નિશ્ચય કરી તૈયાર થઈ.

સત્યવતીએ પુરૂષનો પોશાક પહેર્યો. વૃદ્ધ દાસી અને એ વિશ્વાસુ નોકર સાથે લઈ, જ્યાં સસરાને કેદ કરેલા ત્યાં આવી. કેદખાનાથી થોડે દૂર બધાને રાખી, પોતે જ્યાં પાસે આવી. જેલનો જમાદાર રામસિંહ હિંદુસ્તાની હતો. એ ધણો દયાળુ ને ભલો હતો, તેણે આ પંદરેક વર્ષના સ્વરૂપવાન છોકરાને જોઈ પૂછ્યું;—તું ક્યાં રહેછે ? તારું નામ શું ? અને શા માટે આવ્યો છે ? છોકરે કહ્યું;—હજીર ! “મારું નામ નાનકું, હું ગયા જીલ્લામાં રહું છું. મારા માળાપ પૂર્ણિમામાં જમીન દાર હતાં. તે મને નાનો મૂકી ગુજરી ગયાથી નોકરી માટે નીકળ્યો છું,” રામસિંહે છોકરાનું રૂપ, લાવણ્યતા જોઈ કહ્યું, તું મારે ત્યાં રહીશ ? તું શું પગાર લઈશ ? નાનકુંએ હા પાડીને કહ્યું, તમે જે આપશો તે લઈશ. પછી નાનકું રોજ રામસિંહને ઝપાટામાં બાંગ તૈયાર કરી દેવા લાગ્યો. તેની બાંગ કરવાની ચતુરાઈથી રામસિંહ તેનાપર ધણો ખુશી થયો. તેણે પોતાની સ્ત્રીને બલામણ આપી કે, આ નાનકુંને આપણા છોકરાની પેઠે રાખજે. આવી રીતે તેણે રામસિંહની પ્રીતિ મેળવી. એક વખતે કેદખાનામાં જવાની રખ લઈ, રામાનંદની સ્થિતિ જોઈ, તો સાવ બેશુદ્ધ થયેલા દીકા. આ જોઈ સત્યવતીને મનમાં ધણું લાગ્યું. આ વાત કોઈને કળવા દીધી નહિ. કેદખાના ઉપર પહેરો ધણો હતો, તોપણ નાનકુંએ રામાનંદને લઈ જવાની સુક્તિ રંગી, રૂપા તથા જગાને ચેતવી રાખ્યા. લાગ આવતાં રામસિંહ કે પહેરેગીર ન જતો તેમ બેશુદ્ધ થયેલા રામાનંદને અંધારી રાતે જગા તથા રૂપાએ ઉપાડી સત્યવતી સાથે નાશવા માંડ્યું, સિંપાછઓને ખચર થતાં પાછળ આવ્યા, પણ તેને બૂલાવો ખચરાવી પાડુઆના જંગલમાં આવ્યાં. જંગલમાં એક ઝુંપડી જેવામાં આવી. તેમાં એક વિધવા સ્ત્રી યોગિની દશામાં શિવ આરાધના કરતી બેઠી હતી. આ ખચર કોઈ દેવીની મૂર્તિ હોય એવી જણાતી હતી. સૌ હિંમતથી એ દેવ કન્યાને અશ્રમે ગયાં. તે સાથે કેટલીક વાતચિત થતાં, જે પ્રેમાનંદને ભરેલો ધારતા હતા, તે તો પ્રથમના કેદખાનામાંથી નાશી ગયો હતો, પણ ફરીથી

મહાકાષ્ઠ કલકત્તાની જેલમાં જીવતો છે. આવા ખગર સાંભળી સૌ ધણાં ખુશી થયાં. સત્યવતી હવે સ્વામીનો ઉદ્ધાર કરવા સસરાની રજા લઈ તૈયાર થઈ. સાથે ફક્ત એક જગાનેજ લીધો.

ખરેખર વિપદજન મનુષ્યનો મિત્ર છે, વિપદજન મનુષ્યનો ગુરુ છે અને વિપદજન મનુષ્યનો સેનાપતિ છે. એ વિપદજન સત્યવતીને અલૌકિક હિંમત આપી હતી. એ હિંમતથીજ સત્યવતી રાત્રિ દિવસ ચાલી ત્રણ દિવસમાં સૌ ગાંડ કલકત્તે આવી પહોંચી. તેણે પુરૂષનો પોષાક ધારણ કરી રામકૃષ્ણ અધિકારી નામ રાખ્યું હતું. કેદીઓને છોડાવવા માટે સુપ્રિમ કોર્ટમાં દરખાસ્ત કરી પરવાનો મેળવવો પડતો. તે વિના છોડાવી શકાય એવું નહોતું. એ કોર્ટમાં દરખાસ્ત આપવામાં ધણા રૂપિયાનું ખર્ચ થતું તે તેની પાસે નહોતા. વળી કલકત્તાની જેલ ફેવીસિંહના કેદખાના જેવી નહોતી. તેથી એ ધણી ચિંતાતુર થઈ. થોડા વખતમાં ગંગાગોવિંદસિંહની માનું શ્રાદ્ધ હતું. તે પ્રસંગે સેંકડો બ્રાહ્મણો દક્ષિણા લેવાને જતા હતા, ત્યાં બ્રાહ્મણ કુમારને વેષે જઈ, સ્વામીને કેદમાંથી છોડાવવાની, યાચના કરવાનું ધારી ત્યાં ગઈ, પણ તે ઇચ્છા નિષ્ફળ ગઈ. તેથી નિરાશ થતી ટાઢ, તડકા વેઠતી રાત્રિ દિવસ રસ્તાપરના એક વૃક્ષ નીચે જેસી કાળ કાઢવા લાગી. ખાવું પીવું અને નિદ્રા એ સર્વ ત્યાગ્યું. જે જીર્ણ વસ્ત્રથી દિવસે લજ્જા નિવારણ કરતી હતી, તેજ ઓઢીને વૃક્ષ નીચે રહેતી. એ રીતે એકવીશ દિવસ દુઃખ ભોગવ્યું તેમાં નિરંતર પતિના ઉદ્ધારનુંજ સ્મરણ કરતી હતી. એક દિવસે પતિને છોડાવવા-છશ્વર પ્રાર્થના કરતી હતી. તેટલામાં દૈવયોગથી એક પ્રતિષ્ઠિત માણસ નીકળ્યો. તેના હાથમાંથી અગત્યના કાગળો પડી ગયા. એ તેને ધ્યાનમાં નહોતું, પણ સત્યવતીએ પડતા જોયા કે ઉપાડી જગાને આપવા પાછળ મોકલ્યો. તે દોડી જઈ આપી આવ્યો. તેથી એ માણસ ધણો ખુશી થયો. તેણે સત્યવતી પાસે આવી તેનો ઉપકાર માન્યો, કે આ કાગળો ધણા કામના હતા. તે ગયાથી મારો કોઈ રીતે બચાવ નહોતો. ગંગાગોવિંદસિંહ મારો મોટો શત્રુ છે. તે નક્કી માઈ હુંકું કરત. મહારાજ! તમારે જેમએ તે માગો. સત્યવતી—મારો સગો કેદમાં છે, તેને છોડાવવાનો ઉપાય બતાવો. આ માણસે કહ્યું,—તમે ફિકર ન કરો, હું તેનો ઉપાય કરીશ. આલો મારી સાથે, સત્યવતી સાથે ગઈ. એ માણસે સાહેબને સર્વ હકીકત વિદીત કરી પરવાનો લખાવી દીધો. એ રામકૃષ્ણ અધિકારી અને જગાએ લઈ જઈ જેલના ઉપરીને આપ્યો. તેણે પ્રેમાનંદને છોડી મુક્યો. સત્યવતીએ જગાને પ્રથમથી ચેતાની રાખ્યો હતો કે તારે મારી ઓળખાણ આપવી નહિ. તે પ્રમાણે બંને જઈ પ્રેમાનંદ પાસે ઉભાં રહ્યાં. વાતચિતથી પ્રેમાનંદે જગાને ઓળખ્યો. જગાએ સત્યવતીને રામકૃષ્ણ અધિકારી કહીને તેણીની ઓળખાણ આપી. પ્રેમાનંદ તેની સામું જોયા કરતો હતો, પણ મળ્યે ધણાં વર્ષ થયેલાં, તેમ સત્યવતી દુઃખ-

થી દુષ્ણી થઇ ગઇ હતી, વગેરે કારણથી તે ઝોળખી શક્યો નહિ, તેણે ધાર્યું કે આ મારો કોઇ સગો મને છોડાવવાને આવ્યો હશે.

સત્યવતી સ્વામીના મૂખ સામું નિહાળીને જોયા કરતી હતી. તેને સ્વામીના મૂખ દર્શનથી આ દુરાવસ્થામાં પણ અપાર આનંદ થવા લાગ્યો. પતિપ્રાણ સાધ્વી સ્ત્રીઓ જ્યારે સ્વામીનું મૂખ દર્શન કરે છે, ત્યારે તેમનું હૃદય આનંદથી ઉછળી જાય છે. સત્યવતીએ આજે પાર વર્ષે પતિનું મૂખ દીઠું. તે જોને મરણ પામેલો જાણતી હતી, તેને આજે જીવતો જોયો. આથી તેનું હૃદય આનંદથી ઉછળી રહ્યું હતું. રસ્તામાં કેટલીક વાતચિત થયા પછી પુરુષને પોષાક ધારણ કરેલી સત્યવતી સ્વામીને ગળે વળગી પડી, હર્ષનાં અશ્રુ પાડતી બોલી;—“ નાથ ! પૂર્વે અજ્ઞાનતાને લીધે મારાથી સેવા થઇ શકી નહિ હોય, પણ હું વિપદમાં પડીને સમજી શકીશું કે આપજ મારા ખરેખર દેવ છો. હવેથી હું છાયાની પેઠે આપનું પદાનુસરણ કરીશ. આપના સર્વ કાર્યમાં મદદ કરીશ. આ મહાન અપરાધિણીના આગલા અપરાધ ક્ષમા કરશો.” પ્રેમાનંદ પોતાની સ્ત્રીની આવી અવસ્થા જોઇ ધણો દીલગીર થઇ અશ્રુ પાડવા લાગ્યો. આવી સ્થિતિમાં બંને નહિ બોલતાં શોકમાં સ્તબ્ધ થઇ ગયાં. થોડીવારે સત્યવતીએ કહ્યું;—પ્રાથનાથ ! જલદી હવે પધારો. આપના પિતા યાદ કરે છે. પછી ત્રણે જણે જ્યાં દેવ કન્યા અને રામાનંદ હતાં, ત્યાં જંગલમાં આવ્યાં. આ જોઇ રામાનંદ વગેરેને હર્ષનો પાર રહ્યો નહિ. સત્યવતીને સૌએ શાગ્રાસી આપી. એ રીતે સત્યવતીએ પોતાનું સતીત્વ સાચવી, સખળા પર્ણ ધારણ કર્યું. ઘણી પ્રકારનાં કષ્ટ વેઠી પ્રાણની પણ દરકાર ન રાખતાં, પતિ તથા સસરાને કેદમાંથી છોડાવવામાં મહાચાતુર્યગળ વાપર્યું. જે ગુણ અખળાનું મનોહર ભૂષણ છે, જે ગુણથી અખળા પવિત્રતાદ્રથી રોગ, શોકવાળા સંસારમાં સુખ અને શાંતિનું રાજ્ય ફેલાવે છે. તે ગુણથી સાધ્વી સત્યવતી હમેશાંને વાસ્તે અલંકૃત હતી. તેણે કરી તે જગતમાં અક્ષયકીર્તિ રાખી ગઇ છે. ધન્ય છે તેમને ! ! !

દુઃશલા.

એ હસ્તિનાપૂર (દીક્ષી)ના રાજા ધૃતરાષ્ટ્રની પુત્રી થાય. તે ગાંધારી જેવી સાધ્વી માતાના હાથ નીચે ઉછરી કેળવણી પામી હતી. તે ધાર્મિક નીતિવાન અને પ્રતિવ્રતા હતી. તેનો વિવાહ જયદ્રથ સાથે કર્યો હતો. જયદ્રથ અવિચારી હતો. આ ક્ષત્રિયાળા ધર્મ અને શ્રાવનાદિ સદ્ગુણો વડે પોતાના પતિ વગેરેને હિમ્મત આપી કુંડુઅનુંજ નહીં પણ આખા રાજ્યનું રક્ષણ કરવામાં સહાયજૂત થઇ હતી. તેણે પોતાના સહોદર ભાઇઓ કૌરવોની કુચુદ્ધિ જોઇ કહ્યું કે;—“ તમેા રાજસુખ માટે કેટલું અધર્મ કરો છો ? દ્રૌપદી પતિવ્રતા, સત્ય અને

પ્રેમની મૂર્તિ છે. તેની લગ્ન લોપી દુઃખ દેવાથી વિપરિત ફળને આપશે. ખરા સ્વર્વીરમાં કામળતા-ક્ષમતાનો ગુણ અવશ્ય જોઈએ. આ ગુણ તમારામાં જેવામાં આવતો નથી. નીતિ અને સદ્ગુણના ઉચ્ચસ્થાને ચઢીને ધ્રુવનું ઘટે છે. દુનિયામાં નામ તેનો નાશ છે; એમ છતાં પણ નાશવંત માણસની જીંદગીમાં અહીં પણ અવિનાશીપણાનો અંશ કીર્તિ રૂપે રહે છે. કોઈ પણ માણસના કામની કીર્તિ કે-વળ લય પામતી નથી. તેનું શરીર પંચ મહાભૂતમાં બળી જાય છે. તથાપિ તેનાં સારાં નરસાં કૃત્યોથી સારી નરસી કીર્તિ ફળ રૂપે રહી જાય છે. જે માણસ પોતાની જીંદગી રૂડી રીતે ગુજારે છે; તે પોતાની ચાલનું પ્રમાણિકપણું હમેશાં જાળવી રાખે છે, તે પોતાનાં છોકરાંને અને જગતને કંઈ નાનો સતો વારસો મુકી જાય છે એમ ધારવું નહીં: કારણ કે સદ્ગુણના જગત નરને એવા પુરૂષની જીંદગીથી મહા જાળવાન ઉત્તેજન ધડો મળે છે; અને દુર્ગુણીનું મોં કાળુ ધણ જેવું કરી નાંખે છે. વળી તે મોટા સુખનું સાધન થઈ પડે છે. તમોને હલકી સોજત લાગી છે. તેથી હલકા પડ્યા વગર રહેશો નહીં. હલકા માણસની સોજત કર્યાથી માણસની ખુદ્ધિ અધોગતિને પામે છે. મહાપુરૂષોની સોજતથી ખુદ્ધિ વધે છે. જેના કુળમાં દીકરીઓ અને સ્ત્રીઓ દુઃખથી નિઃસાસા નાંખે છે, તેના કુળનો નાશ થઈ જતાં વાર લાગતી નથી. તમે કુટુંબમાં ક્લેશ કરી દ્રૌપદી જેવી સ્ત્રીને દુઃખ દો છો. એ કુળના નાશનો આદર કરો છો. માટે શ્રેયની ઇચ્છા રાખતા હો તો ક્લેશ છોડી સદ્વર્તન રાખો. સદ્વર્તનજી જીંદગી સાર્થક કરતા છે. એજ મોટા-માં મોટી જાગીર છે.” એ પ્રમાણે તેણે ઘણાંક સુખોધક વચનો કહ્યાં છે, પણ “વિનાશ કાળે વિપરીત ખુદ્ધિ” થાય છે. તે વખતે કોઈનો શીખામણ ગળે ઉતરતી નથી.

વળી જ્યારે જયદ્રથે દ્રૌપદીનું વનમાંથી હરણ કર્યું અને પાંડવો પાછળ આવવાથી તેને મૂકી નાશી આવ્યો, ત્યારે આ ખગર સાધવી દુઃશલાને થતાં તેણે તેને કહ્યું:—સ્વામીનાથ! દ્રૌપદી જેવી સતીનું હરણ કરવાની તમને અવળી ખુદ્ધિ ઉત્પન્ન થઈ, એ હું ખરેખર અપશુકન તરીકે ગણું છું. નક્કી આ કૃત્યની શિક્ષા લીમ કર્યા વગર રહેશે નહીં પરંતુનો અભિલાષ રાખનાર કોણ સુખી થયું છે? ઇંદ્ર, ચંદ્ર વગેરે ઘણા એથીજ દુઃખી થયા છે. પરંતુના સંગ-ના અભિલાષથી શરીરનું રૂપ જાય છે, આગરની હાની થાય છે, ઉત્તમ ક્રિયા કર્મ લોપ થાય છે. પોતાના કુળના રૂડા ધર્મને ખોટ બેસે છે. ઉમંગથી ઈશ્વર-મ-કિત થતી હોય, તે મંદ પડે છે. પરમેશ્વર કરડી નજરથી જુવે છે. ખુદ્ધિ બ્રહ્મ થઈ ચિત્તવ્યથ રહે છે. પિતૃ તરે નહીં, અને ધર્મનો નાશજ થાય છે; તો પછી સ્વર્ગે જવાની તો આશાજ શી રાખવી! વગેરે ઘણું નુકશાન થાય છે. માટે આવું વિપરિતાચરણ કદિ કરશો નહીં, એવી મારી પ્રાર્થના છે. વળી તમો યુદ્ધમાં અ-ધર્મે પગલું ભરશો નહીં, ધર્મયુદ્ધ કરજો. યુદ્ધમાં મરણનો ભય રાખશો નહીં. આ

સંસારમાં કોઇ અમર નથી, પણ જે મહત્તાનાં કર્મ કરે છે, તેજ અમર છે. ક્ષત્રિ પુત્રને રણભૂમિમાંથી ભાગીને આવવા કરતાં ત્યાંજ દેહ ત્યાગ કરવો એ શ્રેયકર છે. મોતથી મરવાં કરતાં યુદ્ધમાં મરદાષ્ઠથી મરવું બહું છે. તેથી કીર્તિ વધે છે. સ્વામીનાથ ! નિશ્ચયથી જાણુને કે હું તમારી સ્વર્ગમાં પણ અર્ધ ભાગિયણ થઇશ. એવાં તેણે ધર્મ, નીતિ અને વીરત્વનાં ધણાં વચનો કહ્યાં છે. આ પરથી તેના આત્મજાળની અને અલૌકિક શક્તિની તુલના થઇ શકે છે. ધન્ય છે આવી વીર સાધ્વી સ્ત્રીને ! કે જેણે પોતાનું ચરિત્ર પવિત્રપણે સુધાર્યું ! એ રીતે સુદૃષ્ટાંતરૂપ અમર કીર્તિ રાખી ગઇ છે.

સુલીખા પંડિતા.

આ પંડિતા કાશી પાસે રામનગરના રહેનારા કૃષ્ણવર્મા નામે બ્રાહ્મણુતી પુત્રી હતી. કૃષ્ણવર્મા ધણો વિદ્વાન હતો. તેણે પોતાની પુત્રીને ઋતિસ્મૃતિ, અને પુરાણાદિ ધર્મશાસ્ત્રોના તથા જોતિષ અને વેદાંતનો અભ્યાસ કરાવ્યો હતો. તેથી તે વિદ્વાન ગણાતી હતી. તે શરીરે દુર્બળ, કોમળ, હિન્નવળ અને સામાન્ય કદની હતી. તથા ગુણે બુદ્ધિવાન, નીતિવાન, ધાર્મિક અને પતિવ્રતા હતી. આવા તેના ઉત્તમ ગુણો જોઇ તેના પિતાએ તેના જેવાજ સ્વભાવાળા અને ગુણવાળા તેજ ગામના જગન્નાથ નામે શાસ્ત્રી સાથે તેને પરણાવી હતી. આ શાસ્ત્રી પણ વિદ્વાન અને પ્રસિદ્ધ હતો. જેહું સરખું મળવાથી પરસ્પર આનંદમાં મગ્ન રહેતાં. સુલીખા પતિની મરણ સાચવી, પોતાના પતિવ્રતાના ધર્મ પ્રમાણે વર્તતી, પતિ પણ સહૃદય, દયાળુ અને સારો વ્યવહાર રાખનાર હતો. તેથી સુલીખા પોતાને પૂર્ણ ભાગ્યશાળી સમજતી હતી. તેણે સંસ્કૃત પાઠશાળા સ્થાપી હતી. તેમાં કન્યાઓ અને વિધવાઓ શીખવાને આવતી. તેને પોતાની જાતે મહેનત લઇને ધર્મશાસ્ત્રો શીખવતી. તથા સ્ત્રી ધર્મનીતિનો ઉપદેશ આપી, તેમના હૃદયમાં ઉંડી છાપ પાડતી. તેણે “તત્ત્વદર્શન” નામે ગ્રંથ બનાવ્યો છે. એમાં તેણે ધર્મનીતિ અને વેદાંત વિષે વિચાર જણાવ્યા છે.

એક વખતે પતિ પત્ની બંને રામેશ્વર યાત્રાએ ગયેલાં, ત્યાંથી પાછાં વળતાં શ્રીરંગપટ્ટણ આવ્યાં. ત્યાં વિદ્વાનોની સભા મળી હતી. તેમાં જીવ અને બ્રહ્મ એ વિષયપર મોટો સંવાદ ચાલ્યો હતો. તેમાં પંડિતા સુલીખાએ સંતોષકારક પોતાનો વિચાર જણાવી, એ બધાને છક કરી નાખ્યાં. આ જાણની આવી વિદ્વાતા જોઈ સર્વ વિદ્વાનોએ તેને “પંડિતા” એવો માન ભરેલો ઇલાકાળ આપ્યો. ત્યારથી એ સુલીખા પંડિતા ” કહેવાણી. તેનો સ્ત્રીઓ પ્રત્યે ધણો સારો ઉપદેશ હતો. તે વખતે વખત ઉપદેશ આપતાં કહેતી કે;—જેનો ! “આ શરીર અસ્થિ, માંસ, રક્તિ

અને મળ, મૂત્ર વગેરે અપવિત્ર પદાર્થોથી ભરેલું છે. વળી તે પાણીના પરપોટાની પેઠે ક્ષણભંગુર છે. આ શરીરથી ગમે એટલા ભોગો ભોગવીએ તો પણ તૃષ્ણા નહીં છીપતાં ઉલટી વધે છે. એમ વારંવાર તૃષ્ણા છીપાવવાની લલુતામાં ને લલુતામાં કાળ આવી ઉપાડી જાય છે. તેમાં મુખ્ય કરવાનું કર્તવ્ય રહી જાય છે. તેથી અંતે પરતાવો થાય છે; અને જન્મ મરણનાં દુઃખો વારંવાર ભોગવવાં પડે છે. માટે આ શરીરથી પ્રથમ તો એ કરવાનું છે કે, સ્ત્રીને પતિ એજ ગતિ છે. તે ગમે તેવો હોય, તો પણ અહોનિષ સુંદર રાજભૂવનમાં કે વનમાં, સુખમાં કે દુઃખમાં પતિની સહાયતામાં રહેવું અને તે જે રીતે ખુશી રહે તેમ કરવું. આ સિવાય પતિને પ્રેમથી યાંધવાનું જીજ્ઞું એકે સાધન નથી. પતિની પ્રસન્નતા એજ સ્ત્રી-ઓનું પરમ દૈવત છે. સર્વ સુખ સાધનો, પુત્ર પરિવાર વગેરે સઘળું પતિની પ્રસન્નતાથીજ પ્રાપ્ત થાય છે. માટે મન, વચન અને કર્મથી એક નિષ્ઠા રાખી પ્રીતિ સહિત તે સાથે વર્તવું, એ પતિવ્રતા સ્ત્રીનો ધર્મ છે. દૈવ ઇચ્છાથી પતિ પોતાની પહેલાં ગુજરી જાય, તો તેથી નહીં મુંઝાતાં એક ઈશ્વર ઉપર મન, વચન અને કર્મથી દૃઢ આસ્તા રાખી, સર્વ ઇંદ્રીયોને કળજે કરવી. સૌભાગ્યવતીનાં સર્વ ચિન્હો તજી બ્રહ્મચર્ય પાળવું. આથી ગમે તો તે, વગર પુત્રની હશે તો પણ તે સ્વર્ગને પામશે. જેણે દાંત આપ્યા છે, તે આવણું પણ આપશે. તેવા દયાળુ પ્રભુ “કીડીને કણ અને હાથાને હારો” જેને જેવું જોઈએ; તેને તેવું ને તેટલું આપે છે. માટે પ્રાણ જાય, તો પણ કદી નિંદીત કર્મ કરવું નહિ. પોતાનું શી-યળ સાચવી ધર આગળ જે પ્રકારે ઉદ્યોગ થઈ શકે, તે પ્રમાણે પવિત્રપણે રહી પેટ ભરવું. જે પોતાનું શીયળ બંગ કરે છે, તે આ લોકમાં નિંદીત થઈ નર્કમાં પડે છે. માટે થોડા વખતના આ ક્ષણભંગુર દેહને અદ્ય સુખ સારા ભોગ તૃષ્ણા-માં નહીં તણાવા દેતાં, સન્માર્ગે વાળી, મન પવિત્ર કરી, અધ્યાત્મિક જ્ઞાનવડે પરિબ્રહ્મને જાણવા પ્રયત્ન કરવો; જેથી સદ્ગતિને પામશો. ”

આ પંડિતાએ ઘણાં વર્ષ પતિ સાથે સુખ વૈભવમાં કાઢ્યાં. એટલામાં તેના પતિને એકાએક પીડા ઉત્પન્ન થઈ આવી. આ જોઈ તેને ઘણો ધારકો પડ્યો. પતિની વેદના વધવા લાગ્યાથી ઘણા ઉપચારો કર્યા. પણ તે બધા વૃથા ગયા. થોડીવારમાં તો તેમણે પ્રાણ ત્યાગ કર્યો. પંડિતા સ્વામીના શયનની પાસે કેસ છૂટા મૂકી શોકથી આજોટવા લાગી. મૂખમાંથી લાંબા લાંબા નિઃશ્વાસો નિકળવા લા-ગ્યા. હૃદય વિદારક આર્તનાદથી ઘરમાં હાહાકાર થઈ રહ્યો. હિંદુરમણિને તેના પ-તિના મૃત્યુથી જે બીપણુયાનના થાય છે, તેનું વર્ણન કરવું અશક્ય છે. આજે સુદીઆની આંખનું તેજ નિર્વૈર્ય થયું. તેનું હૃદય શુન્ય થઈ ગયું. જગત અંધ-કારમય દીસવા લાગ્યું. શોકથી વિધવાપણાની અસહ્ય પીડાથી ઘણો કષ્ટપાંત કરવા લાગી. તેની પાસેનાં સગાં વાહાલાંએ કહ્યું કે પંડિતા ! તું બુદ્ધિમંત છે, તો આવો

શોક ન કર! મનુષ્યનું જીવન શોકમયજ છે. જગદીશ્વરે જે જનાવ્યું તે ખરું. તેમાં કોઈનું જોર બળ નથી. તું આવી જ્ઞાનવાન થઈ આવેો કહાંપાંત કરે છે, એ ઠીક કરે છે? પંડિતાએ કહ્યું, હૃદયેશ્વર ચિર નિદ્રામાં ઊંઘે છે. તે મને ધણુ આહતા હતા. હું દાસી જીવનમાં તેનાપર પ્રીતિ રાખતી હતી, અને હવે મરણ પછી પણ તેની સોજતી થઈશ. આ પરથી સૌએ જાણ્યું કે તેનો સતી થવાનો નિશ્ચય થયો છે. આ નિશ્ચય ફેરવવાને સૌએ બહુ સમજાવો, પણ ધીર, શાંત સુત્રીયા એક ટળી બીજી થઈ નહિ. તેનો તો એકજ જવાબ હતો. હૃદયેશ્વર મારા ઉપર ધણીજ પ્રીતિ રાખતા હતા. હું તેમને છોડીને રહેવા ઇચ્છતી નથી. મારા જીવનનું ખરું ભૂષણ અને મારા નયનનો જે મણિ, તે મેં ગુંગાવ્યો છે. તે શું હું જીવનમાં ફરી મેળવી શકીશ? જે આત્મા દાસીની ઉપર ધણી પ્રીતિ રાખતા હતા. ધણીજ કૃપા કરતા હતા, તેને શું હું ફરી જોઈ શકીશ? હું પતિના સંગમાં વિવિધ પ્રકારનાં સુખ પામી છું. નિત્ય આનંદ ઉછરેંગમાં રમી છું. અરેરે! હવે હું પિયૂ વિના ગનની વાત કોની પાસે કરીશ? પિયૂ વિના ક્યાંએ ખરું માન મળતું નથી; હવે માંડ સુખ વહી ગયું. મારો જન્મારો ચિહ્ન છે. આ જે હું સ્વામી વિના અમંગળ રૂપ થઈ. પ્રાણપતિ ! હું આપને ક્યાં આવી મળું ! આવાં તેનાં હૃદયવેધક વચનોથી સૌ શોકાતુર થયાં. ત્યારે તેણે કહ્યું, આજે સૌ સહૃદય થાઓ. મારા એક માત્ર સુખના રસ્તામાં કાંટા ન નાંખો. દાસીને જે આટલું બધું આહતા હતા, તેની સાથે મને જવા દો. સૌ આ સાંભળી નિસ્ખંધ થયાં. ચિતા તૈયાર થઈ. તેનાપર જગન્નાથ શાસ્ત્રીનું શયન મૂકાયું. પંડિતાએ ઉત્તમ વસ્ત્રાલંકાર પહેર્યા. એકી વખતે સર્વ પાસેથી રજા લઈ ચિતા પાસે આવી, અલંકારો ઉતારી ગરીબ ગરબાને વહેંચી આપ્યાં, આંખમાંથી પોતાને દાઢે આંસુ લૂછી, સૌને મધુર વચને શાંત પાડી પાચે પડી, અને થોડીવાર બોલ આપી બોલી કે, “ સ્ત્રીઓને પતિ એજ જીવનનું તત્ત્વ છે. ” એમ કહી પતિના પગને અડી, ‘ હૃદયેશ ! કૃપા કરો ! હું તમારા પગની નાચે બેસીને આવી શકું. હું જન્મોજન્મ તમારી પત્નિ થાઉં અને સેવા કરું. ’ ‘ ઇશ્વર ! તારી પુત્રીની આ સિવાય બીજી કંઈ ઇચ્છા નથી. ! આ પ્રમાણે બોલી ચિતાપર ચઢી. પતિના પગ ભક્તિભાવથી બોળામાં લીધા, આંખ મીચી કે તેના આત્માએ જાણે તેજ વખતે સ્વર્ગમાં પ્રવેશ કર્યો હોયની ! તેમ લાગ્યું. ચિતા સળગી તેનો દેહ થોડીવારમાં બળી ભસ્મ થયો. અહો ! કેવો પવિત્ર પ્રેમ ! ! ધન્ય છે પ્રેમી દંપતિને ! ! !

કમળાદેવી.

આ પરમ સાધ્વી સ્ત્રીના પતિનું નામ જગન્નાથ ભટ્ટાચાર્ય હતું. તેઓ

મુર્શિદાબાદ પાસેના એક ગામમાં રહેતાં હતાં. તેના વડવાઓને માનસિંહે કે-
ટલીક જમીન ધર્માદા આપી હતી. કમળાદેવી ઘણીજ ખૂબસુરત હતી. તેવુંજ
તેનું ચરિત્ર પણ પવિત્ર અને સુંદર હતું. શાંત, સુશીળા કમળાદેવીને શ્રીવિષ્ણુની
કમળાની પેઠે પરમ સાધ્વી જણીને ગામ લોકો તેના પર ભક્તિ અને માયા
રાખતાં. જે તેને એકવાર જોતો તે તેની સ્નેહમય મૂર્તિ કદી પણ ભૂલી જતો
નહોં. તેને ત્રણ સ્વરૂપવાન છોકરાં હતાં. એ કુટુંબ સુખથી કાળ ગાળતું હતું,
પરંતુ નશીબયોગે બંગાળામાં કંપની સરકારનું રાજ્ય થયું હતું. તેના અમલદારો
પૈસા મેળવવાને લોકો પર જીલમ ગુજારતા હતા. આ પવિત્ર કુટુંબની ધર્માદા જ-
મીન પર પણ ભારે કર ગંગાગોવિંદસિંહે નાંખ્યો. જમીનમાં પાક ઓછો ઉતરવા
લાગ્યો. તો પણ કર પૂરો દેવો પડતો. ભાગ્યયોગે દુકાળ પડ્યો. તેથી કર આપી
શક્યા નહોં. ગંગાગોવિંદસિંહે તેની સર્વ મિલકત હરાજ કરી, જીલમથી કર વસુલ
કર્યો. ઘરમાં કંઠ પણ રહ્યું નહોં. તેથી ગુજરાન ચલાવવાને પણ સાંસા પડવા
લાગ્યા, આખું કુટુંબ દરિદ્રી હાલતમાં આવી પડ્યું. ત્રણ દિવસમાં મૂડીબર અનાજ
પણ મળતું મુશ્કેલ થઇ પડ્યું. તેથી બાઇડી છોકરાંઓએ ઝાડનાં પાંતરાં ને સૂર-
ણનાં મૂળ બાળીને પેટ ભર્યું. એ દુઃખ જગન્નાથને અસહ્ય થઇ પડ્યું. કમળાદેવી
એક ફાટેલું વસ્ત્ર ઢીંચણ ઉપરથી કમર સુધી પહેરીને લજ્જા નિવારણ કરતી હતી.
કમરથી માથા સુધી અંગ ઉધાડું રહેતું. તેથી સાધ્વી ઘરમાંથી બહાર જઇ શક્તી
નહોતી. બાળકોને ટાઢ નિવારણ કરવાને એક કપડું પણ વેચાતું લેવાની તાકાત
નહોતી. તેથી નાનાં બચ્ચાંને છાતી પર રાખી ટાઢ રોકવાની કોશિશ કરતી. આ
પ્રમાણે દુર્દશા આવી પડી. તેથી જગન્નાથ ઘેલા જેવો થઇ ગયો અને આત્મ-
હત્યા કરવાને તૈયાર થયો, તેને કમળાદેવીએ સમજાવી એ કર્મથી અટકાવ્યો,
પરંતુ ઘેરથી ગુમપણે જઇ ફાંસો ખાઇ પ્રાણ ત્યાગ કર્યો. કમળાદેવી સ્વામીના
મૃત્યુથી ઘણીજ મુંઝાઇ ગઇ. હવે તેના દુઃખની સીમા રહી નહોં, મોટો છોકરો
ક્ષેત્રનાથ હતો તે કહેતો કે—“મા ! મારા પિતા કહેતા જે દિલ્હીના બાદશાહ
પાસે જઇએ તો ધર્માદા જમીન છોડાવી શકાય એમ છે. તો હું દિલ્હી જઈ છું.
તમે ઘરમાં રહીને નાના બાઇઓનું પાલન કરજો.” કમળાદેવીએ કહ્યું—પુત્ર !
તું હજી બાર વર્ષની નાની ઉમરનો છે, માટે હું તને જવા દઇશ નહોં. પરમેશ્વરે
આપણા નશીબમાં જે લખ્યું હશે તે થશે. આ રીતે સમજાવી રાખ્યો. પણ
રાત્રે છાનોમાંનો ચાલી નીકળ્યો.

આહા ! કમળાને હવે વિપદ પર વિપદ આવી પડી, શોકના પર શોક વધવા
લાગ્યો. દરિદ્રતા એટલી બધી વધી પડી કે છોકરાંને બે કોળીઆ અન્ન પણ ન
મળવા લાગ્યું. પતિ તથા પુત્રનો વિયોગ થયો. આ બધી બળતરા તે કદી આ-
ત્મહત્યા કરી દૂર કરી શકત, પરંતુ પુત્ર સ્નેહે તે કંઈ કરી શકતી નહોતી. અહો !

માતાનો સ્નેહ કેવું અમૂલ્ય ધન છે ! કમળા ફક્ત એ પુત્રો માટેજ સંસારનાં દુઃખ ધીરજ ધરીને સહન કરવા લાગી. તેટલામાં એ નાનાં બાળકો પણ અનાહારે મરણ પામ્યાં. તેથી શોક અને દુઃખથી એકદમ ઘેલી જેવી થઇ ગઇ. મરી ગયેલાં બાળકોને ખોળામાં લઇ એક સુતીક્ષ્ણ છૂરી સાથે ગંગાગોવિંદસિંહ ન્યાં બેઠો હતો ત્યાં ગઇ. પોતાની બ્રહ્મત્ર જમીન તથા પોતાની દુરાવસ્થાની વાત કહી બતાવી બોલી કે, હે દુષ્ટ ! આવો જીવન ? જોઇ લે ? એમ કહેતી છૂરી ખેંચી ગંગાગોવિંદસિંહ સામે દોડી ગઇ. તેના બોલવાપરથી ગંગાગોવિંદસિંહે જાણ્યું કે આ જગન્નાથ ભટ્ટાચાર્યની સ્ત્રી છે, ત્યારે તેને કંપારી છૂરી તેનું હૃદય વિંધુના ડંખની પેઠે પીડાવા લાગ્યું. આ બધું જોઇ આશ્ચર્ય પામી, એકદમ ઉભો થયો. છૂરી ભોંક્યા પહેલાં સિપાઇઓએ આવી કમળાદેવીને ગાંડી જાણી હાંકી મૂકી. કોઇ પાડોસીએ તેનાં મરેલાં બાળકોને પરાણે લઇ જાળ્યાં. કમળા ઘણી રૂપાળી હતી. છૂટા મૂકેલા ફેશ રસ્તામાં ફરતી હતી, તેનું રૂપ જોઇ ઘણાં મનુષ્યો મોહિત થતાં હતાં. એક દિવસે ગંગાગોવિંદસિંહના હાથ નીચેના અમલદાર દેવીસિંહે તેને જોઇ. તેનું રૂપ દેખી દેવીસિંહે તેને પકડવા માણસો મોકલ્યાં. દુરાગા દેવીસિંહ યુરી દાનતનો હતો. તે ઘણી સ્ત્રીઓને પકડી એક અખાડામાં ભેગી કરતો. મોટા મોટા આખરદાર જાગીદારોની સ્ત્રીઓને પણ પકડવા ચૂકતો નહીં. તે ઉપરી અમલદારોને રાજી રાખવાને તે પાસે મન પસંદ સ્ત્રીઓને મોકલતો. પરદેશી અધિકારીઓ આ દેશની ભાષા જાણતા નથી. તેથી આ ગાંડો છે એવું સમજશે નહીં. એવું ધારી એ નર પિશાચે આ પરમ સાધની કમળાદેવીને પણ એ અખાડામાં બંધ કરી રાખી. કમળાએ અખાડામાં બે ચાર રોજ ખાધું નહીં. એતો પ્રાણ ત્યાગ કરવા તત્પર થઇ, પરંતુ મોટા પુત્ર ક્ષેત્રનાથના સ્નેહને લીધે, અને તે સાથે મેળાપ થશે; એવી આશાથી દેહ ધારણ કરી રહી હતી. થોડા દિવસમાં તેને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું કે, દેવીસિંહની દાનત ખરાબ છે. તેથી આખર સાચવવાનાં સાધન તરીકે લૂગડામાં સુતીક્ષ્ણ છૂરી છૂપાવી રાખી હતી. એક વખતે તેને તારે ઘેર મોકલીએ છીએ વગેરે છળના કરી ફેસલાવી એક પરદેશી અધિકારોને ઘેર મોકલી દીધી. જે તેને પ્રથમ આવી ખચર હતે, તો તે કદી જાત નહીં. જેવો એ દુષ્ટ અધિકારી હાથ લંબાવી તેને પકડવા ગયો. તેવી તેણે છૂપાવેલી છૂરી તેની છાતીમાં ભોંકી દીધી. પણ અધિકારીએ ઘણાં કપડાં પહેરેલાં હતાં, તેથી ખરાબ છૂરી ભોંકાઇ નહીં. પછી એ નરાધમ અધિકારી તેને અટક્યો નહીં, પણ દેવસિંહ ઉપર એથી ગણો ગુસ્સે થયો, ત્યારથી દેવીસિંહ કમળાને કોઇ પાસે મોકલતો નહીં. હજી તેને આશા હતી કે એ થોડા મહિનામાં વશ થશે. ખીજી દશગાર સ્ત્રીઓની સાથે તેને મુર્શિદાબાદથી પૂર્ણિયા લઇ ગયો. તે પૂર્ણિયા જતી નહોતી, પણ તેને બાંધીને લેઈ ગયો. “જે સ્ત્રીઓ જીવ જવાનો ભય રાખે

છે, અને જીવ આપીને ધર્મ રક્ષા કરવાને તૈયાર થતી નથી, તેનો ધર્મ દુષ્ટ મનુષ્યો વગર હરકતે ભંગ કરે છે, પરંતુ જે સ્ત્રી પોતાનો શીળ ધર્મ રક્ષાને માટે પોતાનો જીવ આપવાને તૈયાર થાય છે, તેનો ધર્મ આ પૃથ્વી પર કોઈ નાશ કરી શકવાને શક્તિવાન નથી.” કમળાદેવી દોઢ વર્ષ સુધી દેવીસિંહના સ્ત્રીઓના અખાડમાં રહી, પણ તેણે પ્રાણ જતાં સુધી પોતાના ધર્મનું રક્ષણ કર્યું. આ બાઈની પવિત્રતા દેવીસિંહના જગાદાર લક્ષ્મણસિંહ નામના શીખે જોઈ. તેથી તેના મન પર ઘણીજ અસર થઈ. કમળાદેવીને તે શ્રદ્ધા અને ભક્તિથી મા કહીને બોલાવવા લાગ્યો. કમળાએ તેની સારી લાગણી જોઈ તેને કહ્યું; “બેટા! મારા સ્વામી તથા પુત્રના શોકથી માંડે હૃદય દુઃખ થાય છે. હું અહીં ઘણી પીડામાં આવી પડી છું.” વગેરે દુઃખી સ્થિતિ કહી બતાવી. તેથી દયાળુ સત્પુરુષ લક્ષ્મણસિંહનું હૃદય પીગળી ગયું. તે એક બદાદુર યમના જેવો પુરુષ હતો, પણ કમળાની આ વાત સાંભળી રડતો રડતો કહેવા લાગ્યો. “મા! હું આપને ગર્ભ ધારિણીની પેઠે બાળું છું. દુષ્ટ દેવીસિંહે ઘણી સ્ત્રીઓના ધર્મ ભંગ ઘણી સેહેલાઈથી કર્યા છે; પરંતુ તમારા જેવી પરમ સાધ્વી સ્ત્રીના આગળ તેનું કંઈ પણ જોર ચાલવાનું નથી. ખરેખર તમારા જેવી પરમ સાધ્વી સ્ત્રી જ્યાં રહે છે, તે સ્થળ એક માત્ર તીર્થ સ્થાન છે. મેં નક્કી કર્યું છે કે હું તથા મારી સ્ત્રી આપની નિત્ય સેવા કરીશું. આપ મને પોતાના પેટનો પુત્ર બાળુશો તો હું કૃતાર્થ થઈશ. આપ મારે ઘેર રહેશો, તેથી માંડે ઘર પણ એક તીર્થરૂપ થશે.” લક્ષ્મણસિંહનું આવું બોલવું સાંભળી કમળા તેની પીઠ પર હાથ ફેરવવા લાગી. લક્ષ્મણસિંહે પાજેલા સિંહની પેઠે તેના પગમાં પડી કહ્યું; “મા! દેવીસિંહ તમને છોડશે નહીં તો હું (આનમાંથી તરવાર ખેંચીને) આ સુતીક્ષ્ણ તરવારથી તેનું મસ્તક છેદન કરીને પણ તમારો ઉદ્ધાર કરીશ.” આટલું કહી તે ચાલતો થયો.

આકાશમાં ચંદ્રમા આથમવાનો સમય થયો હતો. જ્યારે ચારે તરફ ઘેર અંધાઈ થયું. તે વખતે લક્ષ્મણસિંહે કમળાદેવીને પોતાના બાઈ રામસિંહ પાસે દીનાજપુર મોકલી દીધી. રામસિંહ પણ પવિત્ર મનનો હતો. થોડી મુદત થઈ કે લક્ષ્મણસિંહ નોકરી છોડી પોતાની સ્ત્રી સાથે અહીં આવી રહ્યો. સૌ કમળાદેવીને મા પ્રમાણે ગણી સેવા કરવા લાગ્યાં. કમળાદેવીના કહેવા પરથી લક્ષ્મણસિંહ તેના પુત્ર ક્ષેત્રનાથની શોધ કરવા ગયો. થોડા રોજમાં સાંભળ્યું કે દેવીસિંહના સિપાઈઓ છુપી રીતે કમળાદેવીને શોધતા ફરે છે. તેપરથી રામસિંહે તેને પાંડુઆના ગીચ ઝાડવાળા જંગલમાં ગુપ્ત જગ્યાએ એક ઝુંપડો બાંધી આપી રાખી. કમળાદેવી નિત્ય ત્યાં યોગાસનમાં બેસી પુલ્લ ચંદનથી એકાગ્ર ચિત્તે સ્વહસ્તે મૃતિકાના શિવલીંગ બનાવી પૂજા કરતી. તેથી જોનાર મનુષ્યને એમજ થાય કે આ કોઈ સાક્ષાત્ દેવીજ છે. એ ધ્યાનશીલા સ્ત્રીને કોઈ મનુષ્ય સમજી શકે નહીં. તે નિત્ય ધ-

શ્વર ભજનમાં કાળ ગાળવા લાગી. લક્ષ્મણસિંહ સત્ય પુરૂષ હતો. તેણે જે ઉપકાર કર્યો. તે વિષે કમળા નિત્ય કહેતી કે, આ જીવનમાં હું તેનું ઋણ દેડી શકીશ નહીં. ઇશ્વર લક્ષ્મણને સદા સુખી રાખે ! એવી પ્રાર્થના કરતી. થોડા વખતમાં લક્ષ્મણસિંહ દેશમાં શોધ કરી ક્ષેત્રનાથને તેડી આવ્યો. કમળાદેવીએ પુત્રની મુખાકૃતિ જોતાંજ વત્સવિયોગા ગાયત્રી પેઠે દોડતી બે હાથ પહોળા કરી લક્ષ્મણ અને ક્ષેત્રનાથના ગળામાં નાંખ્યા. બંનેના માથાં ઘેલીની પેઠે પ્રેમથી છાતીએ દાખી ચુંબન કર્યું. ક્ષેત્રનાથે કહ્યું;—“ મા ! હું તમારો હમેશાંનો અપરાધી, કૃતન્ધી છોકરો છું.” આટલું બોલી મૂર્છિત થઇને માતાના ચરણે પડ્યો. કમળાનો પણ કંઠ પ્રેમાતુર હૃદય ઉછળી આવવાથી બંધ થઇ ગયો. ફક્ત, “એટા !” એટલુંજ બોલી શકાયું. થોડાવારે શાંત થઇ સૌ આનંદમાં બેઠાં. અને બાકીના દીવસો સુખમાં ગાળવા લાગ્યાં. અહો ! કમળાદેવીને કેટલી બધી વિપત્તિ પડી ! ! તેણે કેવી હીંમતથી શીયળનું રક્ષણ કર્યું ! લક્ષ્મણસિંહે પોતાનો સત્ધર્મ કેવો બળવ્યો ! આવાં પવિત્ર મનનાં સ્ત્રી પુરૂષોને ધન્ય છે. ! ! આવી પરમ સાધ્વી સ્ત્રીઓ પોતાના જીવનના પવિત્ર દૃષ્ટાંતથી જગતને ઉપકાર કરે છે. તેવો ઉપકાર અર્થ, સંપત્તિ, ઐશ્વર્ય કે બીજી કોઇ રીતથી પણ થતો નથી. આવી સ્ત્રીઓનાં મરણ પછી પણ તેઓના દ્વારા જગત ઉપકૃત થાય છે. જનકની પુત્રી વૈદેહી (સીતા) યુગ યુગાંતર થયાં સંસાર છોડી ગઇ છે, પરંતુ આજ પણ તેનું સદૃષ્ટાંત સ્ત્રીઓને સન્માર્ગે ચલાવે છે. આવી પરમપવિત્ર સુચરિત્રવાન સાધ્વી સ્ત્રીઓ ખરેખર જગતના કલ્યાણ માટેજ અચતરે છે એમ કહીએ તો કંઇ પણ ખોટું નથી ! ! !

પાર્વતી (દે. સ્ત્રી.)

આ સતી ભોજરાજની ધારાનગરીમાં રહેનાર દેવશર્મા નામે અગ્નિહોત્રી બ્રાહ્મણની સ્ત્રી હતી. તે પર પુરૂષનું મૂખ કદી જોતી નહીં. હમેશાં પ્રાતઃકાળમાં પતિથી પહેલાં ઉડી સ્નાન કરતી, સ્વચ્છ વસ્ત્ર પહેરી ગૃહકાર્ય અને પતિ સેવામાં તત્પર રહેતી. દેવશર્મા નિત્ય સ્નાન, સંધ્યા અને અગ્નિ હોત્રાદિ કાર્ય કરી ઇશ્વર ઇચ્છાથી જે પ્રાપ્ત થતું, તેમાં સ્ત્રી પુરૂષ ગુજરાન ચલાવતાં. પણ કોઇ પાસે ભિક્ષા માગતો નહીં. એવો એ પવિત્ર અને સંતોષી હતો. એક દિવસે ભોજરાજએ કાળીદાસ પંડિતને પૂછ્યું કે, આપણા શહેરમાં કોઇ સતી સ્ત્રી છે ? હોય તો તેની પરીક્ષા કરી મારે દર્શન કરવાં છે. કાળીદાસે કહ્યું—રાજન ! આપણા શહેરમાં દેવશર્મા નામે કર્મકાંડમાં કુશળ બ્રાહ્મણની સ્ત્રી પાર્વતી નામે છે, તે મહા પતિવ્રતા છે. તે પતિ સિવાય કોઇ પર પુરૂષનું મૂખ જોતી નથી. કાળીદાસનું આવું વચન સાંભળી ભોજરાજએ પૂછ્યું,—તે સતી સ્ત્રી પાસે જવાનો

કોઈ ઉપાય છે ? પંડિતે કહ્યું—તેનો પતિ કોઈ પાસે યાચના કરી પ્રતિગ્રહ લેતો નથી. તોપણ તેને ઘણું ધન આપી ખુશી કરો; તો વખતે સતીનું દર્શન થાય, પણ હું ધારતો નથી કે તે ધનથી લગ્નચાય, ભલે ઉપાય અજમાવી જુઓ. પછી ખીજે રોજ દેવશર્માને તેડવા માણસ મોકલ્યું. દેવશર્માએ સતીને વાત કરી કે રાજાએ મને તેડાવ્યો છે માટે હું જાઉં છું. સતીએ કહ્યું—‘પ્રાણનાથ ! રાજા કંઈ દાન આપે તો પ્રતિગ્રહ કરશો નહીં. જો તમે ધન લેશો તો આપણું તમામ તપ રૂપી ધન નાશ પામશે. સતીનું કહેવું સાંભળી એ રાજા પાસે આવ્યો. પણ તે ધ્રુવ રહિત હતો, તેથી આશિર્વાદ દીધા વિના ઉભો રહ્યો. એટલે ભોજરાજાએ નમન કરી સોનામોરના એ થાળ ભરાવી આપવા માંડ્યા. તે તેણે લીધા નહીં. આ પરથી રાજાએ જાણ્યું કે તેને આટલું ધન ઓછું થતું હશે. એમ ધારી ખીજા એ થાળ ભરાવી દેવા માંડ્યા; તોપણ નહીં લેતાં કહ્યું—રાજન ! આ દ્રવ્યની રાજાએતેજ નરે છે. એ અમારે કંઈ કામનું નથી. અમારે તો ખરું ધન તપ છે. અમને અમારા યજ્ઞ નારાયણ શેર જાળરી આપી રહે છે. તેમાં અમે આનંદ કરીએ છીએ. આપ મને ખીજું કંઈ કામ હોય તો કહો. રાજાએ કહ્યું—બ્રહ્મદેવ ! કામ પડ્યે કહીશ. પછી તે રાજા લઈ પોતાને ઘેર આવ્યો. રાજાએ ફરી કાળીદાસને પૂછ્યું કે હવે શું કરવું ? કાળીદાસે કહ્યું, એક ઉપાય છે તે એ કે એ સતીની સન્યાસી ઉપર શ્રદ્ધા છે. તેને એ ધણું માન આપે છે. માટે આપ સન્યાસીનો વેશ લઈ દંડ કમંડળ સાથે તેને દ્વાર “મવતિ મિક્ષાન્નદોહિ” એમ બોલી બિક્ષાને નિમિત્તે જાઓ, તો દર્શન અવશ્ય થશે. એનો પતિ ઘેર છે તે જાળખી કાઢે, માટે તેને કાશીવિશ્વનાથ પર અભિષેક કરવા પહેલાંથી મોકલો. રાજાએ તે પ્રમાણે કર્યું, ને સન્યાસીને વેશે સતીને દ્વાર જઈ ઉભો રહ્યો. સતી પાર્વતી રસોઈ કરતી હતી. તેણે રસોડામાંથી જવાળ આપ્યો. મહારાજ ! રસોઈ તૈયાર થવાને ત્રણ ઘડીકાની વાર છે, ત્યાં સુધી આ પાસે શિવાલય છે ત્યાં બેસો; પણ સન્યાસીએ કહ્યું, હું તો અહીંજ બેસીશ. એમ કહેવાથી સતીએ તેને આસનપર બેસવા કહ્યું.

આ વખતે કેરીની ઋતુ હતી. તેથી સતીએ કેરીનો રસ કાઢવાનો ઇરાદો રાખેલો. રસોઈ તૈયાર થઈ એટલે સન્યાસીને જગવા બેસાડવાની ભૂમિ લીધી સ્વચ્છ કરી આસન નાખી બેસાડ્યા. સતીએ કેરીનો રસ કાઢતાં કેટલાંક માર્મિક નીતિ વચનો કહ્યાં.

આ માર્મિક નીતિ વચનો સાંભળી રાજા ભયભિત થઈ કંપવા લાગ્યો, ને સમજ્યો કે નરે મને સતીએ જાળખ્યો. હું કપટભાવથી તેનું સત્ય જોવા આવ્યો છું. તેથી નરે મને શાપ દેશે. એવું વિચારી સતીને ફરતી પાંચ પ્રદક્ષિણા કરી માફી માગી પગે લાગ્યો, અને જમ્યા વગર દંડકમંડુ ભૂંડી જવા માંડ્યું. એટલે

સતીએ તેને જતાં આટકાવી જમાડ્યા; ને કહ્યું— સજન ! અમે તારી પ્રભ તારા સંતાનને ઠેકાણે છીએ. મેં પંદર વર્ષમાં આજે તને સત્યવાદી અને વળી પરસ્ત્રી સહોદર સમજીનેજ માઈ મૂખ દેખાડ્યું છે. તેથી માઈ સત્યભંગ થયું છે, એમ તું ના સમજ, તું સત્યવાદી અને પરસ્ત્રીલંપટ નથી, પણ કપટ ભાવથી આવ્યો એજ તારો અપરાધ છે. તે તારા અપરાધની માફી માગી, તેથી તું એ પાપથી મુક્ત થયો. આ પ્રમાણે વાત થયા પછી ભોજરાજાએ સતીનાં ધણું વખાણ કર્યો. તેને પગે લાગી ચાલી નીકળ્યો. પોતાના શહેરમાં આવી સતી સ્ત્રી છે. એ જોઈ ધણો ખુશી થયો અને પોતાને ભાગ્યશાળી સમજવા લાગ્યો. પછી રાજા તે પવિત્ર દંપતિને પૂજ્ય માની ધણું આહતો હતો. અહો ! સતીના સતીત્વ આગળ સર્વ આધિન છે. ! ! !

ગૌરી.

ઉમંગપુરમાં રહેનાર નિત્યાનંદ નામે બ્રાહ્મણને ગૌરી નામે પતિવ્રતા પત્ની હતી. આ શહેરમાં ફાગણ માસની રંગપંચમીએથી ઉત્તણીએ જવાનો રિવાજ હતો. એક દિવસે લોકો અંખા ભવાનીની વાડીમાં ઉત્તણીએ ગયાં હતાં. સતી ગૌરી અને તેનો પતિ પણ પૂજન કરવા ગયાં હતાં. પૂજન કરી આ દંપતિ એક આંખાના વૃક્ષ નીચે બેઠાં. લોકો કેશરીઆ રંગની પિચકારી અને અમિલ ગુલાલ ઉડાડી ધુમ મચાવતાં હતાં. કેકલાક લોકો રંગમાં ગરકાવ થઈ એક ખીજાને અચોગ્ય વચનો બોલી મસ્કરી કરતાં હતાં. સ્ત્રી પુરૂષો એકત્ર હોવાથી મર્યાદા ભંગ થતી હતી. આ પ્રમાણે તેમને નિર્લજ્જપણે વર્તતાં જોઈ, ગૌરી ઉદાસ થઈ અકસોસ કરવા લાગી. તેપરથી તેના પતિએ કહ્યું, તને અહીં બેસવું પ્રિય ન હોય, તો આવો આપણે આ પાસેના સુંદર વનની શોભા નિહાળીએ, એમ કહી ત્યાંથી ઉઠી વનની શોભા જોતાં જોતાં સત્યાનંદને કિનારે આવ્યાં. ગૌરી થાકી ગઈ હતી, તેથી તેણે પતિને કહ્યું. નાથ ! આપની મરજી હોય તો આપણે આ પાસે દેખાતી સુંદર ઝાડની ઘટાથી ઘેરાએલી ટેકરીપર વડનું વૃક્ષ છે; ત્યાં બેસી આરામ લઈએ. એમ કહી બંને ત્યાં જઈ બેઠાં. પરસ્પર આનંદ વિનોદ અને જ્ઞાન ચર્ચા કરતાં હતાં, ત્યાં છેટે એક સુંદર દેવી સ્ત્રીને જોઈ ગૌરીએ કહ્યું, સ્વામી ! આ કોઈ દેવી સરખું લાગે છે. નિત્યાનંદે હા પાડી દેવીને નજીક આવતા જોઈ સતી ગૌરી પતિની રજા લઈ સામે ગઈ. પાસે જઈને વિનયપણે દેવીની સ્તુતિ કરી પગે લાગી. દેવીએ તાઈ સૌભાગ્ય અખંડ રહો—એવો આશીર્વાદ આપ્યો અને પુછ્યું પુત્રિ ! તું અહીં કેમ આવી છે ? ગૌરીએ કહ્યું, માતૃશ્રી ! આજે ઉત્તણી હોવાથી લોકો અંખાભવાની આવ્યાં છે; તેથી અમે પણ પૂજન અર્થે આવ્યાં છીએ;

પણ ત્યાં લોકો મર્યાદા રહિત નિર્લજ્જપણે વર્તતાં હોવાથી કંટાળી આ વનમાં આવી છું. આ સાંબળા દેવીએ કહ્યું, “ પુત્રી ! તને ધન્ય છે. તારી આવી ઉત્તમ વર્તણુક જોઇ, તારાપર હું પ્રસન્ન થઇ છું.” ગૌરીએ કહ્યું “દેવી ! કેટલાક મનુષ્યો સ્ત્રીઓના જન્મને નિંદે છે અને આપ મને ધન્ય કેમ કહો છો ?” દેવીએ કહ્યું, સતી ! જે સ્ત્રી સદાયરણી છે તેના જન્મને ધન્ય છે અને જે દુરાચરણી સ્ત્રી છે તેનો જન્મ ધણો નિંધ છે. સ્ત્રી પતિ સેવા અને સદ્ગુણથી સહેલાઈથી જે ફળ મેળવે છે, તે ફળ ખીજી ધણી મહેનત કરવા છતાં પણ મળતું નથી. પતિ સેવા અને સદ્ગુણનો પ્રભાવજ અલૌકિક છે. સતી સ્ત્રીને સર્વ ઇચ્છીત પ્રાપ્ત થાય છે. હું પણ તારો સદ્ગુણ પ્રભાવ જોઈને અહીં આવી છું. સતી સ્ત્રી પોતાના સદ્ગુણ પ્રભાવે પતિને વશ કરે છે. અરે ! સતીના સત્વ આગળ દેવ સરખા પણ આધિન રહે છે; તો મનુષ્ય ડ્રોણ માત્ર ? સદ્ગુણી સ્ત્રી તથા તેના પતિને આલોકમાં સુખ અને પરલોકમાં પરમ પદની પ્રાપ્તિ થાય છે. એવા ગુણો તારામાં જોવાથીજ તને ધન્યવાદ આપ્યો છે. ગૌરી ! તું સદા સદ્ગુણથી પતિવ્રત પાળીને રહે છે. આટલું કહી દેવી ચાલતા થયાં, અને ગૌરી અને નિત્યાનંદ પણ આનંદ પામતાં ઘેર આવ્યાં. લોકો આ દંપતિમાં પવિત્ર ગુણો જોઇ, તેને માન આપી પુજ્ય ગણવા લાગ્યાં. આ પવિત્ર મનનાં દંપતી પોતાના પવિત્ર ગુણોથી સુખમાં દિવસો નિર્ગમન કરી, પ્રખ્યાત થઇ ગયાં છે. ધન્ય છે તેમને ! ! !

ચોગિની-ચંદ્રકાન્તા.

ભારત વર્ષમાં કાશીપુરી એ પવિત્ર તીર્થસ્થળ તરીકે પ્રસિદ્ધ છે. આ પવિત્ર ધામમાં ઇ. સ. ૧૭૮૦ માં ચૈયતસિંહ નામે રાજા રાજ કરતો હતો. આ મહા રાજા ધણો ધાર્મિક અને પરાક્રમી હતો. તેમની રાજસભામાં ઘણા વિદ્વાનો હતા. તેમાં દેવશર્મા નામે એક પ્રખ્યાત પંડિત હતો. તે ધણો વિદ્વાન અને બુદ્ધિશાળી હતો. તેની સ્ત્રીનું નામ સાવિત્રી હતું, તે પણ વિદ્વાન અને પતિવ્રતા હતી, આ સદ્ગુણ સંપન્ન દંપતિને એક નંદકીશોર નામે પુત્ર અને ચંદ્રકાન્તા નામે પુત્રી હતી. આ બંને બાળકો પવિત્ર માતૃપિતાના હાથ નીચે ઉછરી કેળવણી લઈને સદ્ગુણ સંપન્ન થયાં હતાં. ચંદ્રકાન્તા જેવી વિદ્વાન, સદ્ગુણી અને બુદ્ધિશાળી હતી, તેવીજ સ્વરૂપે સુંદર, તેજસ્વી અને મનોહર કાન્તિની હતી. તે વૈદ્યક વિદ્યામાં પણ ઘણી કુશળ અને શોધક હતી. તેમને કાશીમાંજ કૃષ્ણશાસ્ત્રીના પુત્ર બાળ શાસ્ત્રી વેરેપરણાવી હતી. કૃષ્ણશાસ્ત્રી મહારાજા ચૈયતસિંહનો માનીતો વિદ્વાન હતો. તેમને કેટલીક જગીર મહારાજાએ ધર્માદા તરીકે આપેલી હતી. બાળશાસ્ત્રીએ ઘણાં શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કર્યો હતો. તે પિતાની સાથે મહારાજાની કચેરીમાં જતો

હતો, મહારાજ બાળશાસ્ત્રીની વિદ્વતા, હુશિયારી અને સદ્ગુણ જોઈ ધણો ખુશી થતો અને માન આપતો હતો. જેવી ચંદ્રકાન્તા સર્વ પ્રકારે લાયક અને સદ્ગુણી હતી, તેવોજ પતિ મળ્યો હતો. આ જોડું સર્વ પ્રકારે યોગ્ય હતું. પરસ્પર ધણો પ્રેમ હતો. એક જીભને સુખે સુખી અને દુઃખે દુઃખી થતાં હતાં. આ પવિત્ર દંપતિને પરમાર્થ પ્રત્યે ધણો પ્રેમ હતો. ચંદ્રકાન્તા પોતાનો પતિપ્રત્યે શું ધર્મ છે તે જાણતી હતી. પતિ જે પ્રકારે સુખી અને આનંદમાં રહે તેમ કરવાને પ્રત્ન કરતી હતી. સાસુ, સસરાને માયાપ તુલ્ય ગણી સેવા કરતી. નણંદોને જેન જેવી ગણતી, સગાં સ્નેહી અને પાડોસીઓ પ્રત્યે પ્રેમભાવથી પોતાનો ધર્મ જાળવતી. આવા તેમના વર્તનથી આખું કુટુંબ તેમને ધણું આહતું અને માન આપતું હતું. તેણે દુઃખી દરદીઓની દવા કરવા માટે ઘર આગળ દવાશાળા ઉઘાડી હતી, દુઃખી દરદીઓની સારવાર જાતે ધણું ઉત્સાહથી કરતી હતી. ગરીબોને અન્ન અને વસ્ત્રો આપતી. નવરાશના વખતમાં લોકોને ઉપદેશ આપી સન્માર્ગે વાળવા પ્રયત્ન કરતી સ્ત્રી સમાજ મેળવી તેમના ધર્મ સમજાવતી આ વગેરે તેમના ઉત્તમ સદ્ગુણો જોઈ સૌ લોકો તેને ‘દેવી’ કહી બોલાવતા અને ધણું માન આપતા હતા. બાળશાસ્ત્રી પોતાને આવી પવિત્ર અને પતિવ્રતા સ્ત્રી મળેલી જોઈ ધણો આનંદ પામતો. તે પણ પોતાનો પત્ની પ્રત્યે શોધર્મ છે એ જાણતો હતો અને તેમના પ્રત્યે પ્રેમભાવથી વર્તી, તેમનું મન રાજી રાખવાને હરેક પ્રકારે પ્રયત્ન કરતો અને માન આપતો હતો; એવો પરસ્પર પ્રેમ હતો. પરંતુ દૈવગતિ ન્યારી છે. કોઈના સુખના દિવસ હમેશાં એક સરખા રહેતા નથી. અસ્તોદયના ચક્રના સપાટામાં વહેલા મોડું સૈને આવવું પડે છે. તે પ્રમાણે આ પવિત્ર દંપતિના સુખનો સૂર્ય અસ્ત થવા આવ્યો. ઇ. સ. ૧૭૮૦ માં કલકત્તાના ગવર્નર જનરલ વૉર્ન હેસ્તિંગ્સે કાશીના મહારાજ ચૈયતસિંહ પાસેથી દ્રવમેળવવાની લાલચે રરના લાખ રૂપિયા ખંડણી ઉપરાંત પાંચ લાખ રૂપિયા વધારે માગ્યા. રાજાએ તે ન આપ્યાથી તેનો પચાસ લાખ રૂપિયા દંડ કયો અને તે વસુલ કરવાને હેસ્તિંગ્સે કાશી આવ્યો. ત્યાં અંગ્રેજના દુશ્મનો સાથે તે પત્ર વ્યવહાર રાખે છે, એવું આજ મુકી તેને ગાદી ઉપરથી ઉઠાડી મૂક્યો, ને તેના બાણેજને ગાદી આપી. તેની પાસેથી દરવર્ષે ૪૦ લાખ રૂપિયા ખંડણી લેવી ઠરાવી. તેનો દીવાની ફ્રેન્ડ્સરી સર્વ અધિકાર લઈ લીધો. ચૈયતસિંહને કેદ કર્યાથી કાશીના લોકોએ બંડ કરી હેસ્તિંગ્સને ઘેરી લીધો, એટલે રાજા નાશી ગયો અને હેસ્તિંગ્સે મહા મુશ્કેલીથી જાતી શકર્યા. ચૈયતસિંહને અન્યાય પણ કેદ કર્યો, તે પ્રજા જોઈ શકી નહિ. તેથી બંડ કર્યું હતું આ બંડમાં બાળશાસ્ત્રી પણ સામેલ છે, એવું ગંગાગોવિંદસિંહે માગી લઈ પૈસાની લાલચે તેને પણ કેદ કર્યો. ગંગાગોવિંદસિંહ ઉપરી અધિકારીઓને રાજી રાખવા માટે ગમે તેવો અન્યાય અને અધર્મ કરવા ચુકતો નહિ તેણે વૉર્નહેસ્તિંગ્સને

પૈસાથી રાજી રાખવા ધણા જગીદારોની પાયમાલી કરી હતી. ધણાને ખાવા પીવાની પણ મુસીબત થઇ પડે એવી હાલતે આપ્યા હતા. પૈસા કઢાવવાને સાસુ સારા જગીરદારોની સ્ત્રીઓને બરકોર્ટમાં ધસડાવી મંગાવતો એવોએ જીલમી હતો. તેણે બાળશાસ્ત્રીની જગીરલ્લખ લીધી, તેની માલ ગિલ્ત લૂટી લીધી. તેથી તેનું કુટુંબ દુઃખી હાલતમાં આવી પડ્યું. જે કુટુંબ દુઃખી દરદીઓની દાઝ હૈયે ધરી તેમને અનવચ્છ આપતું, તે કુટુંબ આજે પોતેજ અનવચ્છ વગર દુઃખી થવા લાગ્યું.

ચંદ્ર કાન્તા પોતાના પતિને જે દિવસથી કેદ કરી લઇ ગયા, તે દિવસથી ઘોળાં વચ્ચે પહેરી એકવાર બોજન કરતી. પથારીએ સતી. સાસુ સસરા તેમનો પ્રિય પુત્ર કેદ થવાથી દુઃખી થતાં, તેમને અનેક પ્રકારે દિલાસો આપી શાન્ત કરતી. પ્રિય પતિને કેદમાંથી શી રીતે છોડાવી લાવું, એ વિચારમાં ને વિચારમાં સુખે નિદ્રા પણ કરતી નહિ. નિરંતર પતિના છૂટકારાના વિચારમાં તેનું શરીર સુકાવા લાગ્યું. તેમને પતિ વગર ક્યાંએ નિરાંત વળતી નહિ. એક દિવસે રાત્રે પ્રભુની પ્રાર્થના કરી પતિનો છૂટકારો કરવા સહાયતા માગી. તે જાણે પ્રભુ એજ પ્રેરણા કરી હોય નહિ, તેમ તેને જીદાજ પ્રકારનો ઉમંગ અને ઉત્સાહ પ્રકટી નીકળ્યો. પતિને છોડાવી લાવવાને કલકત્તે જવાનો નિશ્ચય કર્યો. આ નિશ્ચય પોતાનાં સાસુ સસરા ને જણાવ્યો. વૃદ્ધ સાસુ સસરા ગંગાગોવર્દસાહેબો જીલમ જાણતા હતા. તેથી તેમણે જવાની નાપાડી, પણ તે પોતાનો નિશ્ચય નહિ ફેરવતાં બોલી કે;— શું તમે મને જીજી સ્ત્રીઓના જેવી ભીર અને ના હિંમતવાન ગણો છો ? શું મને પ્રભુ એ ખુદ્દિ આપી નથી ? શું હું મારા પતિને નિરંતર કેદમાં પડેલો જોઇ શકીશ ? શું હું પતિનું દુઃખ જોઇ રહન કરતી બેસી રહીશ ? શું હું મારા પતિને છોડાવવા પ્રયત્ન કરીશ નહિ ? શું જેમ જીજી હલકી સ્ત્રીઓ વૈભવ કે સુખની લાલચમાં લપટાઈને કે ભયથી ડરી જઈને પોતાનું શિયળ બંગ થવા દે છે, તેમ હું શું માફે શિયળ બંગ થવા દઇશ ? કદિ નહિ. મારા પ્રાણ કરતાં પણ મને માફે શિયળ વધારે વહાલું છે. જે સતી સ્ત્રી છે, તેને પ્રભુ સહાય કરે છે એ તમે નિશ્ચય જાણો. કોઇ પણ પુરૂષ સ્ત્રીનું શિયળબંગ કરવાને સમર્થ નથી, પણ સ્ત્રી પોતેજ પોતાની ઇચ્છાથી કે લોભ લાલચથી કે પ્રાણ જવાના ભયથી ડરીજઈ, શિયળ બંગ કરવા દે છે; તો તે સ્ત્રી પાપી થઇ આખરે શુભાવે છે. જીઓ ! સતી દ્રૌપદી અને દમયંતીને કેટલાં સંકટ પડ્યાં ? તેમનું શિયળ બંગ કરવા કેવા કેવા ઉપાયો યોજ્યા ? પણ તેમની ઇચ્છાવિરુદ્ધ કાંઈ પણ થઈ શક્યું નહિ. પ્રભુ સત્યનો બેલી છે. તે સતીની સહાય કરવા ધાય છે, તો મારી પણ એ પરમ શુભાળુ પ્રભુ સહાયતા કરશેજ, એવો મને દૃઢ નિશ્ચય છે. હું પતિવ્રતા સ્ત્રી છું, મારો ધર્મ કદી પણ ચુકી નથી. જે સ્ત્રી કોઇ પણ પ્રકારની લાલચ કે ભયથી પોતાનું શિયળ બંગ કરે છે, તેને સ્ત્રી નહિ પણ કુતરી જેવી સગળવી. જે સ્ત્રી પોતાના

શિયળને પ્રાણ કરતાં પણ શ્રેષ્ઠ ગણે છે. તે સ્ત્રી પોતાનો પ્રાણ તજી દેશે, પણ શિયળ ભંગ થવા દેશે નહિ; તેવીજ સ્ત્રી આ લોક અને પરલોકમાં સુખ પામેછે.

આ દુનિયામાં સ્ત્રીનું શિયળ તેમની પોતાની ઇચ્છા વિના ભંગ કરવાને કામ દેવ પણ સમર્થ નથી, તો પછી મનુષ્યની તો શું તાકાદ છે ? ગંગાગોવિંદસિંહ મનુષ્ય છે, પણ કદિ રાક્ષસ હોય તોપણ હું તેમની ખીક કે દરકાર રાખતી નથી. માટે એ વિષે તમારે જરાપણ ચિંતા ન કરવી. પ્રભુની સહાયતા વડે ગમે તેવું દુઃખ પણ હું સહન કરવાને શક્તિવાન થઈશ, અને મારા પ્રાણાધાર પતિને કે-દમાંથી છોડાવી લાવીશ-પ્રભુ વ્યાપક છે, તે સતી સ્ત્રીનું હમેશાં રક્ષણ કરે છે. હું મારી મર્યાદા અને ધર્મ સાચવી મુસાફરીના સંકટ સહન કરીશ. જો હું મારો પતિ પ્રત્યે ધર્મ બૂલી જઈ બેસી રહું, તો મહા પાપી ગણાઉં અને ધિક્કારને પાત્ર થાઉં. હું જે તેના સુખની ભાગિયેણી હતી, તે હવે તેના દુઃખની પણ ભાગિયેણી ન થાઉં તો હું સ્વાર્થી અને મહા પાપી ગણાઉં. આવી રીતે પાપી ગણાવા કરતાં તોપતિને છોડાવવા જતાં કદિ પ્રાણ જાય તોપણ ઉત્તમ છે. માટે મને કૃપા કરો તરત રજા આપો-તમારી આજ્ઞાથી સર્વ સાંઝ થશે. ઇત્યાદિ વચનો કહી સાસુ સસરાને વિનવી રજા લીધી.

ચંદ્ર કાન્તા સાસુ સસરાની આજ્ઞા મેળવી ઘણી ખુશી થઈ. નદી નાળાં, પર્વ-તો અને વનો ઝોળાંગતી ચાલવા લાગી. ચાલતાં ચાલતાં ઘણા ગાઉ આવી પહોંચી. માર્ગમાં કોઈ વખતે રસ્તો પૂછતી હતી, એક વખતે એક ગામને પાદર આવી પૂ-છ્યું કે, લાઇ ! કલકત્તાનો માર્ગ કય તરફ જાય છે ? તે માણસે કહ્યું કે, “ગમે તે માર્ગે જાઓ, દુનિયા બધી તરફ ખુલી છે.” ચંદ્રકાન્તા બિચારી શરમાઇને પોતાની સ-મજ પ્રમાણે ચાલી, પણ કૃપાળુ પ્રભુએ તેને જાણે ખરો માર્ગ બતાવ્યો હોય નહીં તેની પેટે જે રસ્તે ચાલી, તે કલકત્તાનોજ હતો. આગળ ચાલતાં પવનનું મોઢું તોફાન ઉપડ્યું, વાદળાં થઈ આવ્યાં, અંધકાર થઈ ગયો, વિજળીના ચમકારા અને ગર્જના થવા લાગી. જોસ બંધ વરસાદ પડવા લાગ્યો. તેથી પાણીથી ભીંજાઇને થર થર કંપતી એક વૃક્ષ નીચે આવી બેઠી. સતી સ્ત્રીની કસોટી સંકટ વખતે થાય છે. ચંદ્રકાન્તા ને પણ તેમના સતીત્વની પરીક્ષા માટે કસોટીએ ચડવાનો વખત આવ્યો. વર-સાદને ટાઢથી થરથર કંપતી વૃક્ષ નીચે બેઠી હતી. તેવામાં દૂરથી દોડતો એક વિકાળ સિંહ ગર્જના કરતો આવ્યો. આ જોઈ તે ભય નહિ ખામતાં ઈશ્વર ઉ-પર આધાર રાખી ઉભી થઈ. તેટલામાં છોટેથી એક શિકારીએ તે સિંહને ગોળી-થી ઠાર માર્યો. તેથી તે ભય મુક્ત થઈ. પણ ખીજા ભયમાં સપડાઈ. શિકારી ચંદ્ર કાન્તાનું તેજસ્વી સુખ અને મનોહર શરીર કાન્તી જોઈ મોહમાં પડ્યો. તેણે ખુશી દાનતથી પોતાને ત્યાં લઈ જવાની ઇચ્છા કરી કહ્યું કે, તું મારે ત્યાં આવી રહે, હું તને સર્વ પ્રકારે સુખી કરીશ. આ સાંભળી ચંદ્ર કાન્તા પરમદમ્ભ

ધ્યાન કરી બેઠી; બાધ ! તું મારો પ્રાણ દાતા છે, તે મને સિંહના મુખમાંથી બચાવી છે, તે માટે હું તારો ઉપકાર માનું છું. પ્રભુ તારું કથ્યાણ કરશે. તું જો મારા પ્રત્યે ખુશી દાનત કરીશ તો, ઇશ્વર તારું અનિષ્ટ કરશે. માટે તું તારે માર્ગે ચાલ્યો જા. હું સતી સ્ત્રી છું, હું મારા પતિ સિવાય કોઈની સ્ત્રી થતી નથી. મારેતો જ એક પતિ છે તેજ ખરો પતિ છે. તે સિવાય સર્વ પુરૂષો બાઈ જાય સમાન છે. આસાંબળી શિકારી જેવો કોઈથી પકડવા જતો હતો; તેવામાં તેનાપર આકાશમાંથી વિજળી પડી. તેથી એ પાપી મરણ પામ્યો.

ચંદ્રકાન્તા પ્રભુનો પાડ માની ચાલી નીકળી. આવતાં ચાલતાં રામપુર નામે ગામને પાદર આવી. આ ગામના દરવાજા પાસે શિવાલય હતું, ત્યાં ધણું સ્ત્રી પુરૂષ મુસાફરો ઉતર્યા હતાં, ત્યાં આ સતી પણ આવી ઉતરી. આ ગામનો રાજા ખરાબ ચાલનો હતો, તે ધણી સ્ત્રીઓને પોતાની દાસીઓ મારફતે ફસાવતો હતો. તેમની દાસીઓ ગામમાં ફર્યા કરતી હતી. તેજ પ્રમાણે સાંજનો વખત થતાં તે રાજાની દાસીઓ દેવના દર્શને આવી. દર્શન કરી જ્યાં સ્ત્રી મુસાફરો ઉતર્યા હતાં ત્યાં આવી બેઠી. ચંદ્રકાન્તાને સ્વરૂપવાન જોઈને તે સાથે વધારે વિવેકનાં મીઠાં વચનો બોલવા લાગી કે, જાઈશ્રી ! તમે કોઈ સારા ઘરનાં સ્ત્રી લાગો છો. તમારે આ સૌ મુસાફરી સાથે ઉતરવું યોગ્ય નથી. ખુશીથી અમારે ત્યાં પધારો, અમે તમારી સેવા કરીશું. રાત વાસો રહી સવારે તમારી ઇચ્છા હોય ત્યાં જાજો. ચંદ્રકાન્તા તેમના વિવેક બરેલા મધુર શબ્દો અને તેમનો ઉત્તમ શણગાર વગેરે જોઈને મનમાં વિચારવા લાગી કે આ સ્ત્રીઓ કોઈ સારા આગરદાર ઘરની લાગે છે. તેમનો ખડુ આગ્રહ છે. માટે રાતવાસો સારા સહવાસમાં ગાળવો વધારે ઉત્તમ છે. એમ વિચારી તેમની સાથે ચાલી. દાસીઓ એક જાગમાં મહેલ હતો ત્યાં રહેતી હતી, અને ત્યાંજ રાત્રે રાજા આવતો હતો. આ જિજ્ઞાસી ચંદ્રકાન્તાને એ મહેલના એક ઓરડામાં ઉતારો આપ્યો. થોડીવારે તેને માટે ખાવાનું લઈ આવી. તેમાંથી તેમણે થોડું ખાઈ જાકીનું પાછું આપ્યું. તેટલામાં રાજા આવી ચડ્યો. દાસીઓ જોડેના ઓરડામાં જતી રહી. રાજા ચંદ્રકાન્તાને જોતાંજ મોહીત થયો. તે તેમને પોતાની સાથે રહેવા વિનવવા લાગ્યો. ચંદ્રકાન્તા સમજી ગઈ કે એ પાપીણીઓએ મને અહીં તેડી લાવી ફસાવી છે, પણ ફિકર નહિ. પ્રભુ મારી લાજ રાખશે. રાજા બોલ્યો;—હે ! રૂપસુંદર મનોહર સ્ત્રી ! તું ખરેખર મારો પટરાણી થવાને યોગ્ય છે. હું તને અનેક પ્રકારના વૈભવ ભોગવાવી સુખી કરીશ લે આ મણીનો હાર, નાખ તારા ગળામાં. આવાં રાજાનાં વચન સાંભળી ચંદ્રકાન્તા બેઠીકે, હે રાજા ! તું મારા સામે કુદૃષ્ટીથી જોઈશ નહિ ? પરસ્ત્રીની ઇચ્છા રાખનારા રાજા રાણા મહા દુઃખી થયા છે. રાવણે સીતા સ્ત્રીની ઇચ્છા કરી તો લંકાનું રાજ્ય જોયું. દૌપદીનાં વસ્ત્રો હરણ કરવાથી કૌરવો નાશ પામ્યા.

દમયંતીની છળ કરવા જતાં પારાધી પૃથ્વીપર પડ્યો. ઇત્યાદિ રાજા રાણાઓ પરસ્પરીની ઇચ્છાથી પોતાનું તેજ અને આળસ જોઇ નાશ પામ્યા છે. માટે તું મારી ઇચ્છા કરીશ નહિ. હું સતી સ્ત્રી છું. મને તું ગમે તેટલી લાલચમાં નાખીશ પણ હું કદિ માફ શિયળ ભંગ કરનાર નથી. હું તારા રાજ્યપાટ અને વૈભવના સુખ કરતાં મારા પતિવ્રતનું સુખ વધારે શ્રેષ્ઠ માનું છું. મને તું બીજી દુષ્ટ સ્ત્રીઓના જેવી ન સમજ. વિગેરે ધણું કહ્યું, પણ કામી રાજાને કાંઇ અસર થઈ નહિ. પણ તેણે જાણ્યું કે આ કોઇ જેવી તેવી સ્ત્રી નથી, માટે તેને એકદમ મનાવી શકાશે નહિ. થોડા દિવસ રાખવાથી તે કાયર થઈને માફ કહેવું માન્ય કરશે. એમ વિચારી બોલ્યો કે, જો તું ખુશીથી મારે વશ નહિ થાય, તો પછી તને રીખાવી રીખાવી દુઃખી કરીને પણ વશ કરવી પડશે. આ સાંભળી ચંદ્રકાન્તા ક્રોધથી લાલચોળ નેત્રો કરી બોલી કે, હે રાજા ! તારા જેવો કોઇ પાપી નથી, તું મને રીખાવી ગમે તેટલું દુઃખ દેશે, તોપણ હું તારી થનારજ નથી. મને મારા પ્રાણ કરતાં પણ શિયળ વધારે વાહાલું છે. મારા પ્રાણ જવાની હું દરકાર કરતો નથી. માટે તું તાં શ્રેય ઇચ્છતો હોતો મને અહીંથી જવા દે. રાજા ક્રોધથી ધમકી આપી ચાલતો થયો. રાજાના ગયા પછી તેણે ચોરડાનાં કમાડવાસી દીધાં. દાસીઓએ આવી કમાડ ઉઘાડવાનું કહેતાં; ચંદ્રકાન્તાએ ધિક્કાર આપી કહ્યું કે; હે દુષ્ટો ! તમે મને વિશ્વાસ આપીને આ પાપીના પંજમાં સપડાવી ? જાઓ તમારું કાળું સુખ મને ખતાવશે નહિ. વગેરે કહેવાથી દાસીઓ નિરાશ થઇ જતી રહી.

ચંદ્રકાન્તા ઈશ્વરની પ્રાર્થના કરી પોતાનો છૂટકારો માગવા લાગી. આજીવ જાગી નજર કરતાં ચોરડાની એક બારી ખુલી જેવામાં આવી. તરત પાસે આવી જોયું, તો બારી આગળ એક આંખાની ડાળી બુટી રહેલી દીડી. તે ડાળી હિંમતથી પકડી ધીરે ધીરે નીચે ઉતરી; પણ બાગને ફરતી દીવાલ હતી. તે દીવાલની પાછળ નદી હતી. તે તરફ થઇ જવાને વિચારે જાડને ટેકે દીવાલ ઉપર ચડી નદીમાં કૂદી પડી. નદી તરી સામે પાર ગઇ. રાત્રિ અંધારી હતી. તેથી વસ્ત્રો નીચેથી એકદમ ચાલવા માડ્યું. ચાલતાં ચાલતાં ઘણા ગાઉ છેટે એક જંગલમાં આવી પહોંચી. વિચાર કરતાં તેને જણાયું કે, માફ સુંદર સ્વરૂપ છે તેથી મને ઘણી લીપતિ પડશે. માટે વેશ બદલો કરી યોગિણી થવું. એમ વિચારી શરીરે ભસ્મ ચોળા યોગિણીનો વેશ ધારણ કર્યો. ચાલતાં ચાલતાં કલકત્તે આવી પહોંચી; એક દેવસ્થાન પાસે ઝુંપડી બાંધી રહી. પોતે ઘણી વિદ્વાન અને બુદ્ધિ શાળી હતી. વળી તે વૈદ્યકજ્ઞાનમાં ઘણી કુશળ હતી. ઘણાં માણસો અને મોટા મોટા અધિકારીઓ પણ અહીં દર્શને આવતા હતા. તેઓ આ યોગિણીની વિદ્વતા જોઇ તેમની પાસે આવી બેસવા લાગ્યા. ઘણા દરદીઓ તેમની દવાથી સારા થતા. તેથી શહેરના ઘણાં ભાગમાં પ્રખ્યાત થઈ. તેણીએ આવતા જતા માણસોથી ગુપ્તપણે જાણી લીધું કે બાળશાસ્ત્રી કેદમાં કુશળ

છે, એક વખતે હેસ્તિંગસની કચેરીના મોટા અધિકારીની સ્ત્રી બહુ માંદી પડી, તેમણે ધણું વૈદ અને ડાક્ટરોની દવા કરી જોઈ, પણ કામનાથી ફેર પડ્યો નહિ. તેથી તે અધિકારી આ યોગિણીની પ્રશંસા સાંભળી પોતાની સ્ત્રીને તેડી લાવ્યો. તેની દવા ચાલુ કરવાથી થોડાં રોજમાં તે સ્ત્રી સાજી થઈ. તેથી તે અધિકારી ધણો રાજી થયો. યોગિણીને ધણું વિનવી તે પોતાને ઘેર તેડી આવ્યો. આ અધિકારી બહુ ધાર્મિક અને દયાળુ હતો. તેમણે તેના ધણો ઉપકાર માની કહ્યું કે, આપ જોઈએ તે માગો. આ સાંભળી યોગિણીના નેત્રમાંથી અશ્રુ પડ્યાં. આ જોઈ અધિકારીએ બહુ આશ્ચર્ય પામી તેનું કારણ પૂછ્યું. તે ઉપરથી યોગિણીએ પોતાની યથાસ્થિત વાત કહી બતાવી. આ સાંભળી અધિકારી અને તેમની સ્ત્રીને બહુ દયા ઉપજી. અધિકારી ગુરસો કરી બોલ્યો કે; આ પાપી ગંગાગોવિંદસિંહ કેવાં કેવાં પવિત્ર સ્ત્રી પુરૂષોને દુઃખ આપે છે ! ધિક્કાર છે તેમને ! એમ કહી તેમને ધીરજ આપી બોલ્યો કે, યોગિણી ! આપતો સાક્ષાત્ દેવી રૂપ છો. હું આપને મારી માતા તુલ્ય માનું છું. તમો તમારા પતિ વિષે હવે કશી ચિંતા કરશો નહિ, હું તેનો ઉપાય કરું છું. એમ કહી ગાડીમાં બેસી કચેરીમાં ગયો. ત્યાં પરવાનો લખાવી લાવ્યો અને તે એક માણસ સાથે જલના ઉપરીને મોકલ્યાવ્યો. જલરે આ પરવાનો વાંચી તરત જાળશાસ્ત્રીને કેદમમાંથી છોડી મૂક્યો. તે માણસ જાળશાસ્ત્રીને અધિકારીને ઘેર લઈ આવ્યો. યોગિણી પોતાના પતિને જોતાંજ અશ્રુ પાડવા લાગી. આ જોઈ જાળશાસ્ત્રી તેની સામું જોઈ વિચારવા લાગ્યો કે આ યોગિણી મને જોઈ શામાટે અશ્રુ પાડતી હશે ! તે મારી સ્ત્રી જોવી લાગે છે, પણ તે અહીં ક્યાંથી હોય ! અને વળી તે આવા યોગણિને વેશે શામાટે હોય ! હશે ! દુનિયામાં એવી સ્ત્રીઓ ધણી હોય છે. પણ મને જોઈને તેના નેત્રમાં અશ્રુ શામાટે આવ્યાં હશે ! વગેરે વિચાર કરી બોલ્યો કે, આ યોગિણી કાણ છે ? અને શામાટે અશ્રુ પાડે છે ? યોગિણી વેશે—ચંદ્રકાન્તા બોલી; પાણનાથ ! એતો આપની સદાની દાસી છે. એટલું બોલતાંજ ચરણમાં પડી રૂદન કરવા લાગી. જાળશાસ્ત્રી પણ ધણું ખેદ પામી રૂદન કરવા લાગ્યો. થોડીવાર બંને ખેદથી સ્તબ્ધ થઈ રહ્યાં. શુદ્ધિમાં આવી બંને પ્રેમથી ભેટ્યાં. આ આવાં પવિત્ર દંપતિને જોઈ અધિકારી અને તેની સ્ત્રી બંને તેમને પગે લાગ્યાં અને બોલ્યાં કે, આજે અમને ધન્ય છે ! કે તમારા જેવાં પવિત્ર સ્ત્રી પુરૂષનો અમારે ત્યાં મેળાપ થયો; એટલુંજ નહિ પરંતુ તમારા બંનેનાં પવિત્ર પગલાં અમારે ઘેર થવાથી અમે સૌ પાવન થયાં—તમારા જેવાં પવિત્ર સ્ત્રી પુરૂષ ઉત્પન્ન થવાથીજ ભારત વર્ષ પુણ્ય ક્ષેત્ર ગણાય છે. છત્યાદિ ધણું વિવેક વચ્ચનો કહી સત્કાર કર્યો. આ પવિત્ર દંપતિ થોડા દિવસ ત્યાં રહી રવાને થયાં—અધિકારીએ વાહનની સગવડ કરી આપી તેથી થોડા દિવસમાં કાશી-પુરી આવ્યાં. જાળશાસ્ત્રીએ વૃદ્ધ માતા પિતાને ભેટી હર્ષનાં અશ્રુ પાડ્યાં. માતા

પિતાપણુ ધણાં આનંદ પામ્યાં. પવિત્ર પુત્ર વધુ ધણાં ધણાં દુઃખો ભોગવી પોતાના પતિને કેદમાંથી છોડાવી લાવી તે માટે ધણો ધન્યવાદ આપ્યો. શહેરમાં ચંદ્રકાન્તાની પ્રથમ પ્રખ્યાતિ હતી અને આથી વધારે કીર્તિ થઇ. સૌ લોકો તેને સતી માતા કહી માન આપવા લાગ્યા. પતિ પત્ની નિરંતર સાથે રહી પોતાનાં કર્તવ્ય કરવા લાગ્યાં. કદિ પણ એક બીજાથી વિખૂટાં પડતાં નહિ. થોડે દિવસે ચંદ્રકાન્તાને ગર્ભ રહેતા મણીભદ્ર નામે એક પુત્ર થયો. આ દંપતિ નિરંતર ઇશ્વર ભક્તિમાં કાળ પુરો કરી પરમ ધામમાં ગયાં. અહો ! ધન્ય છે આવાં !! દંપતિને પવિત્ર મનનાં કે તેઓ જગતમાં સુદૃષ્ટાંતરૂપ અમર નામનાં રાખી ગયાં છે !!!

કવિ સીતા.

આ પવિત્ર મનની સ્ત્રી ભોજરાજના વિદ્વાન મંડળમાં ઉત્તમ ગણાતી હતી. તેણે પોતાની વિદ્વતાથી વિદ્વાનો અને રાજાને ધણીવાર પ્રસન્ન કર્યા હતા. એ જોવી સૌન્દર્યતા અને વિદ્વતામાં સરસ ગણાતી હતી, તેવીજ પતિવ્રત પાળવામાં પણ પૂરી હતી. તેનો પતિ મણિભદ્ર પણ વિદ્વાન હતો. આ દંપતિમાં પરસ્પર ધણી પ્રીતિ હતી. આ સાધ્વીસ્ત્રી કાવ્ય કળામાં ધણી હુશીઆર ગણાતી હતી. એક વખતે એક કવિએ ભોજરાજની કચેરીમાં આવી કહ્યું કે:-

કવિત્વંનશ્વરોત્યેવકૃપણઃકીર્તિર્વર્જિતઃ ॥

અર્થ—કીર્તિ વગરનો લોભી માણસ કવિતા સાંભળતોજ નથી. આ સાંભળી કવિ સીતા તે પ્રસંગે ભોજરાજની કચેરીમાં બેઠી હતી તે બોલી કે:-

હતાદૈવેનકવયોપરાકાસ્તેગજાઅપિ ।

શોભાનજાયતેતેષામણ્ડલેન્દ્રગૃહંચિના ॥

અર્થ—એ બિચારા કવિઓ અને બિચારા હાથીઓને દૈવેજ મારી મૂકેલા છે કે, જેઓને રાજધિરાજના ઘર ચિના શોભા મળતીજ નથી. આ સાંભળી રાજા અને સમાજનો સર્વે ધણા ખુશી થયા. વળી એક વખતે ભોજરાજ કવિ કાળીદાસમાં કંઈ અવગુણુ જોઇ મનમાં બેદ કરતો હતો. તે પ્રસંગે કવિ સીતા રાજાના મનનો ભાવ જાણી લઇને બોલી કે:-

દોષમાપિગુણવતિજનેદૃષ્ટ્વાગુણરાગિણોનસ્થિચન્તે ।

પ્રીત્યૈવશશિનિપતિતંપશ્યતિલોકઃકલક્રમપિ ॥

અર્થ—ગુણી લોકમાં દોષ દેખવામાં આવે, તોપણ ગુણ ઉપરજ પ્રેમ ધરાવનાર લોકો તેથીબેદ ધરતા નથી. ચંદ્રમાં રહેલા કલંકને પણ પ્રેમથીજ જુએ છે.

આહા ! કેવો ઉપદેશ ! તેનાં આવાં વચન સાંભળી ભોજરાજ ધણો પ્રસન્ન થયો અને તેને ધણું દ્રવ્ય આપ્યું. આ પ્રસંગે તેણે ઘણી કવિતા કરેલી છે. આ સાધ્વીમાં શિશુ કવિતા કરવાની અલૌકિક કવિત્વ શક્તિ હોવાથી તથા પોતાની આતુરી વજેરે ગુણોથી સર્વમાં માન પામી પ્રસિદ્ધ થઇ ગઇ છે. અહો ! સ્ત્રીઓમાં પણ કેવી અલૌકિક શક્તિઓ રહેલી છે ? ખરેખર જો તેઓ ઉત્તમ કેળવણી લે તો પ્રકાશ નીકળ્યા વગર રહે નહીં. અરે ! પણ તે અર્વાચીન કાળમાં અપાતી ધર્મ, નીતિ વગરની લુપ્ત કેળવણી નહિ હો ! એનો પ્રાચીન પદ્ધતિ પ્રમાણે ધર્મનીતિવાળી કેળવણીજ સમજવી. ધર્મનીતિવાળી કેળવણીનો પ્રતાપજ કોઇ અલૌકિક છે. તેની અસર હૃદયમાં કોઇ જુદી તરેહનીજ થાય છે. તેથી અંતઃકરણ પવિત્ર થઇ જીંદગીનું સાર્થક થઇ શકે છે.

વિજયા.

અયોધ્યાપૂરીમાં રહેનાર શૂરસેન નામે એક આગરદાર ગૃહસ્થની પતિવ્રતા સ્ત્રી હતી. આ કુટુંબના લોકો ભલાં, આસ્તિક અને ભક્તિવાન હતાં. તેમનામાં એવો એક નિત્ય નિયમ હતો કે સૌ સાથે બેસી ધર્મશાસ્ત્ર સાંભળતાં અને ઇશ્વર પ્રાર્થના કરતાં પ્રથમ ઇશ્વરની સહાયતા અને કૃપા માગી પછી ઉત્સાહથી ધંધે લાગતાં. એ કુટુંબમાં સર્વે પૂર્ણ સુખી હતાં. પણ ઇશ્વરની ગહન ગતિની કોઈને ખબર નથી. આ ધર્મી કુટુંબને દુઃખના દહાડા આવ્યા. શૂરસેનને કેરીઓની સોજત થઇ. તેથી નિશામાં ગરકાવ રહેવા લાગ્યો. તેનું મન ઇશ્વર ભક્તિપરથી ઉડી ગયું. પ્રથમ તેને જે ભક્તિ મધ્યે જેવી મધુર લાગતી હતી, તેજ તેને હવે નિઃસ્વાદ લાગવા લાગી. શાસ્ત્ર વાંચવું કડવું ઝેર જેવું થયું મંદિરમાં જઇ ઇશ્વર ગુણ ગાવા કે સાંભળવા ગમે નહીં. સાધ્વી વિજયા કોઇ દિવસ મંદિરમાં જવા કહે, તો શૂરસેન રોગનું બહાનું કાઢે. વધારે આગ્રહથી કહે તો વઢવા દોડે. એમ પ્રતિદિન હાલત બગડતી ચાલી. ધંધો મૂકી છાકટા અને લકુંગાની સાથે રખડે, પૈસા ખરાબ કરે. તેથી પૈસાની તંગી પડવા લાગી. વખતે આવ્યાને પણ સાંસા પડવા લાગ્યા. વિજયા ખિચારી તો પોતાને ખાવાની પણ દરકાર ન રાખતાં પતિને અને છોકરાંને જેટલું હોય તેટલું આપી દે. એમ દુઃખમાં દહાડા કાઢવા લાગી. જે બાળકો પિતાને ઘેર આવતા જોઇ સામાં દોડી જઇ આનંદભેર ખોળામાં બેસવાને તૂટી પડતાં, ખાંધપર માર્યું નાંખી ગેલ કરતાં. તેવાં બાળકો પણ તેને અળખામણું થઇ પડ્યાં, બાળકો પિતાની આવી સ્થિતિ જોઇ સમજી ગયાં કે, બાળકો જે આપણને હસીને રમાડતા, કૂદાવતા, તેજ પિતા જો ભૂકેમ ન હોય ! કેમ જાણે ધરમાં કોઇ ચક્ષુસ આવ્યો હોય ! એમ તેને જો-

છ ખીવા લાગ્યાં—ધરતો વહીવટ ઝાંખો પડી ગયો. પતિવ્રતા વિનય દુઃખી થવા લાગી. જે પતિ પહેલાં મીઠાસ તથા માયાળું સ્વભાવથી વર્તતો, પત્નીને ખરી સહાયકારી અને અર્ધાંગના સમજતો, તેની સલાહ વગર કંઈ પણ કાર્ય કરતો નહીં, તે હવે જરા પણ ભાવ પૂછતો નથી. વાત ધુરડીને કરે, દુસ્મનની પેટે સામું જુએ. પહેલાં જરા જમવાનું મોડું થતું તો તરત મદદ કરતો, અને સંપીને રહેતાં અને કામ કરતાં, પણ હવે જરા જમવાનું મોડું થાય તો, ખરાડા પાડે. ધુરડીને ધમકી આપે અને વખતે મારવા પણ મંડે, તેથી વિનયાનું લોહી સૂકાવા લાગ્યું, તેનો હસમુખો ચહેરો નિસ્તેજ થયો. ધારતી ને ફિકરમાં લોહી ઉડી જવા લાગ્યું. તેથી નાનાં ગમ્યાંને ધાવણના સાંસા પડવા લાગ્યા. પતિની આવી ખરાબ સ્થિતિ થઈ ગઈ, તોપણ તે ઇશ્વરપર વિશ્વાસુ પતિવ્રતા ધીરજ રાખી રહેતી. પ્રભુની મદદ માગી હીંમત, સંન્યતા, નમ્રતા અને પતિવ્રત સાચવી વ્યવહાર ચલાવતી. તેણે સદાજી દુઃખ સાંખી રહી ઇશ્વર સ્વાધીન રાખ્યું. તેની મદદ માગી પ્રાર્થના નિત્ય કરતી. પતિ શી રીતે સુખી થાય, ને મુક્તિ પામવા ઇશ્વરપર વિશ્વાસ રાખી ભક્તિ કરે એવો ઉપાય કરતી. પતિને નમ્રતાથી શાંત પાડી સેવા કરતી. શૂરસેન પોતાના કેરી લફંગા મિત્રો પાસે વખતે વખતે પોતાની સ્ત્રીની ઇશ્વરપરની આસ્થા વિષે વાત કરતો અને કહેતો કે;—“ મારી સ્ત્રી મને કોઈ દિવસ પણ કંઈ ખોટું લાગે તેવું જોતી નથી. સદા નમ્રતાથી અને સંન્યતા વાપરી મારી સેવા કરે છે. પ્રભુપર તેનો દૃઢ વિશ્વાસ છે. એ પ્રમાણે વખાણ કરતો, ”

એક દિવસે તે ગદા મિત્રોને પોતાને ઘેર તેડીલાવ્યો. સાધ્વી વિનયા પોતાના પતિ સાથે કેરી મિત્રો આવેલા જોઈ ધણો ખેદ પામી. શૂરસેને કહ્યું;— મારા મિત્રો આવ્યા છે, તે સાર તરત ખાવાનું તૈયાર કર, વાર ન લાગે. આ ઘૈ. ર્થનાન સાધ્વી ધીરજ રાખી નમ્રતાથી જોલો:—મને આવ્યા. કૃપા કરીને જરા બેસો. હું થોડી વારમાં રસોઈ તૈયાર કરીશ. એમ કહી ખાવાનું તૈયાર કર્યું. સૌ ખાઈ કેટ પીને ચાલતા થયા. પોતાનો પતિ નિશામાં ચકચૂર હતો, તેને સુવાડ્યો. આજતો આ સાધ્વીના અફસોસનો પાર રહ્યો નહીં. તે વારંવાર નિશ્વાસ નાંખી પરમેશ્વરને યાદ કરવા લાગી. થોડી વાર થઈ કે શૂરસેનનો નિશો ઉતરી ગયો. જાણે ઇશ્વરે આજ સાધ્વી વિનયાની અરજ ધ્યાનપર લીધી હોય ! જાણે શૂરસેનના હૃદયમાં સુખુદ્ધિની પ્રેરણા કરી હોય ! તેમ વિનયાના ગુણ જોઈ તેનું મન અને મુખ જુદુંજ જણાયું. તે પોતાના પાપકર્મ વિષે પ્રસ્તાવો કરી ઇશ્વર પાસે મારી માગવા લાગ્યો. મોંપર કોષને ગદગદ દીનપણની નિશાની જણાઈ. જે કઠોરતા ને ક્રોધથી જોલતો તથા વિનયાનું જોલવું કડવું ઝેર જેવું લાગતું, તે આજ દિવસે એહેરે મધુર વચને જોલ્યો;—“ મારી વાલી સ્ત્રી ! તારા પ્રભુપરના

વિશ્વાસથી ને તારી નેક વર્તણૂકથી મને ધણું આશ્ચર્ય લાગે છે । હું તારી સાથે ઘણા દિવસ થયાં આગામી સપ્તાહથી ચાલતો આવ્યો છું. મેં તારું માન સખ્યું નથી. તારી સલાહ માની નથી. તે છતાં તું ઘણી પ્રીતિથી એક સરખોજ ભાવ રાખી નમ્રતા અને ધીરજથી મારી સાથે વર્તે છે. એવી તારી નેક નિષ્ઠાને ધન્ય છે. ” વિજયાને પતિનાં આવાં વચન સાંભળી હર્ષનાં આંસુ આવ્યાં. તેના ધાય-લ થયેલા મનપર શાંતીનો પાટો બંધાયો. લોહું જ્યારે ખરેખર તપી લાલચોળ થાય છે, ત્યારેજ લૂહાર હથોડાના ધા મારી ઘાટ બનાવે છે. તેવીજ આ કેરી પ-પતિની વાત થઈ. પતિવ્રતાએ જોયું કે આજ મારા પ્રાણનાથનું મન નરમ દેખાય છે, મધુર વચન બોલે છે, હઠીલાઈ, આગામી, અને છાકટાઈનાં માઠાં પરિણામ વિશે સમજે છે. આવું જોઈ તેનું હૃદય એકદમ ભરાઈ આવી રહી પડી. કોમળ સાદે મધુર વચને બોલી;—“ મારા પ્રાણપ્રિય પતિ ! તમારી આ દુઃખદાયક સ્થિ-તિ જોઈ મને ઘણો ખેદ થાય છે. તમે જેવા પ્રથમ હતા, તેવા હમણાં નથી. એથી મને ધણું રડવું આવે છે. ઘણી મુદત થયાં તમે મારી સાથે પતિધર્મ પ્રમાણે પ્રીતિથી વર્તતા નથી. તે આજ તમારા સ્વભાવનું બદલાવું જોઈ મારું હૃ-દય વિંધાઈ જાય છે. આપણા પૈસા ટકા, માલ મિલકત, સઘળાની ખરાબી થઈ ગઈ છે. ઘરમાં આ નાનાં બાળક સિવાય કશું નથી. તમે મારા માથાના મુગટછો. લગ્ન પ્રસંગે હું તમારે પાલતે બંધાઈ છું. માટે મારો ધર્મ છે કે આપની સેવા કરી સુખી રાખવા. તથા આપને સ્વાધીન રહેવું; કેમકે મરણ પછી તમારો ને મારો સદા વિયોગ થાય એમ મને ળીક છે. પ્રિયનાથ ! આપણને મુક્તિ આપનાર પ્રભુ-જીને શરણે આવી તેની ભક્તિમાં પ્રીતિ રાખો. તેઓ મન નિર્ભળ કરશે. ધર્મરસે ચાલવાનું સુઝાડશે. તેથી આપણે સુખી થઈશું. ” આ પ્રમાણે વિજયાએ દયા ઉપગ્રવે એવાં નમ્ર વચનો કહ્યાં કે, તરત શૂરસેનનું હૃદય વિંધાઈ ગયું. તેનું હૃદય પીગળી ગયું. તે પોતાની કુટેવ વિશે પસ્તાયો. સાવચેત થઈ ઇશ્વર તથા પોતાની પ્યારી સ્ત્રી પાસે મારી માગવા લાગ્યો, અને પાપનો પસ્તાવો કર્યો. સર્વ કામ મન દબ કરવા લાગ્યો. ઇશ્વરની ભક્તિમાં ચિત્ત ચોંટી ગયું. પ્રથમ માફક ઉત્સાહથી ધંધે લાગ્યો. તેથી સર્વ કુટુંબ ફરી સુખી હાલતમાં આવવા લાગ્યું. અહા ! ધન્ય છે પતિવ્રતા વિજયા તને ! ! તે શુદ્ધ ધર્માચરણથી ઇશ્વર પ્રીતિ મેળવી, બટકે-લા મનના પતિને ઠેકાણે આણ્યો. અહો ! ઇશ્વર ભક્તિ, પવિત્ર મન, સદાચરણ, ધીરજ અને મહેનતનું ફળ મહા દયાળુ પ્રભુ આપ્યા વગર રહેતો નથી. અહો ! આવી સુશીળ સ્ત્રીને ધન્ય છે. ! !

જયા.

કાશીમાં રહેનાર નંદરાજ નામે એક ધનાઢયની પતિવ્રતા સ્ત્રી હતી. તે સુ-

શીળ, સભ્ય, વિવેકી અને ધાર્મિક હતી. તે સુખ સંપત્તિમાં ઉછરી હતી. તે સ્વરૂપે સુંદર, કદે મધ્યમ, અને ગૌરવર્ણ હતી. નંદરાજનું શરીર સ્થાગ, વર્ણનું હતું. આ દંપતીના શરીરની સરખામણી કરીએ તો મેઘ અને વિજળીના સરખું દીસતું હતું. સ્વરૂપમાં આવો ફેર હતો, પણ બંનેમાં ઘણીજ પ્રીતિ હતી. નંદરાજમિત્ર મંડળમાં બેઠો હોય, તોપણ અંતઃકરણના ખરા પ્યારના આવેશથી પોતાની પ્રિયા તરફ અમૃત દૃષ્ટિથી જોવા ચૂકતો નહિ. પતિની આવી પ્રેમ દૃષ્ટીથી જયા આનંદ પામીને ગુલાબની ખીલતો કળીની પેઠે મોં મલકાવી શરમાઇ નીચે જોતી અથવા કોઇ જાણે નહીં એમ પતિ તરફ પ્રેમ દૃષ્ટિ કરતી. પતિને ખુશ કરી તેની આગ્રા પ્રમાણે વર્તવામાં સુખ માનતી. નંદરાજ પણ પોતાની પ્યારી પત્ની સુખી થાય તેમ કરવામાં આનંદ માનતો. એમ બંને દૃઢ પ્રેમી હતાં. આ સર્વોત્તમ સુખી જોડું આ અગાધ ભવ-સાગરમાં પ્યારરૂપી નાવમાં બેસીને આયુષક્રમણ કરતું સુખી હતું. તેવું જોડું બીજું જાણ્યેજ કોઇ સુખી હશે. ઇશ્વર ઇચ્છાથી એ સુખની છાયા પદ્મલાલો વખત આવ્યો. નંદરાજને વેપારમાં ઘણી મોટી ખોટ આવી. તેની જાધી દોલત, સ્થાવર, જંગમ મિલકત એ સઘળું તેમાં ગયું. તેથી નિર્ધન થઇ ગયો. આ દૈવી ગજગની વાત તેણે પોતાની પ્યારી સ્ત્રીને દુઃખ થાય તેવા હેતુથી ગુમ રાખી. આખરે દુઃખના દિવસો તેને ભવ જેવા લાગવા લાગ્યા, તોપણ આ વાત પોતાની પ્યારી જાણે નહીં, માટે હસ્તેમુખે અને આનંદયુક્ત રહેતો, પણ સાધ્વી જયા ડાહી હતી. તેણે પતિના ફરીગયેલા ચહેરાપરથી તરત કળી લીધું કે, પતિને કાંઇ પણ દુઃખ આવી પડ્યું છે. નંદરાજ પોતાની ખુશાલી જતાવવાને ઘણી મહેતન કરતો, પણ એ જાણું વૃથા ગયું, કારણ જેમાં સાચો પ્રેમ હોય છે તેને ફસાવતાં ફાવતું નથી. સાધ્વી જયા પતિનું મન શાંત શી રીતે થાય, એમ કરવા પ્રયત્ન કરતી, પણ જેમ વધારે કાળજી રાખવા લાગી, તેમ પતિના હૃદયમાં વધારે શોક થતો ગયો. પોતાની પ્યારી સ્ત્રી દરિદ્રતાના દુખમાં આવી પડશે, એમ મનમાં આવવાથી તેનું હૈકું ભરાઈ આવ્યું. તે વિચારતો કે;—“ જો હું આ વાત તેને કહીશ તો એક ઘડીમાં આ પ્રકૃષ્ટિત કુમળું સુખ કમળ કરગાઇ જશે. તેના પરવાળા જેવા હોઠમાંથી નીકળતા મધુર શબ્દો બંધ પડશે, તેજસ્વી અને ચંચળ નેત્રો દુઃખરૂપી ભારથી ભારે થઇ જશે અને તેનું અંતઃકરણ આનંદ દેખાય છે, તે એક પળમાં કમનશીળના જેવું દુઃખી થઇ જશે. ” આ પ્રમાણે વિચારીને નિઃશ્વાસ નાંખતો હતો, તેટલામાં તેનો એક મિત્ર આવ્યો તેણે કહ્યું; આ વાત તું તારી સ્ત્રીને કહી છે? જો કહી ના હોય તો કહીને તારા દુઃખનો અર્ધો ભાગ તેનાપર નાંખ તો સાઈ. એમ નહિ કરવાથી જે અંતઃકરણને એકત્ર રાખનારી જે પ્રીતિ તેને આંચકો લાગશે, એવી મને ખીક લાગે છે. એક ખીજ ના વિચાર અને ઇચ્છા ખુલ્લી રીતે સાંભળવાથીજ પ્રીતિ દૃઢ રહે છે, નહીં તો તે

દીલી પડવાને વાર લાગતી નથી. નંદરાજે કહ્યું:—“ભાઈ ! તમે જે કહેા છો તે ખરું છે. હું તેના બધા ઐશ્વર્યની ધાત કરનારો છું. હું તેને શું કહું !” તારો વર બિખારી થયો છે, તારે બધું આયુષ્ય દુઃખ દરિદ્રતામાં ગાળવાનું છે, તેની સાથે ગરીબ અવસ્થામાં રહેવાનું છે. એ વગેરે મારાથી શી રીતે કહેવાય ? અફસોસ ! અફસોસ ! ! શીવ ! ! આ શું ! મારે મારી પ્રિય સ્ત્રીને જણાવી તેને દુઃખમાં નાખવી ! ! હાય ! હાય ! એ શી રીતે બને ! ! આ પ્રમાણે તે શોકસાગરમાં ગરકાવ થયો. તેને છેવટે સીતા વિરહ પરાયણ શ્રી રામચંદ્રજીને તમસા દેવીના મુખથી કહેવારાવેલું વાક્ય યાદ આવ્યું કે:—“સરોવર જ્યારે પાણીથી ખુબ ભરાય છે, તે વખતે તેને ફેાડવા સિવાય બીજો કાંઈ ઉપાય નથી. તેમજ હૃદયમાં જે વખતે શોકનું પૂર આવે છે તે વખતે રૂદનથી તે સમાવવા સિવાય બીજો કાંઈ ઉપાય નથી.” આ વચન યાદ આવતાંજ તે સ્તબ્ધ થઈ ગયો. આંખમાં આંસુ આવ્યાં, પણ ધીરજ ધારી વિચારના લાગ્યો કે:—“ દુઃખની વખતે સ્ત્રીઓના સ્વભાવીક ગુણ, ધીરજ, ઉત્સાહ. વગેરે જે અંતઃકરણમાં ઢંકાએલા હોય છે, તે તેની મેજેજ પ્રગટ થાય છે. તે ઐશ્વર્યની લોભી થઇને નહીં, પણ એક નિશ્ચયથી તે પતિપર પ્રીતિ કરે છે. દરેક સ્ત્રીના પ્રેમ મુક્ત હૃદયમાં એક ઇશ્વરી અંસ દીપકરૂપે હમેશાં પ્રકાશમાન હોય છે. સૂર્યના પ્રકાશમાં જે પ્રમાણે દીવો નજરે પડતો નથી, તે પ્રમાણે તે સંપત્તિ તથા મોજ શોખના દિવસોમાં જણાતો નથી, પણ વિપત્તિરૂપ અત્યંત અંધારામાં તેની પૂર્ણ પ્રભા દેખાય છે. કોઈને પણ સ્ત્રી કેવી હોય છે. તે પ્રથમ જણાતું નથી, પણ વિપત્તિને વખતે જ જણાઈ આવે છે.”

નંદરાજે બીજે દિવસે પોતાની પ્રિયાને બધી વાત જણાવી દીધી. તે સાંભળી આંધ્રી જ્યાંના મનને સમાધાન થવું. તેણે પતિ પાસે બેસીને કહ્યું:—“ખરેખર આટલા રોજ તમારા શરીરને ઠીક નહોતું, તે આથીજ કે ? પ્રાણપતિ ! ધીરજ સખો, ચડતી પડતી થયા કરે છે. અસ્તોદયનું ચક્ર કોઈને મૂકતું નથી. સૌના દહાડા સરખા જતા નથી, આપણને ઇશ્વરે જે દિવસ આપ્યા છે, તે માથે ચડાવવા, તેમાં કંઈ બભરાવાનું નથી. ગભરાયે શું વળે ? ઉલટી તેથી બમણી પીડા થાય છે. આપણને માથે જે દુઃખ આવ્યું છે તે ભોગવી લઈશું.” નંદરાજને પ્યારીનાં આવાં વચન સાંભળી ધીરજ આવી. જરા દીલગીરી દૂર થઈ. નંદરાજ તથા જ્યાંને ખાલી બભકો પસંદ નહોતો. તેથી હવેલી વગેરે કીમતી વસ્તુઓ વહેંચી નાંખી. શેહેરથી થોડે દુર એક ગામડામાં ઘર લીધું, તેમાં જરૂર પડતો સામાન ગોઠવ્યો ફક્ત સાંધી જ્યાંએ કંકુ બરવાની પોતાની ચાંદીની દાબડી અને એક સુંદર સતાર એ બે પોતાનાં સાથે રાખ્યાં હતાં, કેમકે કંકુ બરવાની દાબડી સૌભાગ્ય દર્શક જણીને તથા સતારના મધુર સ્વરથી ઘણા આનંદ

ભોગવ્યો હતો. તેથી એ બે સુખનાં ચિન્હો તેને ધણાં પ્રિય હતાં. સાધવી જ્યાં ગામડાના ધરમાં આનંદથી રહેવા લાગી. નંદરાજ શહેરમાંથી પોતાના મિત્ર સાથે ગામડાના ધર તરફ જવા નીકળ્યો, રસ્તે ચાલતાં બોલ્યો;—“અરે ! મારી મરીય બિચારી પ્યારીને ગામડાના ધરમાં રહીને ખંતથી મહેનત કરવી કેમ ગમતી હશે ? તેના મિત્રે કહ્યું;—શું તેને આવી સ્થિતિ દુઃખી લાગે છે ? નંદરાજે કહ્યું; નહીં, નહીં, તેનું નામ લેશો નહીં. તે તો આનંદની તથા સદ્ગુણની ખાણ છે. જ્યાં ગુણની રસમ એજ છે. ધણું તો શું ? તેના મિત્રે કહ્યું;—ખરેખર તે ધણીજ ડાહી, સુશીળ, અને શાંત છે. ડાહ્યા માણસની વાતજ ન્યારી છે. મેં ધણી તરણીઓ જોઈ છે, પણ શું નંદરાજ ! તું તને દરિદ્રી અને નિર્ધન સમજે છે ! આ તારી જી સદ્ગુણનો ભંડાર છે, તે માલૂમ નથી ? આ કરતાં તારે ખીજું શું જોઈએ ? નંદરાજે કહ્યું; બાઈ ! તું ખરું કહે છે, પણ આજે તેને બિખારી ધરમાં રહેવાનું નશીબમાં આવ્યું છે. ધરકામનો મેહેનતનો અનુભવ હવેજ મળશે, હમણાં તે ધરકામ કરી થાકીને બેઠી હશે. અત્યારે જ્યાં દુઃખ તેનાં સામાં આવીને ઉભાં હશે, આ વખતે તેની કેવી દશા થઈ હશે ? એમ બોલતાં ધર નજીક આવી પહોંચ્યા. ધરની આગળ સ્વચ્છ આંગણું હતું. તે કુલઝાડોથી સુશોભિત દેખાતું હતું. ડેલીનું બારણું ઉઘાડતાંજ અંદર કોયલના જેવો મધુર શબ્દ સાંભળ્યો, પણ તે કોયલ નહોતી. તે તો તેની પ્રિયનો સ્વર હતો. આગળ ચાલનાં તેની પૂર્ણચંદ્રવદની તરણી બારીમાં બેઠેલી દેખાઈ, પણ તે અદસ્ય થઈ ગઈ, એટલામાં ઝાંઝરનો ઝીણો અવાજ સાંભળ્યો. પોતાના પતિ આવ્યા કે નહિ, તે જોવાને આગળ આવતો હતો. તે ઠીકઠીક પહેરીને નંદરાજની રાહ જોતી હતી. તેણે એટલામાં સુંદર સુવાસિત ફુલ નાંખ્યાં હતાં. મુખ પ્રસૂક્ષિત કમળના જેવું રમ્ય હતું, હોઠ પરવાળાના સરખાલાલ હતા, તે સ્મિત હાસ્યની છાંયામાં દીપતી હતી. આટલી પ્રસન્ન વદની રમણિય અગાઉ કોઈ દિવસ જોઈ નહોતી. ખરેખર તે સાક્ષાત્ લક્ષ્મી જેવીજ લાગતી હતી. પ્રાણનાથ આવતાં ઉભી થઈ નમન કરી કહ્યું;—પ્રાણપતિ ! આપે કેટલી બધી વાટ જોવ-સાધી ? હવે મારા જીવને શાંતી થઈ. આપ હમણાં આવશો, હમણાં આવશો એવી આશાથી વારંવાર રસ્તા તરફ જોતી હતી, પણ સર્વ વૃથા જતું. પેલા ચંપાના ઝાડ નીચે પાટલો મૂકી નહાવાની તૈયારી કરી મૂકીને હમણાંજ કરમદાં વીણતી હતી. કારણ કે તેનું અથાણું આપને બહુ બાવે છે. ખીજું બધું કામ પૂરું કરી લીધું છે. અહીં કેવું સાફ છે ! મને બહુ ગમે છે !

આ સાંભળી નંદરાજ ધણો મોહિત થયો—આવું સૌન્દર્ય,—આવા ઉત્તમ ગુણ, આવું વ્યવસ્થિતપણું—એ સર્વે જોઈને હર્ષધેત્રો થઈ ગયો અને હું ક્યાં છું એનું પણ તેને જ્ઞાન રહ્યું નહીં. અતિશય પ્રેમ ઉત્પન્ન થવાથી, તેનાથી બોલાયું નહીં. તેનો કંઈ ગદ્ગદીત થઈ ગયો. અને આંખમાંથી અશ્રુધારા પડવા લાગી.

સાધ્વી જ્યાની પણ તેવીજ સ્થિતિ થઇ રાઇ. આખરે મહા મુશીબ-
તથી નંદરાજે પ્રેમ યુક્ત મુખથી તેના મિત્ર તરફ જોઇને કહ્યું;—“મિત્ર !
આ દુનિઆમાં મારા ઉપર ગમે એટલાં સંકટ આવી પડે, તોપણ ઘેર
મને અત્યંત સુખ છે. અમારું આયુષ્ય સુખમાંજ જશે. એમાં ભૂલ નથી.” આ-
ખરે આ તરુણ દંપતીને ઘણું સુખ પ્રાપ્ત થયું. અહો ! સંસારમાં ઘણું કરી પુ-
રુષનું સુખ તેની જીપર આધાર રાખે છે. સદ્ગુણી સ્ત્રીના સહવાસથી મળેલું સુખ
સર્વમાં મોટું છે, અને તેની યોગ્યતા પણ મોટી છે. સંપત્તિથી કે બીજી કોઇ ઉ-
પભોગ્ય વસ્તુથી થનારાં સુખ તે આ સુખની આગળ તુચ્છ છે. પરમેશ્વરે તેનામાં
એવો કાંઇક અભયગ ગુણ મૂકેલો છે કે તે દુઃખની વખતે ઘણી ઉપયોગી થઈ
પડે છે. માટે પોતાની બારી સુખ દુઃખમાં બાગિએણુ થઇ પડે, તેવી તેને અવશ્ય
કરવી જોઇએ. ધન્ય છે જ્યા તને ! કે તું તારા પવિત્ર સદ્ગુણે કરી પતિને દુઃ-
ખમાં પણ મહા સુખ આપનારી થઈ પડી ! ! અને ધન્ય છે નંદરાયને ! કે તે
પોતાની પ્યારી પત્નીના સુખ માટે કેટલી બધી કાળજી રાખી ચિંતાતુર રહેતો.
ખરેખર પતિપત્નીનાં પ્રેમી જોડાં તો આવાંજ જાઇએ.

સુમતિ.

એ કાશી પાસે કનકપૂરમાં રહેનાર વિદુરમતિ નામે ગૃહસ્થની પતિવ્રતા
હતી. એક વખતે એક શિવદત્ત નામે વિદ્વાન તપસ્વિ બ્રાહ્મણ એક વૃક્ષ નીચે
બેઠો હતો, ત્યાં વૃક્ષપર બેઠેલી જગત્નીએ તેનાપર ચરક નાખી. તે આ તપસ્વિ-
પર પડી. તેથી તેણે ક્રોધથી જગત્નીનો પોતાનાં તપ પ્રભાવવડે નાશ કર્યો હતો. તેથી
પસ્તાવે કરતો પતિવ્રતાને ત્યાં ભિક્ષા માગવા આવ્યો. પતિવ્રતાએ ઉભા રહો ભિક્ષા
આપુંછું. એમ કહી ઘરમાં ગઈ, ત્યાં તેનો પ્રાણનાથ ભોજન માટે આવ્યો. તેથી
તેને ભોજન વગેરે આપી રજા લઇ તપસ્વીને ભિક્ષા આપવા આવી. તેને જોઈ
તપસ્વીએ ક્રોધથી કહ્યું;—ગને ઉભા રહો, એમ કહી આટલીવાર લગાડવાનું શું
કારણ હતું ? સુમતિએ કહ્યું;—મહારાજ ! અપરાધ ક્ષમા કરો. પરમ દૈવત રૂપ
સ્વામી ભોજન કરવા આવ્યા હતા. તેની સેવામાં રોકાઈ તેથી વાર લાગી. તપ-
સ્વીએ કહ્યું;—અરે ! તે તપસ્વી બ્રાહ્મણ કરતાં પણ તારા પતિને અધિક ગણ્યો !
તું બ્રાહ્મણનું અપમાન કરે છે ! ઇંદ્ર પણ બ્રાહ્મણને નમે છે, તો મનુષ્ય નમે
એમાં શું ? તે વૃદ્ધ પાસેથી બ્રાહ્મણનો મહિમા સાંભળ્યો નથી ? તેઓ ક્રોધથી
શું કરવાને શક્તિવાન નથી ? સુમતિએ નમ્રતાથી કહ્યું;—તપસ્વી ક્રોધ ન કરો.
હું ક્રોધનો તિરસ્કાર થાય એમ કરતી નથી. મને પતિ અને પ્રભુની ભક્તિ સિવાય
બીજી કોઇ ધર્મ રચતો નથી. તેની હું એક ચિત્તથી સેવા-ભક્તિ કરું છું. તપ-

સ્ત્રી ! પતિ અને પ્રભુની સેવાનું ફળ અધિક છે. તમે ક્રોધથી જગલીતો નાશ કર્યો તેથી તમે પશ્ચાતાપ કરો છો. ક્રોધ એ ગતુષ્પતો મોટો શત્રુ છે. જેણે ક્રોધ અને મોહનો ત્યાગ કર્યો હોય, સત્ય, સંતોષ, જીતેન્દ્રિય, સમાનતા, સરળતા, દયા, ધર્મ, ક્ષમા. દાન, અને પરાપકાર વગેરે સદ્ગુણો જેની અંદર હોય, તેમને દેવો બ્રાહ્મણ કહે છે. તમે પણ વેદને જાણનારને પવિત્ર છો, પણ તત્ત્વથી ધર્મને જાણતા નથી. એમ મને લાગે છે. મહારાજ ! તમે ધર્મ ન જાણતા હો, તો મિથિલા પુરિના રાજન જેઓ માતા પિતાની સેવા કરનાર, સત્યવાદી, ધર્મિષ્ઠ, અને જીતેન્દ્રિય છે, તેમને ત્યાં જઈ પૂછો. તે તમને સર્વ ધર્મ કહેશે. મારાથી કંઈ અયોગ્ય કહેવાયું હોય તો ક્ષમા કરશો. કારણ જે ધર્મ જાણે છે તે સ્ત્રીઓને ન હજીતાં ક્ષમા કરે છે. તપસ્વીએ કહ્યું;—સતી ! હું તમારા પતિવ્રતથી ઘણો ખુશી થયો છું. તમે યોગ ધ્યાનથી મારી છુપી વાત જાણી, માટે તમે ખરેખરાં દેવીરૂપ છો. તમે જે કહ્યું છે, તે મારા કલ્યાણનું જ કહ્યું છે. “ તમારું કલ્યાણ થાઓ. ” એમ કહી રમ્મ લઈ, સતીના સતીત્વનાં વખાણ કરતો તપોવનમાં પોતાને આશ્રમે ગયો. અહો ! પતિવ્રતાં સ્ત્રીનો કેવો પ્રતાપ છે ! ! !

પ્રભાવતી.

આ હરિપૂરના રાજા કનકસેનની સ્ત્રી હતી. તે પતિવ્રતાના ધર્મ પ્રમાણે ચાલતી હતી. તેને મહાદેવની પૂજનું ઇષ્ટ હતું. તેથી નિત્ય વહેલી ઉઠી પતિની રમ્મ લઈ પૂજા કરવાને જતી. દેવળ પાસે પુષ્પનાં વૃક્ષ હતાં. તેમાંથી સ્વહસ્થે પુષ્પ ચૂંટી ચડાવવાં એવો તેનો નિત્ય નિયમ હતો. રાજાને એક વખત વિચાર થયો કે આ વહેલી ઉઠી પૂજાને બહાને જાય છે. માટે તેની પરીક્ષા લેવી, એમ વિચારી બીજો રાજા તે જાણી ન શકે તેવો વેશ બદલી પુષ્પનાં વૃક્ષો આડો એક પલંગપર બેઠો. પ્રભાવતી નિયમસર પુષ્પ લેવા આવી. છૂપાએલા રાજાએ તેને ઝાળખી ન શકે તેવી યુક્તિથી કહ્યું;—અરે પુષ્પ વીણનારી સ્ત્રી ! આવ આ પલંગપર મારી પાસે બેસ વગેરે વચનો કહ્યાં. આ સાંભળતાં જ રાણીએ કહ્યું; “ અરે ! દુષ્ટ બજો તારો પલંગ ! મારેતો ચંદ્ર સૂર્ય સરખો પતિ છે. ” આટલું બોલી પૂજા કરવા ચાલી ગઈ. રાજા વિચાર કરતો ઘેર આવી સુઈ ગયો. પ્રભાવતી પૂજા પાઠ કરી ઘેર આવી, પ્રાણપતિને વિતેલી સર્વ વાત કહી બતાવી. રાજા ગુસ્સે નહિ થતાં હસવા લાગ્યો. સતીએ કહ્યું;—મહારાજ ! એ દુષ્ટને શિક્ષા ન કરતાં ઉલટા કેમ હસો છો ? જે કારણ હોય તે કહો. રાજાએ તેને આલિંગન કરી કહ્યું;—સતી ! મેં તારૂં પતિવ્રત જોવા માટે ઢાંગ કર્યો હતો. સતીએ આ સાંભળી પોતે કહેલા શબ્દ માટે ઘણો પ્રસ્તાવે કરી કહ્યું;—પ્રભુ ! મેં આજ સુધી પતિની આજ્ઞા બંગ કરી નથી. કદી મૂખમાંથી

કંઈ વચન કહ્યું નથી. છતાં આજ અજાણતાં મારાથી જો બોલાઇ ગયું છે, તે મારો અપરાધ ક્ષમા કરશો. મારા પ્રાણનાથનું કલ્યાણ કરશો. વગેરે કહી રૂદન કરવા લાગી. સંજએ શાન્ત પાડી કહ્યું તું શા માટે શોક કરે છે ? મને એ વચનથી તારા પતિવ્રતની પરીક્ષા થઇ છે. તેથી મને ધણેજ આનંદ થાય છે. પ્રયા ! પતિનું મન દુઃખાવવું એ સાધ્વી સ્ત્રીને યોગ્ય નથી, પરંતુ તારાથી એવું કંઈ બન્યું નથી. પતિનું મન પ્રસન્ન રહે એવું આચરણ રાખવું એ સાધ્વી સ્ત્રીનો પરમ ધર્મ છે, વગેરે વચનામૃતો કહી શાન્ત કરી. પછી બંને આનંદથી દિવસો નિર્ગમન કરવા લાગ્યાં.

દેવસ્મિતા.

આ પતિવ્રતા સ્ત્રી દેવનગરીના એક ધર્મ ગુપ્ત નામે વણિકની પુત્રી હતી. જાળપણમાં ત્યાંની વિદ્યાલયમાં અભ્યાસ કર્યો હતો. સ્વરૂપે સુંદર, હિંમતવાન, ઉત્સાહી, અને ધાર્મિક હતી, તેમને ધર્મનીતિ ઉપર ધણે બાવ હતો. શાસ્ત્રો વાંચવા બહુ ગમતાં હતાં. તેને તામ્રલિપ્તી નગરીના મણિભદ્ર નામે વણિક સાથે પરણાવી હતી. મણિભદ્ર પણ સ્વરૂપે સુંદર, વિદ્વાન, હિંમતવાન અને ધાર્મિક હતો. પતિ પત્નીમાં ધણે પ્રેમ હતો, એક બીજાથી વિખૂટાં પડેલાં જોવાને કદિપણ ખુશી નહોતાં. દેવસ્મિતા પતિવ્રતાના ધર્મ પ્રમાણે ચાલી પતિ, સાસુ અને સસરાની સેવા કરતી. વૃદ્ધવડિલો પ્રત્યે પ્રેમ રાખતી, સાધુ, સન્યાસી અને ગરીબ અભ્યાગતોને અન્નવસ્ત્ર આપી સંતોષતી. મણિભદ્ર પોતાને આવી સાધ્વી સ્ત્રી મળેલી જોઇ, ભાગ્યશાલી માનતો હતો. તેમની સલાહ અને સહાયતા લઇ હરેક કાર્યો કરતો. તેમનું માન જાળવી હરેક પ્રકારે સંતોષતો. દેવસ્મિતા ગૃહકાર્યો કરી નવરાશના વખતમાં પતિરંજનાથે ગાતી, ચિત્રો ચિતરતી અને ગુંથતી. દેવમંદિરમાં સ્ત્રી સમાજ મળતો ત્યાં ઇશ્વર પ્રત્યે કર્તવ્ય સમજાવી ધર્મબોધ કરતી અને સ્ત્રીઓનાં કર્તવ્ય સમજાવતી, વિગેરે પરમાર્થ કાર્યો કરવાથી તે ધણી પ્રખ્યાત થઇ હતી. તેમનું મન ધણું નિર્મળ હતું. કદિપણ મનમાં ખરાબ વિચાર લાવતી નહિ, કે ખરાબ સંગત કરતી નહિ. દુર્ગુણોનો તિરસ્કાર કરતી અને સુગત સ્ત્રી પુરૂષ ઉપર બાવ રાખતી. કેટલાંક વર્ષ સુખમાં ગાળ્યા પછી તેમનો સસરો મરણ પામ્યો. તેથી પતિ ઉપર ધરતો સધળો કારભાર આવ્યો. મણિભદ્ર વેપારમાં કુશળ હતો. તેમના મિત્રો વેપાર અર્થે પરદેશ જવાનો આગ્રહ કરવા લાગ્યા. તેથી તેની વૃત્તિ પરદેશ જવાની થઇ, પણ દેવસ્મિતાને તે વાત પસંદ નહોતી; કેમકે પતિના સુખદુઃખમાં ભાગ લેવા સાથે જઈ શકાય એવું નહોતું. તેમ વેપાર અર્થે પરદેશ જઈ દેશમાં દ્રવ્યાદિ સમૃદ્ધિ ખેંચી લાવવામાં વિઘ્નરૂપ થઇ પડ્યું એ પણ

સ્ત્રીનું કામ નથી. ઇત્યાદિનો વિચાર કરી પતિને પરદેશ જવાની રજા આપી. પરસ્પરની વીંટીઓ નિરંતર સ્મરણ ચિન્હ તરીકે આંગળીમાં પેહેરાવી. વીંટીઓ આંગળીથી દૂર થાય તો વિપરીત થાય એવું હતું. તેથી સંભાળી રાખવા પરસ્પર બક્ષામણુ આપી.

દેવસ્મિતા પતિના પરદેશ ચાલ્યા પછી ઉત્તમ વસ્ત્રાલંકાર અને ધરનો વૈભવી-શયુગાર દૂર કરી, સાદાઈથી રહેવા લાગી. નિત્ય પ્રાતઃકાળે ઉઠીસ્નાન કરતી, દેવક-પાસના કરી પતિનું મંગળ માગતી. પછી ગૃહકાર્ય કરી વૃદ્ધસાસુ વિગેરે કુટુંબીને ભોજન કરાવતી. નવરાસ મળતાં જ્ઞાનના ગ્રંથો વાંચતી અને પરમાર્થ કાર્યોમાં મન પરોવતી. એ રીતે નિત્ય દિવસ નિર્ગમન કરતી હતી. મણિ બદ્ર વહાણમાં બેસી કટાહ (કાથે) બેઠમાં આવ્યો. ત્યાં હીરામાણુક વિગેરે રત્નનો વેપાર કરવા લાગ્યો. તેમાં ઘણું દ્રવ્ય સંપાદન કર્યું—તેથી કાથે બેઠમાં કીર્તિવધી. મણિબદ્ર પોતાનાં વેપારનાં કાર્યો કરતાં વખતો વખત વીંટી ઉપર દષ્ટિ કર્યા કરતો. તેથી એ બેઠમાં રહેતા આર વણિક પુત્રોને નવાઈ લાગી. તેથી તેઓ યુક્તિથી તેમને પોતાને ઘેર તેડી લાવ્યા. ત્યાં ખુબ નિશો કરાવ્યો. નિશાની ઉન્મત્ત દશામાં વીંટીની સર્વવાત પૂછી લીધી. તેથી તેમનામાં પાપયુદ્ધિ પેદા થઈ. આરે જણે તામ્રલિપ્તી નગરીમાં જઈ પતિવ્રતા દેવસ્મિતાનું શિયળભંગ કરવાનો વિચાર કર્યો. પછી મુખપણે આરે જણે તામ્રલિપ્તી નગરીમાં આવી એક બૌદ્ધમંદિરમાં ઉતર્યા. આમંદિરમાં એક કરંડીકા નામે તાપસી-સાધુડી પોતાની શિષ્યા-એલી સાથે રહેતી હતી. તેમને દ્રવ્યની લાલચ આપી સર્વ વાત કહી જતાવી. તાપસીએ તે કાર્ય સિદ્ધ કરી આપવાનું માથે લીધું. પછી તાપસી ત્રિવિધ પ્રકારનો પ્રસાદ લઈ, યુક્તિ પ્રયુક્તિથી મણિબદ્રના ઘર આગળ જો માણસો રહેતાં હતાં, તેમને મેળવી લેવા લાગી. એક વખતે પોતાની શિષ્યાને સાથે લઈ, દેવસ્મિતાજી ઘરમાં રહેતી, તે ઘરના આંગણા આગળ આવી. ઘરના આંગણામાં એક કુતરી પાંધી હતી. તે અન્નણ્યા માણસને આવતું દેખી બસીને રોકતી હતી; તે પ્રમાણે આ તાપસીને પણ રોકી. દેવસ્મિતાએ તેણીને આવતી દીઠી. ત્યારે આ કેમ આવી હશે ? એમ વિચારી દાસીને મોકલી ઘરમાં બોલાવી. દેવસ્મિતા જો કે અન્નણ્યા સ્ત્રીપુરુષનો ભરસો કરતી નહોતી, પણ તેમને આવવાનું કારણ જાણ્યા વગર જતી કરવી નહિ, એમ ધારી બોલાવી. ઉપરથી આદર આપી બેસાડી. તાપસી આશીર્વાદ આપી બેલી;—સાધ્વી ! હમેશાં તને જોવાને મારી ઉત્કંઠા ધણી રહે છે. આજે મેં તને સ્વપ્નમાં જોઈ હતી. તેથી હું ઉત્કંઠીત હૃદયે આવો છું. તારાપતિ પરદેશમાં હોવાથી તને વિયોગિની જોઈ માફ દિવદુઃખાય છે. સ્ત્રીનાં રૂપરંગ, જોગન અને શૃંગાર એ સર્વ પ્રિયને મળ્યાવિનાવૃથા છે. વિગેરે મિષ્ટ વચનોથી રૂંઠુંમનાવી વિશ્વાસ બેસે એવું કરી ઘેર આવી. બીજે દિવસે મર્યાનો ભૂક્ષ માંસના ટુકડામાં ભર્યો, તે લઈ ફરી દેવસ્મિતાને ઘેર આવી. તે માંસનો ટુકડો આંગણામાં પાંધેલી કુતરીને નાંખ્યો. કુતરી

તરત આઈ મધ. મર્યાને પ્રતાપે કુતરીની આંખો અને નાકમાંથી ઘણું પાણી ઝરવા લાગ્યું. તાપસી દેવસ્મિતાની પાસે જઈ ઢાંગ કરી રોવા લાગી. દેવસ્મિતાએ આશ્ચર્ય પામી રોવાનું કારણ પૂછ્યું. તાપમી ખેદ પામવી બેસી કે;—પુત્રી ! હમણાં તું જો, બહાર કુતરી કેવી રહે છે ? હું પુનર્જન્મમાં તેને મળી હતી. તેથી તે આજ મને ઓળખીને કંઈપાંત કરે છે. તેથીજ મને પણ આંસુ આવ્યાં છે. આ સાંભળી દેવસ્મિતા બહાર જઈ જુએ છે તો કુતરીને રોતી હોય તેવી જોઈ. આતે શું આશ્ચર્ય છે ! એમ ક્ષણવાર વિચારના વખતમાં પડી મધ. પછી તાપસી બેસી કે;—પુત્રી ! પુર્વજન્મમાં હું અને આ કુતરી એક બ્રાહ્મણની સ્ત્રી હતાં. અમે શોભ્યો હતી. અમારો પતિરાગના કામ પ્રસંગે હમેશાં પરદેશ જતો હતો, ત્યારે હું શિયળ ખાળતી નહોતી, પણ મારી ઇચ્છામાં આવે તેમ વર્તતી હતી. પોતાની ઇચ્છામાં આવે તેમ વર્તવું અને શિયળ ન ખાળવું એ પરમ ધર્મ છે. એ ધર્મના પ્રતાપથીજ મને જાતિ સ્મરણ માન રહ્યું છે. આ કુતરી અગ્નિતાથી પોતાના શિયળની રક્ષા કરતી. તેથી આ ભવ તેને કુતરીનો અવતાર આવ્યો છે, પણ તેને પૂર્વજન્મ સાંભળે છે તેથી રહે છે. મારે ત્યાં કાંઈએટથી ચાર સ્વરૂપવાન વણિક પુત્રો આવ્યા છે વગેરે કહ્યું. દેવસ્મિતા બુદ્ધિશાળી હતી તે આ સાંભળી તેનો મર્મ સમજી ગઈ કે, અરે ! આતે કેવો ધર્મ ? જરૂર આ દુષ્ટાએ ધૂર્ત રચના કરી છે. તે મને ઠગવાને આવી છે. વળી તે કાંઈ એટથી આવેલા ચાર વણિક પુત્રોનાં વખાણ કરે છે. નિશ્ચે એ વણિક પુત્રો મારા પતિને કાંઈ પણ દગો કરી અહીં આવ્યા છે, અને આ પાપીણિને મળેલા લાભ છે. ઠીક છે, તેનું ફળ તેમને ચખાડીશ. એમ વિચારી ગુસ્સાને સગાવી ધીરજથી બેસી કે,—તાપસી ! આટલા દિવસ મેં આ ધર્મ જાણ્યો નહોતો ! આજ બાળકમાં આવ્યો. વાહ ! બહુ સારો ધર્મ જાણ્યો ! તમો તો આવો ધર્મ જાણો એમાં નવાઈ નથી ! તમો તે વણિકપુત્રોને મારી પાસે લાવજો. આ સાંભળી તાપસી ખુશી થતી ઘેર મધ. કાર્ય સિદ્ધ કરી આવ્યાની વાત વણિકપુત્રોને કહી. તેથી તેઓ ખુશી થયા.

દેવસ્મિતાએ પોતાની દસીને બોલાવી કહ્યું કે;—એતાપસી મહા પાપીણિ લાગે છે. તેણે પોતાના નીચ કર્મથી ઘણી બોણી સ્ત્રીઓને ભરમાવી પાપમાં નાંખી હશે. હવે એ પાપીણિને શિક્ષા કયા વિનાજતી મૂકવી યોગ્ય નથી. તેમ કાંઈ એટથી આવેલા પાપીઓને પણ તેના પાપ કર્મનું ફળ ચખાડવું જોઈએ. નહિતો એ પાપીઓ પોતાના પાપ કર્મથી ઘણાને હેરાન કરશે. ઠીક છે, હવે હું તેનો ઘાટ ઘડીશ. અરે ! શું એ દુષ્ટાએ મને પણ કુલટા સ્ત્રી ધારી હશે ? જે સ્ત્રી પોતાની દુષ્ટિએને તૃપ્ત કરવા શિયળ ભંગ કરે છે, તેને ધિક્કાર છે ! ! અરે ! તેવી પાપીણિ સ્ત્રી, તે સ્ત્રી નહિ, પણ કુતરી સમજવી. તેને મનુષ્ય નહિ પણ પશુ જેવી સમજવી. જે સ્ત્રી રૂપ, રંગ, જોડન, વૈભવ, વસ્ત્રાલંકાર અને દ્રવ્યાદિની લાલચમાં લ-

પટાઇ, ક્ષણિક સુખ માટે શિયળ ભંગ કરે છે, તે નર્કમાં પડે છે. એવું દુનિયાના સર્વે ધર્મોમાં જણાવેલું છે. અરે ! આવી દુરાચરણી દુષ્ટ તાપસીઓ પાપી કર્મથી પેટ ભરવાને માટે ઉપરથી ધાર્મિક સાધુતાનો વેશ ધારણ કરે છે, અને મનમાં તો બહુ મેલી ઓ હોય છે. આવા ઉપરના સાધુતાના ડોળથી ઘેર ઘેર ભટકે છે, ભોળા સ્ત્રીઓના સહવાસમાં આવી, યુક્તિ પ્રયુક્તિથી સમજાવી પાપી કર્મ કરાવે છે. પિચ્છાર છે આવી વેશ ધારી સાધુડીઓને ! અને પિચ્છાર છે તેમનો ભરસો કરી ધરમાં પેસવા દેનારને ! ! આવી વેશ ધારી સાધુડીઓ કે ઘેર ઘેર ભટકનારો સ્ત્રીઓને કદિ પણ ધરમાં પરીક્ષા કર્યા વિના પેસવા દેવી જોઈએ નહિ, કે વિશ્વાસ કરી તેમનો સંગ કરવો નહિ. જો ધર આંગણે આવે તો તેને આવવાનું કારણ જણી લઈ તરત રગ્ન દેવી, પણ મન દઇ વિશેષ વાત કરવી નહિ, એવાં મહાત્મ પુરુષોનાં વચન સત્ય ઠરે છે. એટલું બોલો દાસીને કહ્યું કે;—તું ધંતુરા વાળી મદિરા અને લુહારને ત્યાં કુતરાના પંઝાવાળો લોઢાનો પગ તૈયાર કરાવી લાવ. દાસીએ તેમની આજ્ઞા પ્રમાણે લાવી હાજર કર્યું. પછી દાસીને પોતાના જેવો વેશ ધારણ કરાવી બેસાડી.

તાપસીએ વણિક પુત્રોને વાત જણાવી હતી, ત્યારથી તેઓ પરસ્પર પ્રથમ જવા માટે તકરાર કરવા લાગ્યા હતા, પછી તે ચારમાંથી એકને પોતાની શિષ્યાનાં વસ્ત્રો પહેરાવી દેવસ્મિતાને ઘેર પહોંચાડી આવી. દેવસ્મિતા તેમને આવતાં જોઈને, ગુપ્ત ગુપ્ત ચાલી ગઇ. રાત્રિનો વખત હતો. તેથી કાંઈ જાણી શકાય તેવું નહોતું. દેવસ્મિતાનો વેશ ધારણ કરી બેઠેલી દાસીએ વણિકપુત્રને ધંતુરાવાળી મદિરા ધણા આદરથી પીવરાવી. તેથી તે દુષ્ટ વણિકપુત્ર મદિરાના નિશામાં ચેતના રહિત થયો. ત્યારે તેનાં વસ્ત્રો ઉતારી લઇ, લોઢાનો તપાવેલો કુતરાનો પગ તેના કપાળમાં ચાંપી દીધો, પછી તેને ઉંચકીને ઉકરડાની ગંધાતી ખાડમાં ફેંકી દીધો. પાછલે પોહોરે જ્યારે તે શુદ્ધિમાં આવ્યો, ત્યારે પોતાને પાપ કર્મને લીધે નર્ક સમાન ખાડમાં પડેલો જણાયો. ઝટપટ ઉઠીને બહાર આવ્યો, સ્નાન કરી કપાળ ઉપર હાથ ફેરવતો ન વસ્ત્રો એકદમ તાપસીને ઘેર આવ્યો. તેણે વિચાર્યું કે, જો હું બેહાલ થઇ આવ્યો, તે વાત કરીશ તો મારી એકલાનીજ હાંસી થશે. માટે ખીજને વાત નહિ કરતાં બોલ્યો કે;—રાત્રિએ મેં બહુ મદિરાપાન કરેલું છે, અને આખી રાત્રિ ઉભાગરો થયો છે. તેથી માંથુ દુઃખે છે. એમ કહી પેલા કુતરાના પગનો ડામ દેખાય નહિ, તેવી રીતે માંથે પાટો બાંધ્યો. ખીજ દિવસે સાંજે ખીજે વણિકપુત્ર ગયો, તેના પણ તેવાજ હાલ થયા. તે પણ પેલા વણિકપુત્રના જેવાજ વિચાર કરી નહિ બોલતાં, પેલાના જેવુંજ ખાતું કાઢી માંથે પાટો બાંધ્યો. એવી રીતે ચારે વણિકપુત્રોના હાલ થયા. તેમાંથી કોઇ એ વાત કહી નહિ. તેઓજ પાપ કર્મથી કપાળે ડામ દેવાયા, અને ધનનો નાશ થઈ દુઃખી થયા. તેથી જ જાણી પામી તાપસીને વાત નહિ કરતાં રવાને થયા. દુષ્ટ તાપસી વણિકપુત્રોના કેવળ

હાલ થયા, તે જાણતી નહોતી. તેથી હર્ષ પામતી પોતાની શિષ્યાને સાથે લઈ દેવસ્મિતાને ઘેર આવી. દેવસ્મિતાએ તેને પણ તેના પાપી કર્મની શિક્ષા કરવાનો વિચાર કર્યો. ઉપર ઉપરથી સત્કાર કરી બેસાડી. ધંતુરાવાળી મદિરા મંગાવી એલી અને તેને પીવરાવી. તેથી બંનેજણ બેમાન થઈ ગયાં. ત્યારે દાસીએ બંનેના નાક, કાન કાપી પેલાજ અપવિત્ર ખાડામાં ફેંકી દીધાં. પ્રાતઃકાળે શુદ્ધિમાં આવતાં, બંને શરમાઈને પોતાને ઘેર જઈ પાપ કર્મ માટે પરતાવો કરવા લાગ્યાં. એવી રીતે દેવસ્મિતાએ પાપ કર્મ કરનાર સર્વને શિક્ષા કરી પોતાની લજ્જા રાખી.

દેવસ્મિતાએ હવે વિચાર્યું કે, વણિકપુત્રોને મેં તેમના પાપી કર્મની શિક્ષા કરી છે. તેથી તેઓ ગુસ્સે થઈ મારા પતિને કાંઈ પણ હાનિ કરે તો મહા ખોટું થાય. એમ વિચારી આકુળ વ્યાકુળ થવા લાગી. તેથી સર્વ વાત તેણે પોતાની સાસુ પાસે જઈ કહી જતાવી. એ સાંભળી સાસુએ કહ્યું કે;—વહુજી ! તમે એ કામ જાહુ સાફ કર્યું છે, પરંતુ એમાંથી મારા પુત્રને કદાપિ કાંઈ હાનિ થવાની શંકા રહે છે. દેવસ્મિતાએ કહ્યું કે;—સાસુજી ! આપની આજ્ઞા હોય તો હું મારી ખુદ્દિ બળના યોગથી તેઓની રક્ષા કરીશ. સાસુ જાણતી હતી કે, દેવસ્મિતા પતિવ્રતા છે, તેમ વિદ્વાન, ચતુર, ખુદ્દિવાન અને ધાર્મિક છે. તે હિંમતથી ધારે તે કરો શકે એવી છે. તેમને જવાની રજા આપવામાં કોઈ જાતની ધાસ્તી રહેતી નથી. એમ વિચારી જવાની રજા આપી. દેવસ્મિતાએ સાસુની રજા લઈ દાસી સાથે પોતે વાણિયાનો વેશ ધારણ કર્યો. વેપારનું ગિપ કરી બંને વહાણમાં બેઠાં. વહાણ કાંઈ બેઠાં આવ્યું. પોતે અને દાસી વેપારીને વેશે કિનારે ઉતર્યા. શેડેરમાં તપાસ કરતાં પોતાના પતિ મણિભદ્રને કેટલાક વાણિયા વેપારીની વચ્ચમાં બેઠેલા જોયો. મણિભદ્રે પણ પોતાની જાતનો પોતાની સ્ત્રી સરખો વાણિયો જોઈ, આ વાણિયો કોણ હશે ! એમ વિચારી છેટેથી એકી નજરે જોવા લાગ્યો.

આ કાંઈ બેઠાં સુરસેન નામે રાજા જાહુ ધાર્મિક, દયાળુ અને ન્યાયી હતો. તેમની પાસે જઈ દેવસ્મિતાએ (વાણિયાને વેશે) ક્ષતિયાદ કરી કે; મારા ચાર ગુલામ નાશી આવ્યા છે, તેમને આપ મારે સ્વાધીન કરો. રાજાએ પોતાની પ્રજાને એકઠી કરી કહ્યું કે;—આ ઉભેલી મારી પ્રજામાંથી તારા ગુલામ હોય તે શોધી લઉં. રાજાનો આવો હુકમ થતાંજ દેવસ્મિતાએ પેલા ચાર વણિક પુત્રોને પકડી લીધા; ત્યારે પાસે ઉભેલા મહાજને કહ્યું કે;—આતો શેઠાવાના પુત્રો છે. તે તારા ગુલામ ક્યાંથી થવા આવ્યા ? ત્યારે દેવસ્મિતાએ કહ્યું કે;—હું જે કહું તે વાત ઉપર આપને બરસો નહોય, તો તેઓના કપાળ ઉપર મેં કુતરાના પગની નિશાની પાડેલી છે તે જુઓ. આ કહેવું સર્વે એ કમુત્ત રાખ્યું. ચારે વણિક પુત્રના માથા ઉપર હજુ પાટા બાંધ્યા હતા. તે છોડાવતાં કુતરાના પગની નિશાનીના ડાગ જોવામાં આવ્યા. આ જોઈ વાણિયાનું મહાજન આશ્ચર્ય પામ્યું.

રાજાએ આશ્ચર્ય પામી તેનું કારણ પૂછ્યું. ત્યારે દેવસ્મિતાએ યથાર્થ વાત કહી બતાવી. તે સાંજળી સૌ લોકો વધારે આશ્ચર્ય પામી હસવા લાગ્યા. રાજાએ ગુસ્સે થઇ એ ચારે પાપીઓને લઇ જવાનો હુકમ કર્યો. પણ મહાજને દેવસ્મિતા પાસે ક્ષમા માગી. દેવસ્મિતાએ તેમનું માન રાખી છોડી દીધા. સૌ લોકો પતિવ્રતા દેવસ્મિતાનાં ધણાં વખાણ કરી ધન્યવાદ આપવા લાગ્યાં. રાજાએ આ સતીનું સતીત્વ જોઇને તેમને કેટલુંક દ્રવ્ય અને ઉગદા ભેટો આપી ધણો સત્કાર કર્યો. પછી દેવસ્મિતા પોતાના પ્રાણનાથ મણિભદ્ર સાથે તાત્રલિપી નગરીમાં આવી સાસુને પગે લાગી. સાસુએ તેમનાં ધણાં વખાણ કરી ધન્યવાદ આપ્યો. તે પછી પતિપત્નીમાં કદિપણુ વિયોગ થયો નહિ. ધણાં વર્ષ સુખ ભોગવી આ દંપતિ પોતાના જીવનનું સાર્થ કરી ગયાં છે. ધન્ય છે દેવસ્મિતાને ! કે તેમણે પોતાનું સતીત્વ સાચવી પાપીઓને શિક્ષા કરી, અને પતિને પણ આવતા સંકટમાંથી ઉગાર્યો ! ! ! ધન્ય છે તેમને ! સ્ત્રીઓ તો આવીજ જોઇએ. જે દેશમાં આવાં સ્ત્રી રત્નો છે તે દેશને પણ ધન્ય છે ! ! !

જસમા.

આ પતિવ્રતા સ્ત્રી માળવામાં રહેતી હતી. તેની અંગકાન્તિ નાનુક અને ગૌરવર્ણની હતી. મુખ કોમળ અને નિર્મળ ચંદ્ર સરિખું તેજસ્વી હતું. માથાના કેશ, નેત્ર, હોઠ, નાશિકા વગેરેની ધૂટાઇથી અને અલૌકિક સુંદર સ્વરૂપથી ઇંદ્રની અપ્સરા જેવી દિશતી હતી. એની મધુર વાણી, સદાયરણુ પતિવ્રત, સ્વામી-પર દૃઢ પ્રીતિ, અચળ શીળવ્રત વગેરે સદ્ગુણો તેનામાં જોઇ લોકો આશ્ચર્ય પામતા હતા. મનુષ્યના સ્વરૂપનો આધાર શ્રમ, ઇચ્છા, બુદ્ધિ બળ કે ઉંચ, નીચ પર હોતો નથી. એતો ઇશ્વર કૃપાથીજ મળી શકે છે. પ્રજાના દરબારમાં સૌ સરખાં છે. પુત્ર, પુત્રીના જન્મનો અને બાળકના રૂપ કરૂંપનો આધાર ઇશ્વર કૃપા પરજ રહેલો છે. જસમા ઓડખતિની હિંદુ હતી. તે સ્વભાવેશાંત, ધાર્મિક અને નીતિ વાળી હતી. તેને ઓડ નાયક ત્રીકમ સાથે પરણાવી હતી. પરણ્યા પછી પતિવ્રતાના ધર્મ પ્રમાણે વર્તતી હતી. પતિપત્નીમાં પરસ્પર ઘણો પ્રેમ હતો. ઓડ લોકો ઘર બાંધવા, વાવ, કૂવા અને તળાવ બોદવાના કાર્યમાં ઘણા કુશળ ગણાય છે. જસમા અને ત્રીકમ ઓડ ઓડણોના મુખી—નાયક હતાં. એના હાથ નીચે હજારો ઓડ, ઓડણો કામ કરતાં હતાં. પાટણમાં જ્યારે સિદ્ધરાજજયસિંહે સહઅલિંગ તળાવ બોદાવવાનો વિચાર કર્યો. ત્યારે માળવામાંથી ઓડ લોકોને બોલાવવાને પોતાના ભાણેજ દૂધમલને મોકલ્યો. દૂધમલે એધરી ત્રીકમ અને તેની સ્ત્રી જસમાની મારફતે બે હજાર ઓડ અને બે

હજાર ઓડણેને કામ પ્રમાણે પગાર ઠરાવીને પાટણુ તેડી આવ્યો. તળાવ ખોદવાનું કાર્ય વેગથી ચાલ્યું. રાજા સિદ્ધરાજજયસિંહ સવાર સાંજ અને વખતે ઓચિંતો બપોરે પણ જોવાને આવતો. રાજાને ખેસવાને ત્યાં તંબુ તાણ્યો હતો. તેમાં તે જ્યારે નવરો હોય, ત્યારે આવીને ખેસતો- એક પ્રસંગે રાજા તંબુની બહાર મંદશીતળ વાલુની લેહેર લેવા બેઠો હતો. ઓડ લોકો કામ કરતા હતા, એ તરફ દૃષ્ટિ કરી જોતો હતો. તેવામાં જસમા માટીનો ટોપલો નાંખી ખીજે ભરવા જતી હતી, એ રાજાની દૃષ્ટિએ પડી. રાજા તેનું સુંદર મુખ અને કાન્તિ જોઈ વિસ્મય પામ્યો. ઓડ જેવા હલકા વર્ણની સ્ત્રીઓ પણ આવી સુંદર હોય છે. તે જોઈ તેના મનમાં પ્રશ્ન ઉઠ્યો કે શું પ્રભુને ત્યાં ઉંચ નીચનો ભેદ નહિ હોય ? ખરે ! ઇશ્વરની લીલા અલૌકિક છે. એવી કલ્પના કરી જસમાને વધારે નિહાળીને જોવાલાગ્યો. પ્રત્યેક પ્રસંગે તેના સૌંદર્યનો અને તેની કામળતાનો વધારે પુરાવો મળતો ગયો. અંધારી રાત્રે જેમ વિજળી ચમકે, તેમ તેના ધૂળવાળા મેલા ઓઢણામાંથી તેના ચંદ્ર જેવા મુખનું તેજ ચળકતું દીઠું. તેના સુંદર રૂપમાં કોઈ પણ પ્રકારની ખામી નહોતી. તેની ઉંમર ૧૮ વર્ષની હતી. રાજા તેનું અતિ સુંદર સ્વરૂપ જોઈ મોહ પામ્યો. તે હજુ કુંવારો હતો. તેથી તેને પરણી પોતાની પટરાણી કરવાની મનમાં ઇચ્છા થઈ. પ્રેમના આવેશમાં તેણે જસમાને પોતાની પાસે બોલાવી, પણ એ આવી નહિ. સાંજ પડતાં રાજા દરબારમાં ગયો, પણ તેના હૃદયમાંથી એ ખસી નહિ. તેના સૌંદર્યથી રાજાનું ચિત્ત હરાયું. અનેક વિચારો આવવા લાગ્યા. રાત્રે નિંદ્રા પણ પૂરી આવી નહિ.

રાજા સવારમાં તળાવપર ગયો. તેણે જસમા અને તેના પતિને કહાવી મોકલ્યું કે;—“તમે સર્વ ઓડ, ઓડણીના મુકાદમ છો. તમને તળાવની પાળે સુવું અને ઝાડ તળે રાંધી ખાવું યોગ્ય નથી. જસમા ઘણી સ્વરૂપવાન અને સુકુમાર છે. સાથે ધાવણું બાળક છે. એ રાત દિવસ ઉઘાડામાં રહેશે, તો તેની સુખાકારીમાં ખલેલ પહોંચશે. માટે તમે દરબારમાં આવી મહેલમાં રહો. ત્યાં તમને રહેવાને સારો ઓરડો આપી, બધી સોઈ કરી આપવામાં આવશે.” આ સાંભળી જસમાએ અને તેના પતિએ કહાવી મોકલાવ્યું કે;—“અમે મન્નૂર લોકો ઝુંપડાંવાસી છીએ. અમારે મહેલમાં રહેવું કેમ પોસાય ? અમે કામપર જઈએ ત્યાં ઓરડો ક્યાંથી લાવીએ ? અમને તો વગડામાં ઉઘાડાં ઝુંપડાંમાં રહેવાની ટેવ છે. મહારાજનો પાડ માની માગી લઈએ છીએ, કે અમને કૃપા કરી તળાવપર અમારા કામની પાસેજ રહેવા દો.” આ સમાચાર રાજાએ જાણ્યા. તેથી એ પાસે જતે જવાને તૈયાર થયો. તેણે જઈ જસમાને કહ્યું કે;—તારી કાયા કામળ છે, તું મન્નૂરીનું કામ કરવાને યોગ્ય નથી, ટોપલા ઉચકી તારી કુમળી હથેળીની ગોસે આમડી લાલચોળ થઈ જાય છે. બારુંપાડવાથી તારું માથું દુઃખશે. તું આ મ-

જૂરીનું કામ મૂકી દઈ મહેલમાં આવીને રહે. તારા ઉપરીપણાનો પગાર તને વગર કામ કર્યે આપીશ. આ તારું બાળક રહે છે. તેને દિવસે તાપ અને રાતે ટાઢ લાગતી હશે. માટે મારા મહેલમાં પારણું છે, તેમાં તેને આવી સૂવાડ, ગોલીઓ તેને સાચવશે. જસમાએ કહ્યું કે;—મહારાજ ! મહેલમાં તો રાણીઓ શોભે. મારે વગર કામ કર્યે પગાર જોઈતો નથી. મેં ઝાડે ઝાળી બાંધી છે. હું તેને આવતાં જતાં હિચોળુંધું. એ નિંદ્રામાં આવ્યે ઉંઘશે. અમારા લોકનાં છોકરાં ઉઘાડાં ઉછરી કઠણ અને મહેનત કરવા યોગ્ય અંગનાં થાય છે. માટે મારે પારણાની કે ગોલીઓની જરૂર નથી. જસમા આ પ્રમાણે બોલી, છતાં તે પોતાની ઇચ્છા પાર પાડવાને અનેક લાલચો આપી ફાસલાવવા લાગ્યો કે;—જસમા ! તું મજૂરી મૂકી મહેલમાં આવ. તારા પતિનો છેડો ફાડી આપ. હું તેને તથા તારા બાળકને જાગીર આપી પાળીશ, હું તને પરણી પટરાણી બનાવીશ અને ઘણી પ્રકારે રાજ વૈભવ ભોગવાવી સુખી કરીશ. વગેરે લાલચો આપી, પણ સતી કદી સત ચૂકતી નથી, કે પરપુરૂષનાં કઠણ વચનો સહન કરતી નથી. રાજનાં આ કઠણ વચનો જસમાને બાણ જેવાં લાગ્યાં, પણ જરા ધીરજ રાખી બોલી કે, મહારાજ ! આ તમે શું બોલો છો ? તમને આવાં વચનો બોલવાં ઘટીત નથી. રાજ્યે પરસ્ત્રીને મા સમાન દૃષ્ટિએ જોવું જોઈએ. હું પતિવ્રતા સ્ત્રી છું. તમે આખી પૃથ્વીનું રાજ્ય આપો અગર મારો પ્રાણ લો, તોપણ હું મારું શીયળ કદીપણ બંગ કરવાની નથી. હું પ્રાણ કરતાં પણ મારા શીયળને વધારે વહાલો ગણું છું. હું પ્રાણ તજીશ, પણ શીયળ તજીશ નહિ. એ તમે ખાત્રીથી માનજો. તમે આગ્રહ કરવો છોડી દો, તમે તમારા ધર્મમાં રહો. જે એવી દુષ્ટ નીચ કર્મ કરનારી સ્ત્રી હોય તેને એવી લાલચમાં લપટાવો. એ તમારી લાલચમાં લોભાશે. હું કદી પણ લાલચમાં લપટાઈ અનીતિનું કર્મ કરીશ નહિ, હું જાતે શુદ્ધ છું, પણ ધર્મશાસ્ત્ર પ્રમાણે વર્તનારી સતી સ્ત્રી છું. મેં મારા પતિ સાથે શાસ્ત્ર વિધિએ અગ્નિદેવની સમક્ષ ઇશ્વરને હાજર બાળી લગ્ન કર્યું છે. તે કદી ફેક કરનારી નથી. હું મારા પતિને તજનારી નથી. જે મારી કાયાનો ધણી છે તેને તજી બીજને કેમ મારી કાયા સોંપું ? જે માલનો કળાલો કરવામાં આવે છે તે પણ ફેક થતો નથી, તો આ ઇશ્વરી કળાલો—લગ્ન કેમ ફેક થાય ? કદી માલનો કળાલો ફેક જાય, પણ આ ઇશ્વરી કળાલો તો કદી પણ ફેક જવાનોજ નહિ. મારે તમારી જોડે લગ્ન કરવું નથી, મારે પટરાણી થવું નથી, કે મારે રાજ્ય વૈભવ સુખ ભોગવવું નથી. મારે તો જે પતિ ઇશ્વર ઇચ્છાથી પ્રાપ્ત થયો છે, તેજ ખરો છે. મારા પતિથી મને જે સુખદુઃખ પ્રાપ્ત થશે તે ભોગવી લઈ આનંદમાં રહીશ. મારી મહેનત મજૂરી મને ગમે છે, એથી મારો નિર્વાહ ચાલે છે. કોઈપણ રીતે હું અનીતિનું કાર્ય કરવા ઇચ્છતી નથી. હું નીતિસર ધંધો કરીશ, ઇશ્વર ભક્તિ અને સદાચરણવડે મુક્તિ મેળવીશ.

જસમાનાં આવાં વચનોથી રાજા નિરાશ થયો. વિશેષ મુખે દરબારમાં પા-
છો ગયો. જસમાની સુંદર રૂપની જોડે આ દૃઢ પતિભક્તિ જોઈ આશ્ચર્ય પામ્યો
અને વધારે મોહમાં પડ્યો. તેથી એણે પ્રધાનને બોલાવી કહ્યું કે;—એ જસમાને
હરકોઈ યુક્તિથી મારી વેરે પરણાવો. આ સાંભળી પ્રધાન નાખુશ થયો અને વિ-
ચારમાં પડ્યો કે, રાજા કોઈ રજપૂતાણી સાથે પરણવાની વાત કરતો નથી, પણ
હલકી શુદ્ધ જાતિની પરણેલી સ્ત્રીને પટરાણી કરવા ઇચ્છે છે. તેથી રાજ્યકુળને ક-
લંક લાગશે, લોકોમાં અપકીર્તિ થશે અને પર રાજ્યોમાં વગોવાશે. રાજા આ ધ-
ણું ખોદું ઇચ્છે છે એવું સમજ્યો, પણ તે તેનાથી ડરી બોલી શક્યો નહિ. આ
વાત આખા શહેરમાં વાયુની પેઠે પ્રસરી ગઈ. પૂરીજનો ધણા નારાજ થયા. ન-
ગર શેઠોએ મળી વૃદ્ધ પ્રધાન મંજુલને કહ્યું કે, તમે હિંમત ધરી જીવાન મ-
હારાજને સમજવો. તેણે આવું કાર્ય કરવું ઘટીત નથી. રાજાની નીતિપર પ્રજાની
નીતિનો આધાર છે. રાજા સદાયરણી હોય તો પ્રજા પણ સદાયરણી થાય છે. તેણે
પોતાની નીતિમાં બગાડો કરવો ઘટીત નથી. તે કોઈ મોટા રાજ્યમાં રૂપ સુંદર
યોગ્ય ક્ષત્રાણિ વેરે પરણે એ ઉત્તમ છે. તેથી રાજાની રહે. નહિતો વર્ણસંકર
રાજકુળ થઈ જશે, તો અંતે રાજાને ધણી હાની થશે. વગેરે તેણે ધણું કહ્યું. પ્ર-
ધાને જાણ્યું કે આ રાજાના હિતની વાત કરે છે. મારે એ માટે પ્રયત્ન કરવો, અને
રાજાને સમજાવવો એ મારો ધર્મ છે. એવો નિશ્ચય કરી હિંમતથી રાજા પાસે
ગયો. તેણે રાજાને ધણી શીખામણ દીધી. તેથી રાજા અને પ્રધાન વચ્ચે જાતિ-
ભેદ અને ઉચ્ચ નીચ વિષે વિવાદ થયો. રાજા બોલ્યો કે;—આપણા દેશમાં કુળા-
ભિમાન એ અસ્વભાવિક ને ઇશ્વરી નિયમ વિરુદ્ધ છે. પ્રાચીન મહર્ષિઓના ગ્રંથોમાં
ગુણકર્મ પ્રમાણે ઉચ્ચ નીચ ગણાયેલાં છે. તે વિષે જોઈએ તેટલા દાખલા મળે છે.
જે ગુણવાન હોય તેજ કુળવાન અને ઉચ્ચ છે. આ વાત ધણા વર્ષથી મારા મનમાં
ઘોળાયા કરતી હતી. તે આજે કહેવાનો મને પ્રસંગ મળ્યો છે. આ જસમાને ઇ-
શ્વરે મનૂરી કરવાને સરજેલી નથી. એની સુંદર કાન્તિ જીવ્યો, એની મધુરવાણી
સાંભળો, એનું ડહાપણ, એની ચતુરાઈ, અને એના સદ્ગુણ ઉપરથીજ જણાઈ
આવે છે, કે એ રાજા મહેલને યોગ્ય છે. એ બણેલી નથી, તેનું કારણ એ કે તે
ગરીબ ઘેર જન્મેલી છે. જો તેને બણાવવાની ગોઠવણ થાય તો એ થોડા વખતમાં
બણીગણી વિદુષી થાય, એવી યુદ્ધિવાળી છે.

પ્રધાને કહ્યું કે;—એ વાત સત્ય છે, પણ અર્વાચીન કાળમાં દેશાચાર
વિરુદ્ધ વર્તવાથી ધણી હાની થશે. હાલતો સ્વચ્છાતિમાંથીજ પરણવું એ સર્વ પ્રકારે
યોગ્ય છે. ભૂપતિ ! તમે જસમાને પરણવાની વાત છોડી કોઈ ક્ષત્રાણિને પરણો
એ ઉત્તમ છે. રાજાએ પ્રધાનની શીખામણ માની નહિ. ત્યારે પ્રધાને યુક્તિથી રા-
જાની ધારણા નિષ્ફળ કરવાનો નિશ્ચય કર્યો. એ વખતે તો રાજાને તેણે કહ્યું કે

ઠીક. તમે કહો છો તેમ કરી તમારી ઇચ્છા પૂરી કરીશ. એમ ધીરજ આપી. ત્યાંથી પ્રધાન જસમા પાસે આવ્યો. તેમણે પતિ પતિનો દૃઢ નિશ્ચય જોઈ તેને કહ્યું કે તમે તળાવ ખોદવાનું કામ ઉતાવળથી પૂરું કરી તમારે દેશ જતાં રહો. જસમાએ પ્રધાનના બતાવ્યા પ્રમાણે પોતાના સાથીઓની મદદ લઈ રાજ ન જાણે તેમ તળાવનું કામ ઝપાટામાં પૂરું કરી લીધું. ચૂકતે હિસાબે મજૂરી માગી, પણ રાજાએ આજ્ઞા કરી કે જસમા અને તેના પતિને દરખાસ્ત બરી શીરપાવ આપવો છે. માટે એના સિવાય તમામનો પગાર ચૂકાવી આપી વિદાય કરો. પ્રધાને તે પ્રમાણે કર્યું. માળવી જોડ લોકો સ્વદેશ જવા તૈયાર થયા. તે પેહેલાં જસમા પોતાના પતિ સાથે મધ્ય રાત્રે શુપચૂપ થોડા સાથીઓને સાથે લઈ ઉતાવળથી ચાલી નીકળી. રાજાને તે વાતની ખબર પડી કે તરત ઘોડાપર સ્વાર થઈ તેની પાછળ દોડ્યો. કેટલાક માઉપર તેને પકડી પાડ્યાં. ત્રીકમ અને તેના સાથીઓ રાજા સામે થઈ લડ્યા અને માર્યા ગયા. જસમા પોતાના પતિને કારી ધા વાગતાં પોતાના પેટમાં કટાર મારી બોલી કે;—“ તારા તળાવમાં પાણી રહેશે નહિ. ” રાજાએ તરત ઘોડાપરથી ઉતરી તેનો હાથ પકડી લીધો, પણ કાંઈ વળ્યું નહિ. કટાર જસમાના પેટમાં આરપાર પેસી ગઈ હતી. રાજાએ તેનું માથું પોતાના બોળામાં મૂકવા માંડ્યું, પણ જસમાએ તેનો હાથ તરછોડી નાંખ્યો. પોતાને બાન રહ્યું ત્યાં સુધી પોતાના બે હાથે આંખો ઢાંકી રાજાનું મુખ જોયું નહિ. રાજાએ ધીમે રહીને તેના પેટમાંથી કટાર કાઢી લીધી કે આંતરડાં બહાર નીકળી પડ્યાં અને તેનો પ્રાણ ગયો. આ જોઈ રાજા ધણું પસ્તાયો. એવાર આંસુએ રોવા લાગ્યો. એટલામાં તેના અંગરક્ષક હજુરીએ આવી તેનો શોકાગ્નિ શાંત પાડ્યો અને વિનય મુક્ત વચનો કહી નગરીમાં તેડી લાવ્યો. જસમા અને તેના પતિની ઉત્તરક્રિયા કરાવી. જસમાના કહેવા પ્રમાણે સહઅર્લોંગ તળાવમાં પાણી રહ્યું નહિ. ધન્ય છે જસમા તને ! કે તે શીળ સાચવવા રાજવૈભવના સુખને પણ ધિક્કારી કાડ્યું ! ! કોઈ પણ લાલચના લોભમાં લપટાઈ નહિ. અને પ્રાણ તજીને પણ પવિત્ર પતિવ્રત સાચવી દેશમાં અમર નામના રાખી ગઈ છે. ધન્ય છે આવી સતીને ! ! !

ધનલક્ષ્મી.

આ સાધ્વી સ્ત્રી વડોદરા તાળે બીલના રહીશ બદ્દ જગન્નાથ લક્ષ્મી-રામની પુત્ર વધૂ અને ડભોઈ તાળે છતરાવના રહીશ જોશી જીવરામની પુત્રી થાય. ધનલક્ષ્મીની સાસુ મહાર્કુંવર ધાર્મિક, ઉદાર, વિનય, વિવેકવાળી, સખ્ય, અને બહેલી હોવાથી તેણે ધનલક્ષ્મીને આર્યધર્મની રીતિ પ્રમાણે શિક્ષણ

આપી સુલક્ષણી યનાવી હતી. તેમજ તેણે પોતાના પતિ તથા પુત્ર ગીરજા-શંકરને પણ સુધારી સદ્ગુણ સંપન્ન કરવાને મહેનત કરી હતી. એમના પરણી આવ્યા પછી જગન્નાથ ભટ્ટની આગ્રહમાં પ્રતિદિન વધારો થતો ગયો હતો. એમને મૂળથીજ આર્થ ધર્મનીતિનાં પુસ્તકો વાંચવાનો, સુએષક ગરબીઓ, ઘોળ વગેરે રચી ઉપદેશ દેવાનો તથા બાળકોને શિક્ષણ આપવાનો ધણો શોખ લાગેલો હતો. આવી સદ્ગુણી સ્ત્રીના હાથ નીચે રહી પુત્ર કે પુત્ર વધુ ઉત્તમ નીકળે એમાં શું નવાઈ ! ધનલક્ષ્મી સાસુનાં અમૃત જેવાં વેણ અને એમનાં લાડથી કદી પિયર જવાનું મન કરતી નહોતી, કદી તેની માતાના બહુ આમહથી જતી તો બે ચાર રોજ રોકાઈ પાછી સાસરે સાસુપાસે આવે ત્યારે નિરાંત વળતી. એવો સાસુ વહુ વચ્ચે ગાઢો રનેહ હતો. આ વાત હાલની કેટલીક કંકાશ કરતી સાસુ વહુઓએ લક્ષમાં રાખવાની છે. જ્યાં આવો સાસુ વહુ વચ્ચે રનેહ હોય અને તેઓ પોતપોતાના ધર્મ પ્રમાણે વર્તે તે ઘરમાં સુખ સંપત્તિની કેમ ન્યૂનતા રહે ! ધનલક્ષ્મી પોતાની સાસુને સદા માતા પ્રમાણે માન આપી આગ્રામાં રહેતી હતી, તે કદી પણ સાસુ સસરાના મનને માઠું લાગે એવું આચરણ કરતી નહિ. પતિ તથા સાસુ સસરાને પ્રીતિપૂર્વક સેવવાથી તેમનો તેણે પૂર્ણ આશીર્વાદ મેળવ્યો હતો. તે કદી પણ પરપુરુષનું મોં એકી નજરે જોતી નહિ; કે પરપુરુષ સાથે હસી વાત કરતી નહિ. પોતાની છાંદગીમાં જે જે ઉપયોગી થઈ પડે એવા વિષયોનાં સુએષક પુસ્તકો વાંચવાનો તેને પોતાની સાસુની પેઠે ધણો શોખ હતો; એટલુંજ નહિ પણ તેમાંથી ઉપયોગી સાર સાર ખેંચી હૃદયમાં ઠસાવવાની તેને ઉત્તમ ટેવ હતી. કદી પણ તે પતિની આગ્રા વિના કાંઈ કરતી નહિ. એવી તે સદ્ગુણી હતી. ખરેખર સદ્ગુણી સ્ત્રીની કસોટી સંકટ સમયેજ થાય છે. તેની પેઠે આ સાધ્વી સ્ત્રીને પણ ઇશ્વરે કસોટીપર ચડાવી, તેના પતિપરના પ્રેમની, દયાની, શીલની, ધૈર્યની અને સમયસૂચકતા વગેરે ગુણોની પરીક્ષા કરી, તેમાં તે પાર ઉતરી હતી. તેથી તેની કાર્તિમાં ધણો વધારો થયો હતો અને માતૃપિતા, સાસુ સસરા અને પતિ વગેરેને ધન્યતા પમાડ્યાં હતાં.

સંવત ૧૯૪૫ ના ચૈત્ર વદમાં જંઘુસરના રહીશ સુકલ વિશ્વનાથના નાનાભાઈના પુત્રનાં લગ્ન હતાં. તેની જનનમાં ધનલક્ષ્મી તથા ગીરજાશંકર ખંભાત ગયાં હતાં. ખંભાતમાં વરને પરણાવી જંઘુસર આવવા હોડીમાં બેઠાં. આ વખતે આ હોડીમાં બે જનનનાં મળી ધણાં માણસો હતાં. સૌને કાંઈ બંદરે ઉતારવાનું હતું. હોડી હંકારી કેટલેક દૂર ગયાં, પછી દરીઆમાં મોટું તોફાન ઉપડ્યું. મોજા-પર મોજા આવવા લાગ્યા. હોડી ડામાડોળ થઈ બૂકું બૂકું થઈ રહી. હોડી હંકારનારા માછી લોકો ગભરાયા. લોકોએ બૂગરાણ કરી મૂક્યું. માછીઓને સાવચેત રહીને હોડીને સંભાળવાનું લોકોએ વિનંત્યું, પણ તેઓ શું કરે ! જ્યાં લોકોનાં બા-

અન્ય ફરી વળ્યાં હોય, જ્યાં ઇશ્વર ઇચ્છાજ એવી હોય; ત્યાં માણસનું જોર શું ચાલે ! આ જોઇ કોઇ ઇશ્વરને સંભાળવા લાગ્યાં, તો કોઇ રડાપીટ કરવા લાગ્યાં. તેટલામાં સૌને બક્ષ કરનાર એક મહા મોજે આવ્યો, તે જોઇ સૌના હોંસકોંસ ઉડી ગયા, માછીઓ સમુદ્રમાં ઝીપલાવી નાશી ગયા. તેથી તો સૌ ઉતાડોનાં ગાત્ર નરમથેંસ જેવાં થઇ ગયાં; પરંતુ હવે બચવાની સૌએ આશા મુકી દીધી હતી; માત્ર ત્રિપુલિની ધનલક્ષ્મી એતો ગઇ હતી. તેણે અરેબિયનનાઘટસમાં વાંચ્યું હતું કે, વાહાણમાં બેસવું ત્યારે સાવચેત થઇને બેસવું. વહાણોમાં સી-મરાના લાકડાના કટકાઓ રાખવામાં આવે છે. તે એક શેરનું લાકડું પાણીમાં એક માણસનો ભાર ઉચકી શકે છે. તેવા લાકડાને બાઝી રહેવાથી એક ખલાસી ત્રણ દિવસ સુધી દરિયામાં રહ્યો હતો, પણ તે લાકડે તેને બૂડવા દીધો નહોતો. આ વાત ધનલક્ષ્મીને યાદ આવી. તેવીજ તે એવા લાકડાની શોધમાં લાગી. પોતાના ધાધરાનો કચ્છોટો વાળી લીધો. કાંચળીની કસો તાણીને બાંધી. આળુઆળુ નજર કરતાં એક નાનું સરખું ફાયરા જેવું ઢીમચું છેટે તેના જોવામાં આવ્યું, તે તેણે પોતાના પતિ ગીરજશંકરને બૂમ પાડી એ લાકડું લાવવા કહ્યું. ગીરજશંકરે જઇ તે લાકડું લીધું. તેણે એક હાથે લાકડું અને બીજે હાથે દાગીનાનું પાકીટ ઝાલ્યું. તે એ લોભનું પાકીટ મજબૂત ઝાલ્યો હતો અને લાકડા તરફ ઓઠું ધ્યાન રાખ્યો હતો. ધનલક્ષ્મીએ એવું જોઇ તે પાકીટ તેના હાથમાંથી પાડી નાંખ્યું. તોપણ તેણે ફરી ઉપાડીને હોડીને મોહડે આંટી પાડી ભરાવ્યું. આ બધું તેણે ત્વરાથી કર્યું. તેટલામાં તો હોડી ઉછળી ઉંધી વળી ગઇ. માંહે પાણી ભરાઈ ગયું. ધનલક્ષ્મીએ તથા તેના પતિએ લાકડું ઝાલી રાખ્યું. તેઓ તે આધારે દરિયાના પાણીમાં ઉંચકાઈ રહ્યાં. બીજાં સર્વે ડૂબી ગયાં. તેમને પણ પાણી મોંમાં પેસતું હતું. તેનાથી થોડે છેટે એક બ્રાહ્મણનો છોકરો હુરિશંકર નામે હતો. તે ડૂબી ગયેલો બગક મારતો બહાર તરી આવ્યો. તે આ બંનેને બાઝી પડ્યો. આ જોઇ ગીરજશંકર ગભરાઇ ગયો; કેમકે લાકડું ત્રણનો ભાર નહિ ઝીલવાથી ડૂબવા લાગ્યું હતું. આ વખતે ધનલક્ષ્મી ધીરજ રાખી તેને ટેકો આપવા લાગી. ગીરજશંકરને તરતાં આવડતું નહોતું, તેમ તે પાણીથી બીકણુ હતો. તે બ્યારે ડોકર જતો ત્યારે ગોમતીનાં પગથીયાં ઉપર બેસી સ્નાન કરતો. એવો કાયર હતો, પણ આજે તેને આ મહાસાગરના અગાધ જળમાં ઝીપલાવવાનો વખત આવ્યો. ઇશ્વર ગતિ ન્યારી છે. ધનલક્ષ્મીએ જાણ્યું કે ત્રણે જણ લાકડાને વળગવાથી બધાં ડૂબી જઇશું. તેના કરતાં બે જણ વળગી બચે તો સાફ, એમ વિચારી, પોતાના પતિ તથા હુરિશંકર એ બંનેને બચાવવાને અને પોતે ડૂબી મરવાને તૈયાર થઈ, તેને તરતાં આવડતું હતું. તેથી વિચાર્યું કે હું બનતાં સુધી તરીશ અને એમ કરતાં કદી ડૂબી મરીશ તો એટલી આવરદા ઓછી, પણ આ બે બ્રાહ્મણને બચાવવા

એ મને ધણું સાઈ લાગે છે, આવો વિચાર કરી હિંમતથી લાકડું છોડી દીધું. તરતાં તરતાં પોતાના સ્વામીનાથને બલામણુ કરી કે;—ખબરદાર ! ગભરાઈ, કાપર થઈ લાકડું છોડતા નહિ. જે ઇશ્વર કરશે તે ખરૂં. તેમજ પેલા બ્રાહ્મણને પણ બલામણુ દીધી કે બાઈ ! જે તું લાકડા ઉપર ચડી બેસશે, તો બંને ડૂબી જશે. માટે તેને પકડી હડસેદ્યે રાખજો. હ્યો સ્વામીનાથ ! હવે છેલ્લા રામ રામ છે. એવું એક હાથ ઉંચો કરી કહેતાંજ; તેને એક મોટા મોજાનો એવો તો ધક્કા વાગ્યો કે તે પાણીમાં ગરક થઈ ગઈ. તેને ડૂબકી મારતાં આવડતી હતી. તેથી દમ ધુંડી પાણી કાપતી બબકથી ઇશ્વર કૃપાએ ઉપર તરી આવી. તેટલામાં વળી ફરી એક મોજા આવી જેમ ડુંગરની ટોચપર ચડાવી દે, તેમ મોજાની ઉપર લઈ લીધી. તેણે મોજાપરથી આંખુઆંખુ નજર કરી, તો પોતાના પતિને ક્યાંએ દીઠો નહિ. આ બધો મામલો હજી ડૂબેલી હોંડીથી ધણે દૂર નહોતો. ધનલક્ષ્મી પતિના બચાવ માટે ઇશ્વરનું રમણ કરતી હિંમતથી તર્ક કરતી. તેટલામાં તેના પગમાં ડૂબેલી હોંડીના સઢનો દોર અટવાયો. તે દોર ઝલી હોડી પાસે જવાનો વિચાર કર્યો. આ વખતે હોડીના આગલા ભાગની ઉંચી કિનારી પાણીમાંથી એક વેંત બહાર ઉઘાડી જણાતી હતી. પાણી ભરતીથી મોજાનું ચડતું આવતું હતું. એ જોઈ ધણી ગભરાઈને બોલી;—અરે પ્રભુ ! હવે મરવાનો વખત નજીક આવ્યો ! હવે હું શું કરીશ ! હે સત્યના બેલી પરમેશ્વર ! તું હવે બચાવનાર છો. એમ બૂમ પાડી. એટલામાં ઇશ્વર કૃપાથી બે ત્રણ હાથનું એક મણુને આશરેનું લાકડું, તેના પડખામાં અથડાયું. તેવીજ તેને બાજી પડીને જમણી તરફના બગલમાં મારી લીધું. દોર ઝલીને હિંમતથી હોંડી પાસે ગઈ. પેલું દાગીના, લૂગડાંવાળું પાકીટ ટીંગાડેલું હતું, તે હોંડીને મોહક પાણીપર આવી રહ્યું હતું. તે જોઈ ડાઘા હાથથી અને જમણા પગથી તરવા લાગી અને ડાઘો પગ ઉંચો કર્યો, તે પગને ચાંપવું પાકીટ ભરવેલું ઉપાડી લઈને તેજ પગમાં રાખ્યું.

આ વખતે દરિયો ભરપૂર થઈ ગયો હતો, પણ હિંમતથી કાવીજંદર તરફ જમણા પગની લાતથી પાણી દાબતી અને ડાઘે હાથે પાણીકાપતી આશરે બે માઉ સુધી તો પાકીટ ખેંચી લાગી, પણ બ્યારે થાકથી પગે જોડલા ચડવા લાગ્યાં, ત્યારે બળયું કે હવે મરવાનો વખત આવ્યો. છેવટ પાકીટ મૂકી દીધું. તરવાની ગતિ બે પગથી કરવા લાગી. એમ કરતાં કરતાં કિનારેથી આશરે એક માઉ ઉપર આવી, ત્યાંથી પાણીના વેગે પાછી ખેંચી, લાકડું ઠેકવા મહેનત કરે, પણ તે આગળ વધે નહિ. તેટલામાં એક મોજાએ ધણે ઉંચે ઉપાડી લીધી. આ વખતે લાંબી નજરે જોયું, તો ધણે છોટે માથા ઉપર લૂગડું વિંટાળેલું કાષ માણસ જોવું જોવામાં આવ્યું. આ જોઈ તેનો પતિ યાદ આવ્યો. તેથી તેનું હૈડું ભરાઈ આવ્યું. જેવી રીતે દ્વાપદીએ પોતાનાં વસ્ત્ર હરણ વખતે પ્રભુને પોકારીને પ્રા-

ચેના કરી હતી, તેવીજ રીતે હે સત્યના બેલી ! હે દીનબંધુ ! મારી વારે ચડ ! એમ પોકારી પરમ કરુણાકર પ્રભુની પ્રાર્થના ચોધાર અશ્રુ ધારાએ રૂદન કરતાં કરવા લાગી કે;—

અનાથનકે નાથ, ધાયે પ્રભુ, અનાથનકે નાથ.—એ ટેક

સત્ય માફ સાચું હોય તો વારે ચડને આજ;

પ્રભુ મારા નાથને ખુડતાં, ઝડપ આજને હાથ.

ધાયે૦ ૧

સાસુ સસરાને પાયે પડું, ત્યારે દેતાં આશિર્વાદ;

ત્રિશંખર તારી વારે ચડશે, તે વાત લાવજે યાદ.

ધાયે૦ ૨

કુંભારના નિંબાડ ગાંઠે, હતાં મંજરીનાં બાળ;

ટીટાડીનાં ઈંડાં ઉગાર્યાં, રાય થયા તારન હાર.

ધાયે૦ ૩

પાંડવોની તમે પ્રતિજ્ઞા પાળી, ઉગાર્યો પ્રેહેલાદ;

સમુદ્રમાં ખુડતો રાખ્યો, જણી પેરે ગજરાજ.

ધાયે૦ ૪

સત્યયુગમાં ઘણી સતીઓ થઈ, તેની કેતાં ન આવે પાર;

કળીયુગમાં જો હું સતી હોઉં, તો રાખજો મારી લાજ.

ધાયે૦ ૫

તીર્થ રૂપ મારાં સાસુ સસરાનાં, અમો છીએ નિજ પ્રાણ;

સમુદ્રમાં અમે ખુડી મરીશું તો, તરત તજશે પ્રાણ.

ધાયે૦ ૬

આ રીતે પ્રાર્થના કર્યા પછી પતિનું ચિત્તમાં ચિંતવન કરતી ટળવળવા લાગી. અરે ! તમને તરતાં આવડતું નથી. લાકડું નાનું છે, જે જણા બાએલા છે, તેઓ મહા જળમાં તણાઈ ગયા છે, પેલો આદમી લાકડાપર ચડી બેસશે અગર પોતે કાયર થઈ લાકડું છોડી દેશે, તો ફૂંચી જશે. અરે ! આ સમુદ્રમાં મગર મચ્છનો પણ ધણો બધ છે. હે ઇશ ! તારી દીન પુત્રીની અરજ ધ્યાનમાં લઈ તેમને બચાવજો. આટલું કહેતાંજ હૈયાફાટ રડતી વિચારવા લાગી કે, ઇશ્વર સત્યનો બેલી છે. તેણે ઘણી પતિવ્રતાઓની સહાયતા કરી છે, તો શું મારા સત્ય વ્રત અને શ્રવણની પેઠે કરેલા મારા પતિએ માબાપની બક્તિ સામું ઇશ્વર નહિ જુએ ! જોશેજ. એમ વિચારી હિંમત રાખી લાકડાને હડસેલવા લાગી. કાવીબંદર આશ્વરે અરધો ગાક રહ્યું તેટલે આવી પહોંચી. આ વખતે દિવસના બાર ઉપર પાંચ-છ વાગ્યા હશે. બંદર નજરે પડ્યું. કાંઈ વિશ્વનાથ સુકલ ગાડાં લઈ જન ભેવાને સામે આવેલો હતો. સમુદ્રના પાણીમાં ગાડાંનાં પૈડાં બોળવાથી પૈડાના પાટા સજડ થાય એવા ઇરાદાથી એક ગાડાવાળો પૈડાં સમુદ્રમાં બોળતો હતો, મોટી મોટી હોડીઓમાંથી માલ બંદરપર ઉતરતો હતો. એ સઘળું તેના જોવામાં આવ્યું. ધનલક્ષ્મીએ પેલા ગાડાવાળા તરફ હાથ ઉઠાવી કરી બૂમ પાડી, પણ તે, અરધો મૈલ છોટો હતો. તે કોણ સાંભળે ? ફરી એ હાથ ઉઠાવી કર્યા. તે તેના જોવામાં આવ્યા, કે તેણે હોડી જઈ હોડીઓવાળાને જણાવ્યું, કે કોઈ જીવતી સ્ત્રી તણાતી આવે છે.

માછીઓ દરિયા તરફ નજર કરવા લાગ્યા. એટલે તેણે ફરીથી ઉંચો હાથ કર્યો. તેથી સૌને ખાતરી થઇ. પણ આ વખતે દરિયામાં તોફાન હતું. વળી તે સ્ત્રી પાણીની વચલી સેરમાં હતી. તેથી ત્યાં જવાની કોઇની હિંમત આવી નહિ. આ વખતે ધનલક્ષ્મી બંદર છોડી આગળ તણાવા લાગી. વળી થાકી ગઇ હતી. તેથી તેના હોંસકોંસ ઉડી ગયા. ઇશ્વરસ્મરણ કરી ફરી હાથ ઉંચો કર્યો. એટલે કિનારે ઉભેલા સૌને દયા આવી. તેમણે એક તરવામાં હુશિયાર માછીને ધણી રીતે સમજાવી તૈયાર કર્યો. તે લંગોટ વાળતો કે ઇશ્વર સ્મરણ કરી પાણીમાં કૂદી પડ્યો. સપાટામાં તરતો તરતો નજીક આવી ધનલક્ષ્મીને કહ્યું કે;—બેન ! હીંમત રાખજો. હું તને કાઢવા આવ્યો છું, પણ તું મને બાકી પડીશ નહિ. ધનલક્ષ્મીએ કહ્યું, માઇ ! ફિકર ન કર. મને તરતાં આવડે છે, પણ હું થાકી ગઇ છું. તેથી તું મને આ લાકડું ઠેલવામાં મદદ કર. માછીએ તરત પાસે જઇ, તેનો એક હાથ ઝાલ્યો, બીજો હાથે લાકડું ઠેલતો ઠેલતો બંદરપર આવ્યો, ધનલક્ષ્મીને કિનારે બેસાડી. લોકોનાં ટોળેટોળાં તેને જોવા આવ્યાં. ધનલક્ષ્મીએ ફક્ત એક ધાધરો અને કાંચળી પહેરી હતી. ટાઢે ધૂજવા લાગી. તેથી એક બલા માણસે તેને લૂગડું ઓઢાડ્યું.

આ વખતે તેને પતિ યાદ આવ્યો. તેથી રૂદન કરતી કહેવા લાગી. અરે ! મારો પતિ તણાઇ ગયો અને હું કેમ બહાર નીકળી ! અરે ! હું એકવાર લાકડું પતિને આપી, મરવા તૈયાર થયેલી ને, પરમેશ્વરે ફરી લાકડું કેમ આપ્યું ! હે ઇશ ! હું હવે પતિ વગર જીવીને શું કરીશ ! વગેરે કથ્થાંત કરવા લાગી. એટલામાં વિશ્વનાથ શુકલે આવી પૂછતાં, તેણે રૂદન કરતાં કરતાં યથાર્થિત વાત કહી બતાવી. તેથી તે હાય ! હાય ! સર્વ રૂખી ગયાં ! એમ કહેતો બૂમ પાડી રડવા લાગ્યો. આ સાંભળી આખા ગામમાં હાહાકાર થઇ રહ્યો. ધનલક્ષ્મીને એક બ્રાહ્મણને ત્યાં બેસાડી. વિશ્વનાથશુકલ કેટલાંક માણસો સાથે મશાલો લઇ કિનારે કિનારે માણસોનો શોધ કરવા ગયો. ધનલક્ષ્મી પોતાના સૌભાગ્યનું ધન જે પતિ તેને યાદ કરી આરંદ કરવા લાગી. ગામનાં સ્ત્રી પુરૂષોએ ધણી ધીરજ આપવા માંડી કે, બેન ! તું રડમાં. તે તારો જીવ જોખમમાં નાંખી દયાથી તારા પતિને તથા એક બીજા બ્રાહ્મણને બચાવવા લાકડું આપ્યું છે, તો તારાપર ઇશ્વર દયા કરશેજ. તે એ બેઉપર દયા કરી લાકડું છોડી દીધું, તો ઇશ્વરે તારી સત્ય ટેક સામું જોઇ તને ફરી બીજું લાકડું આપ્યું, એજ પ્રથમ સારાં શુકન છે. વળી તું આવડો મોટો તોફાની દરિયો ઝીંકી, મોજમાં અથડાતી આવીછું, પણ તારા કપાળમાંથી સૌભાગ્ય દર્શક ચાંદ્રો નહિ જુસાતાં અખંડ રહ્યો છે. એ બીજું શુકન છે. ઇશ્વર તારા સત્યવ્રત સામું જોઇ, તારા પતિને બચાવશે, નિરાંત રાખ, સવારે સર્વ સારાંવાનાં થશે. એમ અનેક રીતે લોકો દિલાસો દેવાં લાગ્યાં,—પણ ધનલક્ષ્મીને નિ-

રાંત વળે નહિ—તે તો નહિ ખાતાં પીતાં કે નહિ સૂતા. હે ઇશ્વર ! અજાણપર દયા કરી, મારા પતિને બચાવ. એમ વારંવાર સ્મરણ કરતી ટળવળવા લાગી. એમ કરતાં કરતાં રાત્રિના બાર ઉપર ચાર વાગ્યા. તે વખતે ફાજદાર જુગાની સેવા આવ્યો. ફાજદારના સિપાઇએ તેને સમજાવી કે તું લખાવળે કે મને ફાજદારે કહાવી, પણ ધનલક્ષ્મીએ તો જોવું હતું તેવું સત્ય લખાવ્યું, કે મને તો એક માછીએ કાઢી છે. તેથી ફાજદાર ગરમ થઇ ગયો. અને કહ્યું કે રાખો, હું સારોદથી જુગાની લઇ આવ્યો છું; તેજ પ્રમાણે છે કે નહિ. એમ કહી ધનલક્ષ્મીના પતિનું પ્રથમ નામ બોલી વીગત વાંચી ગયો. તેમજ ધનલક્ષ્મીએ જુગાનીપરની પોતાના પતિના હાથઅક્ષરની સહી જોઇ લીધી. તેથી તેને નિરાંત વળી. ફાજદારે સહી કરવાનું કહેતાં તેણે પોતાના રૂપિયા ૧૫૦૦ ના દાગીનાનું પાકીટ જે જગ્યાએ મૂકી દીધું હતું, તે ભરતી ઉતર્યે તળવીજથી જડશે. એવું લખાવી પોતાને હાથે સહી કરી. પોતાના પતિના નીકળ્યાના બગર જાણી હર્ષના આંસુ લાવી મળવાને તલપી રહી—તેટલામાં એક માણસે દોડતાં આવી બગર આપ્યા કે, બાપ ! આ તારો પતિ આવે ! આ સમાચાર ગામમાં ફેલાયા કે પેલી બાઇતો પતિ સારોદ રાત્રે અગીયાર વાગ્યે નીકળ્યો હતો. તે પોતાની સ્ત્રીને શોધતો અહીં આવ્યો છે—એ સાંભળી ધણું લોકો જોવાને બેળાં થયાં. ધનલક્ષ્મી પતિને આવતો જોઈ ઉભી થઇ સામે ચાલી, રૂદન કરતી કરતી પગે પડી. તેના પતિએ હાથે જાલી ઉઠાડી, બંને રૂદન કરતાં સ્તબ્ધ થઇ ગયાં. થોડીવારે શાંત થયાં. ધનલક્ષ્મીને ખબર તેના પતિએ હાથ મૂકી, સૌ દેખતાં કહ્યું કે; હે સ્ત્રી ! તને ધન્ય છે ! અને તારા માત પિતાને પણ ધન્ય છે ! કે તે મરવાનું કબૂલ કરી અમે બંને બ્રાહ્મણને તે જીવિતદાન દીધું. તારૂં કલ્યાણ થાઓ. કૃપાસિંધુ પ્રભુએ તને ફરી લાકડું આપી ઉગારી એ માટે હું તેનો મોટો પાડ માનું છું. એટલું કહી પછી પોતાની દરિયામાં મરણ તુલ્ય દુઃખદાયક જે દશા થઇ હતી, તે કહી ગતાવી. આ સાંભળી લોકો ધણું ચકિત થયાં.

જગન્નાથમદ્દને આ ગીરજાશંકર એકજ પુત્ર અને આ ધનલક્ષ્મી એકજ વહુ હોવાથી, તેનાપર તેનો ધણો સ્નેહ હતો. ધનલક્ષ્મીએ કિનારે નીકળ્યા પછી પોતાના પતિનો પતો નથી, એવા બગર ખેપીઆ સાથે લખી મોકલ્યા હતા. તેથી તેણે પતિને કહ્યું કે, આપણે બીસે તમારા નીકળ્યાનો બગર આપીએ, નહિ તો તમારા પિતા તમારા રૂખી ગયાની બગર જાણી પ્રાણ તજી દેશે. મારી સાસુજી તો કદી ગમરાવાનાં નથી, કેમકે તેને હર્ષ હાનીના આગમ બગર પડે છે, એ હું બ્યારથી પરણી આવી છું, ત્યારથી જોઉં છું. ગીરજાશંકરે કહ્યું કે; કંઇ ફિકર નહિ, મેં તે તરફ જતાં માણસો સાથે કાઢાવ્યું છે. આ વખતે પાસે બેઠેલી સ્ત્રીઓ ધનલક્ષ્મીનું પવિત્ર અંતઃકરણ જોઇ, તેને એક પછી એક પગે લાગવા લાગી, પણ

ધનલક્ષ્મીએ તેને અટકાવી પરમેશ્વરને પગે લાગવા જણાવ્યું અને કહ્યું, ખેનો ! આજે તમારા સર્વના પુન્ય પ્રતાપથી ઇશ્વરે અમને નવો અવતાર આપ્યો છે. આજે અમારા હર્ષનો પાર નથી, હાલ મારા પતિને મળવાની મારા દેહમાં જીવ આવ્યો છે, એમ કહી પતિની આજ્ઞા લઈ સર્વે સ્ત્રીઓને પતિ, સાસુ, સસરા, અને માયા-પ વગેરે વડિલોની સેવા કરવાનો તથા સ્ત્રી ધર્મ નીતિનો ઉપદેશ આપ્યો—તેમજ પુરુષોને તેમના ધર્મ પ્રમાણે વર્તવાનો કેટલોક ઉપદેશ આપ્યો. વિશેષમાં સ્ત્રીઓને કહ્યું કે;—ખેનો ! તમે કાંઈ પણ પરપુરુષ સામે એકી નજરે જોશો નહિ તથા પરપુરુષ સાથે હસીને વાત કરશો નહિ. તેથી વખતે માતું ફળ થાય છે. જુઓ ! પાસેના એક ગામમાં એ યુવાન ગરાશીઆ બાઇઓ રહેતા હતા. જાનેમાં ધણો સંપ અને સ્નેહ હતો. મોટા બાઇની સ્ત્રી કાંઈ પરપુરુષ સામું એકી નજરે જોતી નહિ, કે હસીને વાત કરતી નહિ; પણ નાનાબાઇની સ્ત્રી હસમૂખી હતી. તે એક વખતે ચોરા (દેવમંદિર) પાસેના કૂવે પાણી ભરવા ગઇ હતી. ત્યાં ચોરામાં બેઠેલા હવાલદારે કહ્યું, ઠકરાણાં ! કેમ છે ? હસમૂખી કહે ઠીક છે હવાલદાર સાહેબ ! આમ બે ચાર વાર હસમૂખીએ જવાગ હસીને આપ્યાથી, હવાલદારે જાણ્યું કે આ સ્ત્રીને મારા-પર પ્રીતિ છે, પણ આ જિયારો બોળી સ્ત્રીના પેટમાં કાંઈપણ વિકાર નહોતો. એતો પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણેજ હમેશાં બોલતી હતી. હવાલદાર આવી રીતના હસમૂખીના બોલવાપરથી તેના પતિને મીઠું મીઠું બોલી તે સાથે મિત્રાચારી બાંધવાને મસે, તેને ઘેર આવવા લાગ્યો. અને એ પાપી હવાલદારે વિચાર્યું, કે આ-રીતે તો ફાવીએ એમ લાગતું નથી, માટે જો એના પતિને મારી નાખું તો ફાવું. એવી તેને કુચ્છિ ઉત્પન્ન થઇ. એક વખતે બંને બાઇઓ ઓસરીમાં સૂતા હતા, ત્યારે આ પાપી રાત્રે વંડી ઉપર ચડી અંદર આવ્યો અને હસમૂખીના જોઠની તરવાર ખીંટીએ પડી હતી, એ વડે તેના પતિનું ગળું કાપી નાખ્યું. તરવાર ત્યાંજ મૂકતો વંડી ઉપર ચડી નાશી ગયો. સવારે કલેક્ટરે તપાસ કરી તો ખડકા બંધ હતી, વળી તરવાર તેના મોટા બાઇના હતી. કલેક્ટરે હસમૂખીને પૂછતાં તેણે કહ્યું કે, મારો જોઠ કદી મારે નહિ. છતાં કલેક્ટરે તેના જોઠ ઉપર આરોપ મૂકીને તેને ફાંસી દીધી. એ રીતે બંને બાઇઓ માર્યા ગયા. જિયારી બંને સ્ત્રીઓ નિરાધાર થઇ. થોડા રોજ પછી એ હસમૂખી કૂવે પાણી ગઇ. ત્યારે પેલે હવાલદારે કહ્યું, ઠકરાણાં ! હવે કેમ છે ? આ પરથી તે ચેતી ગઇ, કે રખેને આજ મારા પતિને મારનાર ન હોય ! આવો વહેમ આવવાથી તેણે જવાગ દીધો. ઠીક છે હવાલદાર સાહેબ ! આજે આવજો, એમ કહી આવિગત તેણે પોલીસને જણાવીને કહ્યું કે, આજ તમે મારા ઘરમાં આવી છૂપાઇ રહો. પોલીસે તે પ્રમાણે કર્યું. પેલો હવાલદાર આવ્યો. તેને ઓસરી—(પરજાળ) માં બેસાડ્યો—હસમૂખીએ પૂછ્યું વાહ ! સાહેબ ! તમે જહુ જહાફૂરી કરી. તમે તેને શી રીતે માર્યો ? હવાલદારે બધી વાત

કહી બતાવી. તે છુપાએલા પોલીસે લખી લખ-તરત પકડી લીધો. કનેક્ટરે પૂછતાં તેણે માની દીધું. તેપરથી તેને ફાંસી દીધી. કનેક્ટરે પેલા ગરાશીઆને ખોટો ન્યાય કરી માર્યો. તેથી તે પણ ધણોજ દીલગીર થયો અને પસ્તાવો કર્યો હતો. એ રીતે “પર પુરૂષ સામે એકી નજરે જોવાથી તથા હસી વાત કરવાથી વખને ધણું મારું ફળ થાય છે.” માટે સ્ત્રીઓએ એવી રીતે વર્તવું નહિ. તે પછી તેની સાસુએ પોતાને તથા પોતાના પતિને જે જે ઉપદેશિક ગરબીઓ, ધોળ વગેરે રચી બોધ આપેલો તે ગાઈને ઉપદેશ આપ્યો. તથા પોતાને પોતાની સાસુએ સ્ત્રીધર્મ સમજાવી સઘળી રીતે વાકેફ કરી હતી. તે સઘળું કહી બતાવ્યું. પછી પતિપત્ની બોજન કરી જંચુસર તરફ ચાલી નીકળ્યાં.

ધનલક્ષ્મીનો કાગળ ખીન્ને તેમના સસરાએ વાંચવાથી તેઓ તો છાતીફાટ રડયાં હતા. પણ તેની સાસુએ કહ્યું, તમે શા માટે રડો છો? મેં કાંઈનું જગાડ્યું નથી કે હું મારો ધર્મ ચૂકી નથી. તેમ તેની સ્ત્રી પણ પતિવ્રતા છે. માટે કદી પરમેશ્વર મારું જગાડનાર નથી. મને આ સંબંધી અંતઃકરણમાં કશો ધારકો પડતો નથી. તમે તરત જંચુસર જઈ સારી ખજાર લાવો. જગન્નાથ શાંત થઈ ઘોડે ચડી જંચુસર આવ્યો. ધનલક્ષ્મી તથા તેનો પતિ તેમને આવતા જોઈ સામે ગયા. બંને પગે લાગી રૂદન કરતાં ચરણમાં પડ્યાં. જગન્નાથને પણ અશ્રુ આવ્યાં. તે તેમને મળવાથી ધણો આનંદ પામ્યો. તેણે ધનલક્ષ્મીને આશિર્વાદ આપી, તેના ચુલુનાં ધણાં વખાણુ કર્યાં. થોડે દિવસે પાકીટમાંના કેટલાક દાગીના પણ ધેર આવ્યા. ઉપરની હડીકત વર્તમાન પત્રોમાં જાહેર થઈ હતી. તેમજ વડોદરા પ્રાંતના ધર્મવિજ્ઞાનાયક સુગા સાહેબે એ દંપતિને નજરે નિહાળીને દમીકત સાંભળી હતી. તેણે ધનલક્ષ્મીને નમન કરી તેનાં ધણાં વખાણુ કર્યાં હતાં. એ રીતે એ સાધ્વી સ્ત્રી પોતાનો ધર્મ જાળવી ધણી કીર્તિ રાખી ગઈ છે. ધન્ય છે ધનલક્ષ્મી તને ! અને ધન્ય છે તારી સાસુને ! કે તેણે તને સ્ત્રી ધર્મથી વાકેફ કરી સદ્ચુલ્લી બનાવી હતી. ખરેખર ! સાસુનહુઓતો એવીજ હોવી જોઈએ ! !

શરત સુંદરી દેવી.

આ બંગાળામાં આવેલા રાજશાહી પ્રાંતમાં પુતીઆનાના શ્રીમાન રાજા જોર્જેન્દ્રનાથની પતિવ્રતા રાણી હતી. પતિ પત્નીમાં પરસ્પર ધણો પ્રેમ હતો. પતિવ્રતાના ધર્મ પ્રમાણે પતિ સેવા કરતી. કદિપણ પતિની આજ્ઞા વિરૂદ્ધ વર્તતી નહિ. એવી રીતે થોડાં વર્ષ વિત્યા પછી તેનો પતિ મરણ પામ્યો. શરતસુંદરી અદ્યવયમાં વિધવા થઈ, છતાં ઇશ્વર ઇચ્છાને તાબે થઈ, ગાકીનું આયુષ્ય તેણી-એ ઇશ્વર ભક્તિમાં ગાળવા નક્કી કર્યું. અમૂલ્ય વસ્ત્રાલંકારો દૂર કરી ગરીબોને દા-

ન કરી દીધાં. ફક્ત વૈધવ્ય સૂચક સાડી સિવાય બીજું એકે વસ્ત્ર ધારણ કરતી નહિ. સવામણ રતી મશરૂથી આચ્છાદિત થયેલી શય્યાનો ત્યાગ કરી તૃણની શય્યા પર સૂતી. પહેલાંની આનંદી સખીઓ છોડી દઇ, સમ દુઃખી વિધવા સ્ત્રીઓ પાસે કાશીક્ષેત્રમાં જઈ રહી. ઇશ્વર ભક્તિ, પૂજન, શાસ્ત્રાધ્યયન વગેરેમાં પોતાનો વખત ગાળવા લાગી. ધણો વખત થયો નહોતો, ત્યાં દત્તકપુત્ર પણ મરણ પામ્યો. પરંતુ ફરી આસંપત્તિ મોહમાં નહિ પડતાં, પોતાના મુનિશ્ચયમાં અચળ રહી. પોતાની સંપત્તિના બધા વ્યવહારને સ્વાધીન કરી કાશી જઈ રહી. સરકારે આ દેવીનું અભય વૈરાગ્ય અને ઉદારપણું જોઈ. તેને “ મહારાણી ” નો ઇલકાળ આપ્યો. ત્યાર પછી સ્વદેશહિતનાં અનેક પરોપકારી કાર્યો કરી મરણ પામી. એના મરણથી દેશનાં ધણાં માણસો દુઃખી થયાં. એ પોતાના પૈસા દેશના સારા કામમાં વાપરી ખુશી થતી. સૌભાગ્ય અવસ્થામાં પતિ પરાયણ અને વિધવા-પણામાં ઇશ્વર ભક્તિ પરાયણ રહી તેણે—“સાધ્વી—સતી” એવું ઉત્તમ પદ મેળવ્યું છે. એના સૌન્દર્ય, ધર્મનિષ્ઠા, આચાર અને વિચારથી ચકિત થઈ પ્રોફેસર વર્ડસ્વર્થ સરખા વિદ્વાનોએ તેની ધણી પ્રસંસા કરી છે. હે ઇશ્વર ! આ દેશમાં ફરી આવી પવિત્ર મનની સ્ત્રીઓ ઉત્પન્ન કર ! ! !

વસુમતી રાણી હેમંતકુમારી.

આ સાધ્વી સ્ત્રી મહારાણી શરતસુંદરીની પુત્ર વધૂ થાય. તે પતિવ્રતાના ધર્મ પ્રમાણે ચાલી પતિને ધણી પ્રિય થઈ પડી હતી. પતિ પણ તેને અનેક પ્રકારે મુખ આપી પ્રેમથી ચાહતો હતો. દૈવ ઇચ્છાથી પતિ મરણ પામ્યો, ત્યારે સર્વ મુખ સાધનો તણ સાસુ પાસે રહેતી. તેનામાં પણ શરતસુંદરીના જવાબ ઉત્કૃષ્ટ ગુણો હતા. જ્યારે શરતસુંદરી રાણી ગુજરી ગઈ, ત્યારે તેની વિધવા વધૂ વસુમતી રાણી રાજ્યની વ્યવસ્થા કરવા લાયક છે કે નહિ; તેનો તપાસ કરવા સરકારે એક ક્લેક્ટરને મોકલ્યો. ઘરમાં પડદાની અંદર વસુમતી રાણી હેમંતકુમારી અને તેની દાસીઓ બેઠી. પડદા બહાર ક્લેક્ટર, દેશી અધિકારીઓ અને સારા સારા ગૃહસ્થો બેઠા, સાહેબે રાણીને ગણિત, ભૂગોળ અને જમીનદારીના કેટલાક હિસાબના અને બીજા સવાલો પૂછ્યા. તેના તેણે ધણાજ સરસ જવાબ આપ્યા. આવી તેની વિદ્વતા જોઈ સૌ આશ્ચર્ય પામ્યા. ક્લેક્ટરે તેની હુશિયારી જોઈ સરકારમાં સારો અભિપ્રાય લખી મોકલ્યો. ક્લેક્ટરે જતી વખતે કહ્યું;—“ રાણી સાહેબ ! મારી તમને સલામ છે, હું રજા લઉં છું; આપને તરદી આપી છે. એ માટે ધણો દીલગીર છું. ” રાણીએ કહ્યું;—મારી આપને હજારવાર સલામ છે. તમે મને કંઈ તરદી આપી નથી, પરંતુ મારે લીધે આપને તરદી ભોગવવી પડી છે. તેથી ઉત્તરમાં મારે દીલગીર

થવું જોઈએ. છેવટ આપને મારી એટલીજ વિનંતી છે કે, સાહેબ ! મને મારી મિલકત સોંપો.” કચેકટરે જવાબ આપ્યો કે મિલકત સોંપવાનો અખત્યાર મારા હાથમાં નથી. પરંતુ હું એ માટે સરકારમાં લખીશ. આપ એટલી બધી મિલકતને શું કરશો ? રાણીએ કહ્યું;—મારી કૈલાશ વાંશી સાસુજી શરતસુંદરી દેવીનાં ધણાં પરોપકારનાં કામો કરવાં હજી બાકી રહી ગયેલાં છે, તે હું આગળ ચલાવીને દે-શાદયનાં સાધનોને મજબુત કરવા યતન કરીશ.” તેનું આવું બોલવું સાંભળી સાહેબ ધણો ખુશી ખુશે, અને તેના ઉત્તમ સહયોગીનાં ધણાં વખાણુ કર્યો વસુમતી રાણીએ ધણાં પરોપકારનાં કામોં કર્યોં હતાં. તેના ગુણો અને આચાર વિચાર ધણાજ વખાણવા લાયક હતા. તે પોતાની સાસુની પેઠે દાન, ધર્મ, અને ઇશ્વર ભક્તિમાં કાળ રોકતી અને પ્રજાને અનેક પ્રકારથી સુખી રાખતી હતી. તે-થી તેઓ તેને રક્ષાકર્ત્રી દેવીની પ્રમાણે પૂજ્ય ગણી માન આપતા. ખરેખર આ-ર્ય મહિલાઓ ઉત્તમ બુદ્ધિમાં પ્રાચીનકાળનીજ શ્રેષ્ઠ ગણાતી આવેલી છે. ધન્યજી આવી સાધ્વીઓને ! કે જેણે પોતાની જીવંતીનું સાર્થક કરી જગતમાં કીર્તિ રાખી !!

વીર-સતીઓ.

સતી સંયુક્તા.

આ સાધ્વી કનોજના રાજા જયચંદ્ર રાઠોડની પુત્રી થાય. તેનો જન્મ ઇ. સ. ૧૧૭૦ માં થયો હતો. તે સર્વોત્તમ સૌદર્યવાન, અસાધારણ ઉદારતાવાળી અ-ને સહયુજ સંપન્ન હતી. ચંદ્ર કવિએ તેને કનોજની લક્ષ્મી કહીને વર્ણવી છે. દિ-લ્હીના પૃથ્વીરાજ ચોહાણ અને કનોજના જયચંદ્ર રાઠોડ વચ્ચે દ્વેષભાવ હતો. પૃથ્વીરાજે અશ્વમેધ યજ્ઞ કર્યો. એ જોઈ જયચંદ્રને ધણો ખેદ ઉત્પન્ન થયો. તેથી તેણે વધારે મોટાઈ મેળવવાને રાજસૂય મહાયજ્ઞનો આરંભ કર્યો. એ યજ્ઞમાં પૃથ્વી-રાજ આવ્યો નહોતો. તેને અપમાન કરવા તેની સોનાની મૂર્તિ કરી દારવાણની જગ્યાએ રાખી. તેથી પૃથ્વીરાજને ધણો ક્રોધ ચડ્યો. તેણે કનોજ આવી જયચં-દ્રને લડાઈ કરી હરાવ્યો. સંયુક્તાએ તે વખતે તેને જોયો હતો. તથા તેના ગુણો, હિંમત અને વીરત્વનાં વખાણુ સાંભળી, પોતાના પિતાનો વેરી હતો, છતાં એ દ્વેષ જરા પણ નહિ લાવનાં, પોતાને યોગ્ય પતિ ધારી મનથી તે સાથે વરી ચૂકી હતી. યજ્ઞ થયા પછી કનોજની લક્ષ્મી સંયુક્તાનો સ્વયંવર કર્યો. સ્વ-યંવર મંડપમાં બાહુ બગીચી શોભિત વ્રજા ક્ષત્રિવીરો આવી બેઠા હતા. સંયુક્તા સ્વયંવરને લાયક પોશાક પહેરી; હાથમાં કુલની વરમાળા લઈ ધણી દાસીઓ સાથે બરસભામાં આવી બેઠી. સમય થતાં ઉડી કોઈ રાજા સામું ન જોતાં, તરત હિં-મત સાથે હર્ષથી પૃથ્વીરાજની સોનાની મૂર્તિને શૂલની વરમાળા પહેરાવી. જય-ચંદ્ર પોતાની કન્યાનું આવું કામ જોઈ ગભરાયો. રાજાઓ પણ આવી રૂપયુગ્વાળી

કન્યા પોતાને નહિ વરવાથી કમભાગ્યવાળા સમજવા લાગ્યા. સંયુક્તાએ વરમાળા પહેરાવ્યાના ખખર પૃથ્વીરાજને થતાં, તે કનોજ આવી લગ્ન કરી સંયુક્તાને ઇ. સ. ૧૧૯૦ માં હરો ગયો. સંયુક્તાના ઉત્તમ ગુણોથી સ્વર્ગ સુખ પણ તે પાસે વૃન્ધ હતું. તે પૃથ્વીરાજની પ્રિય બાર્યા થઇ પડી. સંયુક્તા પતિવ્રતાના ધર્મ પ્રમાણે પતિસ્નેહમાં ગરકાવ રહીને સૌભાગ્યપણું ભોગવતી હતી. પૃથ્વીરાજ એનાપર એટલો તો આશક્ત થયો હતો કે, તેની સાથે મોજમજમાં કાળ ગુજરતો હતો. જ્યારે શાહુખુદીનગોરી ભારતખંડપર ચડી આવ્યો, ત્યારે સંયુક્તાએ પતિને પ્રેમ વચનો કહેવાં પડતાં મૂકી શરાતનના શબ્દો સંભળાવી ઉશ્કેર્યો હતો કે;—“મારા પ્રીતમનો જય થાઓ, કીર્તિ વધો. ઓ ચોદાણના સૂર્ય! તમારા જેવા યશ કોણે મેળવ્યા છે! અને તારા જેવું સુખ કોણે ભોગવ્યું છે! મરવું એતો માનવી અને દેવતા સર્વને સર્જિત છે. પણ ઉંચ રીતે મરવું, એજ અમર રહેવું છે. તમે તમારી જાતનો વિચાર ન કરો, તમારી તલવારથી શત્રુઓને વચમાંથી કાપો. તમારા બેસવાનાં તેજસ્વી ઘોડાને શત્રુના લોહીના પ્રવાહમાં તરતો કરો. તમે અને તમારું ચતુરંગ સૈન્યમાં “હર, હર” ના ધ્વનીથી ચોતરફ ગાજી રહો. આ મોટા કામમાં મરણનો ભય કરશો નહિ”. રણની જગ્યા ઉપર બચંકર મૂર્તિથી ડરશો નહિ, અને ફરજથી વિસ્રમ થશો નહિ. હિંમત, ઉદય અને યત્નની સાથે સ્વદેશ સ્વાધીનતાની રક્ષા કરજો. હું પરલોકમાં તમારી અર્ધ બાગિની થઇશ ” વીર રાજપુતાણી સંયુક્તાના મૂખમાંથી આવાં શૌર્યનાં વચનો નીકળ્યાં. તે વચને તેજસ્વિ પૃથ્વીરાજના અંતઃકરણમાં પ્રવેશ કરી તેને ઉત્સાહી બનાવી દીધો. યુદ્ધમાં જવાની તૈયારી કરવા માંડી. ભારતનાં ધણા વીર રાજાઓ આવી મળ્યા. સર્વ યુદ્ધનાં ગોઠવણ કરવા ભેગા થયા હતા. પૃથ્વીરાજ સંયુક્તાની સલાહ લેવા આવી બોલ્યો; “ખ્યારી! આમાં તારી શી સલાહ છે? વગેરે ગોઠવણ માટે પૂછ્યું. તે વખતે સંયુક્તા બોલી;—રાજા! સ્ત્રીની વળા સલાહ કોણ પૂછે છે? જગત્ તો કહે છે કે સ્ત્રીની બુદ્ધિ પાનીએ—કદી તેઓ સાચેસાચી વાત કહે છે. તો તેનું કોઇ સાંભળું નથી, તોપણ સ્ત્રી વિના સંસાર કેવો છે? અમે શક્તિરૂપ છીએ, અમારામાં શિવનો જીવસો છે. અમે ચોર છીએ અને પવિત્ર તીર્થ પણ છીએ, અમે દુર્ગુણના પાત્ર છીએ, તેમ સદ્ગુણના પાત્ર પણ છીએ. અમે અજ્ઞાન છીએ, તેમ જ્ઞાની પણ છીએ, જ્ઞાની જોશિ પુસ્તકો ઉપરથી ગ્રહોનો ગતિ માર્ગ જાણી શકે છે, પણ સ્ત્રીના પુસ્તકમાં તે અજાણ્યો છે, એ કાંઇ આજકાલનું કહેવું નથી, પણ અસલથીજ કહેવાતું આવ્યું છે. અમારા પુસ્તકનો કોઇએ પાર લીધો નથી. એટલા માટે તેઓ પોતાનું અજ્ઞાન છુપાવવાને બોલે છે કે, સ્ત્રીઓમાં બુદ્ધિ નથી. એટલું છતાં પણ સ્ત્રીઓજ તમારા સુખ દુઃખની બાગિએણુ શાય છે. જ્યારે તમે સૂર્ય લોકમાં જાઓ છો, ત્યારે પણ અમે જીવંત નહિ પડતાં સાથે આવીએ છીએ. બૂખ, તરસ

વગેરેમાં અમે તમારી સાથે રાજી રહીએ છીએ. અમે સરોવર છીએ અને તમે હંસ છો. જ્યારે તમે અમારી છાતી થકી આધાર રહો છો, ત્યારે તમારી અવસ્થા કેવી થાય છે ! ” વગરે, વગરે, ધણી વચનો કહ્યાં.

આ પછી સંયુક્તાએ પૃથ્વીરાજને લગાઇની ગોઠવણ વગેરે કરવાનું કાળું કહી વિદાય કર્યો. સૈન્ય તૈયાર થઇ આજીવું. વીર રજપુતો પોતાનાં તન, મન, ધન, અર્પણ કરી “હુર, હુર” ના ધ્વનિથી પૃથ્વી ગંગાની મુઠી આજીવું. પૃથ્વીરાજ સેનાપતિ થયો. તિરોહી ક્ષેત્રમાં મહા ભયંકર યુદ્ધ થયું. ક્ષત્રિવીરોના બળથી યવન શાહપુત્રોના હારી નાશી ગયો. તેના નિશાન, વાવટા, અને હથિઆર પૃથ્વીરાજે હાથ કર્યો અને સર્વ પ્રકારે જ્ય મેળવ્યો. એ વર્ષ પછી ફરી શાહપુત્રોનાગોળી ચડી આવ્યો. આ વખતે પણ ધણી ક્ષત્રિવીરો આવી મળ્યા. સંયુક્તાએ પોતાના પતિને તરત શત્રુ સામે જવા ઉડકેર્યો, ઉતાવળથી પોતાને હાથે પતિને પેશાક પહેરાવ્યો. કવચથી શરીર ઝરાજર ઢાકયું, કમરપર તલવાર લટકાવવા લાગી, તેવામાં તેના અંતરણમાં અમંગળની અશંકા આવી ગઇ. વ્યાકુળ થઇ એકદમ કપાળપરથી પરશેવો છાતીપર પડ્યો, તોપણ પૃથ્વીરાજને હિંમત આપી વિદાય કર્યો. સંયુક્તાએ પ્યારના ઉભરામાં થોડીવાર પૃથ્વીરાજને નિહાળી જોયા કર્યો હતો. આ વખતે તેણે “નિયમ” લીધો કે;—“ફરી પૃથ્વીરાજનનું મૂખ જોઈશ, ત્યાં સુધી હું પાણી પીને જીવીશ.” એજ પ્રણાલિ રહી હતી. તે લાંબો નિઃશ્વાસ નાંખી બોલી હતી કે;—“અરે ! હવે હું મારા પ્યારને આ યોગિનીપુર (દિલ્લી) માં નહિ મળતાં સ્વર્ગમાં મળીશ, એવું જણાય છે.” તેની આ અશુભ આશંકા ખરી પડી. પૃથ્વીરાજ મરાણાના અશુભ સમાચાર આવ્યા. સંયુક્તા તરત પતિના શબને મેળવીને સાથે જળી બરમ થઇ ગઇ. ખરેખર સંયુક્તા દેવી જેવી હતી. સીતા, સાવિત્રી અને દમયંતી વગેરે પવિત્ર સતી સ્ત્રીઓની હારમાં ગણાવા યોગ્ય ગુણવાળી હતી. એ વગેરેથી તેની કીર્તિ જગતમાં રહી ગઇ છે.

વિદુલા.

આ વીર માતાનો જન્મ શાશ્વત વંશમાં થયો હતો. એ કુળના માણસો જીવ જીવ તોપણ શત્રુથી ખીતે પાછી પાની કરે એવા નહોતા. એવા ઉત્તમ કુળમાં તેનો જન્મ થયો હતો. તેનો વિવાહ સૌવીર રાજ સાથે કર્યો હતો. તે પતિવ્રતા અને ધાર્મિક હતી. સૌવીર હરતખંડનું પ્રાચીન એક મહાન રાજ્ય મારવાડની દક્ષિણમાં હતું. સૌવીર રાજ ગુજરાતનાં રાજ્યની વ્યવસ્થા તૂટી ગઈ હતી. વિદુલા પતિ વગરની થઇ હતી. તેના કુંવર સંજયના હાથમાં રાજ્ય ચલાવવાનું આવ્યું હતું. પરંતુ જાણરાજ રાજનીતિ શું જાણે ? યુદ્ધનીતિની સમજણ ક્યાંથી

હોય ? તેથી રાજ્ય વિખાવા માંડ્યું, પ્રજા પ્રજાળ થઇ, દુષ્ટો દુર્બળને દુઃખ દેવા લાગ્યા, તે વખતે સિંધુ રાજ્ય જોરપર હતું. તેણે જીવાન સંજયના હાથમાં રાજ્ય નિયમ વિતાવું જોયું. તે રાજ્યનું જરાજર રક્ષણ કરી ન શકતાં ભોગવિલાસમાં મગ્ન હોતો. રાજ્યની આવી સ્થિતિ જોઇ સૈંધવોએ એ રાજ્ય લેવા ચઢાઇ કરી. આ બયાનક રેલના ખચર વિદુલાને થયા. તે એકદમ ગભરાઇ ગઇ, પુત્રની પડતી થવાને વાર નથી, એવું વિદુલા જોઇ શકી નહી. પોતે શાસ્ત્ર સંપન્ન ચતુર, વીર અને હુશિયાર હતી. તેથી ધીરજ પકડી પુત્રને જ્ઞાનવાન કરવાને પ્રયત્ન કર્યો. તેણે જાણ્યું કે આ આવેલો લાગ છોડી દેવાશે, તો ફરી મળવો મુશ્કેલ છે. એવું વિચારી માતા તરીકેની ફરજ બજાવવા તૈયાર થઇ. વિદુલા ખરેખરી દેવી જેવી હતી. તેનું અંતઃકરણ ધણજ તેજસ્વિ હતું. તે સમજતી હતી કે “મહત્વ કરતાં પ્રાણ મોટો નથી.” તેણે સંજયને બોલાવી કહ્યું;—“પુત્ર સંજય ! શત્રુના આગળ હીનતા સ્વીકારીશ ના, પગથી કચરાતા કીડા હીનતા સ્વીકારે છે, પરંતુ પગથી કચરાતાં મનુષ્યના નામને યોગ્ય નથી. આપણે ક્ષત્રિ છીએ. પ્રસિદ્ધ મણાતા શાશ્વત વંશમાં આપણો જન્મ થયો છે. આપણા કુળે કદી શત્રુની આગળ હીનતા સ્વીકારી નથી. તું હીનતા સ્વીકારાને નિષ્કલંકને કલંકનો ડાગ લગાડીશ નહિ. તું પુરૂષ છે, તો પુરૂષત્વ દેખાડીને પુરૂષના નામને યોગ્ય થા. જગતમાં મનુષ્ય નામ પુષ્કળ છે. પરંતુ પુત્ર ! મહત્વ કેટલા જણનું છે ? જગતમાં ધણા માણસોએ જન્મ લીધો છે; પરંતુ તેમાં કેટલા જણનાં નામ અમર છે ? જેઓનું નામ નથી, તેઓ શું મનુષ્ય છે ? કદી નહીં. મરવાથી પશુ પક્ષીનું નામ રહેતું નથી, ફીટ પતંગના જન્મનો ઉદ્દેશ્ય થતો નથી. પુત્ર ! તું મનુષ્ય છે, મનુષ્યનું નામ રાખવાને યતનવાન થા. હવે નિશ્ચિત રહીશ નહીં. જલદીથી લશ્કરની સાથે લડવા જા ! તું દેવ નામથી પૂજાઇશ. હજી પણ તું રાજા છે. પરંતુ સંજય ! બે દિવસ પછી તું રાજા નામ ક્યાં મેળવીશ ! ”

વિદુલાના આવાં વચનથી સંજયને અસર થઇ, તે તરત લડવાને તૈયાર થયો, પણ હજી જોઇએ તેવી અસર થઇ નહોતી. તે રણક્ષેત્રમાં ગયો, ત્યાં લડાઇ શરૂ થઇ. મનુષ્યનું મન સ્થિર થવું મુશ્કેલ છે, તે જીદે જીદે માર્ગે બને છે, જેણે પોતાના મનને સ્વાધીન રાખેલ છે તેને ધન્ય છે. તેને આ જગતમાં કંઈજ અસાધ્ય નથી. સંજય માતાના કહેવાથી યુદ્ધમાં ગયો, પણ જ્ય મળવાનો વિશ્વાસ નહોતો. વિશ્વાસમાં બળ જોઇએ. ત્યારેજ ઈચ્છિત સિદ્ધ થાય છે. લડાઇમાં સગાં વડાલાંનાં મૃત્યુ તથા લોહીના પ્રવાહો આઘ્યા જતા હતા. તે જોઈ સંજયને મનમાં બય ઉત્પન્ન થયો. તે જીવનના બચથી રણક્ષેત્રમાંથી બાગી ગયો. તેથી શત્રુ સૈન્યે લૂટ ચલાવી. તેથી આખું સૈન્યીર કંપાયમાન થઇ રોવા લાગ્યું. સંજય ધરમાં આવી પોતાની મા ન જાણે તેમ સૂતાના ઓરડામાં જઇ સૂતો. નશીબમાં હશે તેમ થશે,

એવું વિચારી નિશ્ચિત રહ્યો. સૌથીર ધન માલથી ભરપૂર હતું. તે આજ લૂટાઇ મયું. “પ્રાણુ શા વાસ્તે છે? જે પ્રાણુ પોતાની માતાની રક્ષા કરવાને શક્તિમાન નથી, તે પ્રાણુની વળી કીંમત શી? કીંમત વગરનું જીવન રાખવાની જરૂર શી છે? પ્રયોજન કંઈ નથી.” એ હૃદય કોનું? એ તો સંજયની ગા વિદુલાનું. તે સંજયને બાગી આવ્યાના ખબર જાણી ખુદ્ધિમતી માતાએ ક્રોધાયમાન નથતાં, કે થ-મેલા બનાવનો અફસોસ નહીં કરતાં, વિચાર્યું કે હવે વખત ગયો છે, પણ હજુ થઇ શકે એવું છે. થોડી મહેનતે થાત તે હવે વધારે મહેનતે થશે. એવું જાણી નિશ્ચિત રહી નહીં. મહેનત આગળ કાર્ય થવું એ કંઈ મોટી વાત નથી. વિદુલા નહિ ગજરાતાં જમણા ઉત્સાહથી કાર્ય પાર પાડવા તત્પર થઇ, તેણે ખુદ્ધિજનથી સામા પક્ષનાને મારવા ઉપાય શોધ્યા. સંજયને પાછા યુદ્ધમાં મોકલવાની તજવી કરવા લાગી. સંજય દુઃખ પામતો આમ તેમ આજોટતો હતો, આની તેની દુ-ર્દશા રાજ્ય માતા વિદુલા શી રીતે જોઇ શકે? તેનું હૃદય સ્વાધીનતામય હતું તે પરાધીનતાને ધિક્કારતી હતી. “મારું જીવન શું ખીજની ગુલામગિરી કરશે? હમેશાં શું પારકાની પદસેવામાં રહે? એના કરતાં મરવું હજાર દરજે સારું છે! હું કોઇની આગળ નમીશ નહીં, પણ ખીજને નગાવીશ. હું કોઇની પાસે બિખ માગીશ નહીં, પણ ખીજને મિક્ષા આપીશ. કીર્તિની વૃદ્ધિ કરીશ, પરંતુ તેનો વિલોપ કરીશ નહીં” એવી વિદુલાની લાગણી જન્મથીજ હતી. તેને સંજય એકજ પુત્ર હતો. પરંતુ તેને શત્રુભયથી છુપાએલો કેમ જોઈ શકે? તેણે સંજય ને બોલાવી કહ્યું;— પુત્ર! તું શત્રુના હર્ષમાં વધારો કરીશ નહિ. આજ આપ-ણું રાજ્ય શત્રુઓએ જીત્યું છે. કાલે તારે રસ્તાના બિખારી થવું પડશે. માટે ભયથી હાથમાંની સંપત્તિ શા માટે ખુએ છે? અગ્નિને જાળવાની શક્તિ છે, આ-ખી પૃથ્વી અગ્નિ દાહથી રાખ થઇ શકે છે, પરંતુ તેથી શું અગ્નિ વ્યવહાર છો-ડી દેવાશે? શત્રુઓ ગમે તેવા જોરાવર હોય, તેઓને હરાવવા અઘરું હોય, પણ તેથી એકદમ ભયભિત થઇ જવું ધરીત છે? પુત્ર! આવતા ભયથી ભયભિત થઇશ નહીં. અગાઉથી ખીહી જવાથી મનુષ્યને જીવવું અઘરું થઈ પડે છે. પુત્ર! એકવાર જીવનની આશા છોડીને શત્રુના હાથથી મરીશ અગર મારીશ. આ મંત્રની સાધનામાં લાગ! હવે ત્રિલંકા કરીશ નહીં. પુત્ર! દેશનું રક્ષણ કરવામાં પ્રાણુની દરકાર ન કર. તુજ્જ પ્રાણુની માયાને લીધે કર્તવ્ય કર્મ છોડીશ નહીં.” આ પ્રમાણે કહેવાથી સંજયને કંઈ અસર થઈ નહીં. તેણે માતાના પગમાં પડી ક્ષમા કરવા કહ્યું;—“મા! મારું શરીર શત્રુના જાણુથી વિધાઇ ગયું છે, શરીર જખમી થયું છે, પ્રાણુ જવાની તૈયારીમાં છે, આ વખતે લગ્નમાં જઇશ તો પાછો તમને મળીશ નહીં. તમને પુત્ર વહાલો છે કે રાજ્ય! મા! રાજ્ય વહાલું હોય તોપણ હું આ વખતે લગ્નમાં જઈ શકતો નથી. હું આપને શરણે છું. પુ-

ત્ર જાણીને માતાની પ્રમાણે આ વખતે મારા ઉપર કૃપા કરો. ” પુત્રના આવાં વચનથી ગમે તેવી તેજસ્વિની માતા હોય, તોપણ તેનું મન પીગળી જઇ દુઃખી થયા વગર રહે નહીં; પણ વિદ્વાને કંઈ અસર થઇ નહીં. તેણે પુત્રનું મન ફેરવવા પ્રયત્ન આદરી કહ્યું;—સંજય ! પુત્ર સ્નેહ પ્રત્યગ્ન છે ખરો, પણ કર્તવ્યની પાસે નથી, હું જેમ પુત્ર સ્નેહને સમજાવું, તેમ કર્તવ્યને પણ જાણું છું, કાલે તું ખાવાના અનાને જીભનું દાસત્વ કરે, એ મારો પ્રાણ છે, ત્યાં સુધી હું એ જોવાને ઇચ્છતી નથી. તું સૈવીર વંશમાં કાયરપણું દર્શાવે, તો મને લોકો માનવી ન કહેતાં પણ કહીને બોલાવશે, તે હું જોઇ શકીશ નહીં. તું યત્ન કરીશ તો તારા મનોર્થો સફળ થશે. આ જગતમાં મહેનત આગળ કંઈ અસાધ્ય નથી. મહેનતથી શ્રીરામચંદ્રજીએ વાનરાઓની સહાયતાથી ઉછળતા સમુદ્રમાં પૂલ બાંધ્યો. મહેનતથી શ્રીપરશુરામે એકવીશવાર પૃથ્વી નક્ષત્ર કરી ભારત કંપાયમાન કર્યું. પુત્ર તું શા માટે ડરે છે ? દેહ, પ્રાણ, બે હાથનું બળ, અને લશ્કરની મદદ એ સમ્પત્તિ હોવા છતાં તું કેમ બેસી રહ્યો છે ? આ વખતે બેસી રહેવું ક્ષત્રિનું કામ નથી, પણ પશુનું કામ છે. મોટા લોક કદી “ નહિ ” બોલતા નથી. તું શા માટે “ નહિ ” બોલી કલંકિત થાય છે ? પુત્ર ! ઉઘમ કર ! લડાઇમાંજ જીવ આપવાને તૈયાર થા ! આ દેહ હમેશાં રહેવાનો નથી. આજ રક્ષા કરવામાં આવશે તો બે રોજ પછી પણ આ દેહ પડવાનો જેજ. પુત્ર ! લડાઇમાં મરવાથી દેવત્વ મળે છે. નહિ તો નર્કમાં કીડાનો અવતાર લેતો પડે છે. પુત્ર ! આ દેખવારૂપ જગતમાં કોઇ કોઇનું નથી. એકલો આવ્યો છે અને એકલું જવું પડશે. માટે હાલજ લડાઇમાં જીવ આપવાને તૈયાર થા—“ આહા ! વીર માતાનાં કેવાં વચનો ! !

માતા વિદ્વાનાં આવાં વચનથી કોનું હૃદય સ્થિર રહી શકે ? કયો કાચર પુરૂષ સ્નેહથી બરપુર માતાનાં વચનથી તૈયાર ન થાય ? સંજયનું આગ્રહ હડી ગયું. તેણે જાણ્યું કે, “ કીર્તિજ મનુષ્યનું મનુષ્યત્વછે. ” તેથી તેણે માને કહ્યું;—મા ! પ્રાણ જય તો બલે, પરંતુ તમારું વચન હવે ઉલ્લંઘન કરીશ નહીં. એ પ્રમાણે બોલી મા પાસેથી રજા લીધી, “ પુત્ર ! જે તું પ્રાણની દરકાર કરીશ નહીં તો જરૂર તારા મનોર્થ સફળ થશે. ” એમ કહી રજા આપી. સંજયને યુદ્ધમાં આવેલો જોઇ લશ્કરમાં નવું જીવન આવ્યું. તેમાં ધણોજ આનંદ બ્યાપી રહ્યો. હીમતથી લડતાં સૈન્યોને બીક લાગી. બચજ સર્વ બરમ કરે છે. એકવાર બચ થયો, તે કાર્ય પાર પડવું મુશ્કેલ થઇ પડે છે. સૈન્યો નહીં લડતાં તરત નાશી ગયા. તેથી સંજયનો જય થયો. તે પેલીવાર કાળું મુખ લઇ ધેર આવ્યો હતો, પણ આ બીજીવાર હસ્ત આનંદી મુખ લઈ માતાને ચરણે પડ્યો. માતાએ હર્ષભેર વધાવી લઇ શાગ્રાસી આપી. ઉઘમે ફતેહ કરાવી.

નસીબમાં હશે તે થશે, એ તેનો વિચાર ખોટો પડ્યો. તે સમજ્યો કે નસીબ આજસુઓની આજસ્ય દેખાડવાનું છળ છે. પાપીને પાપકર્મ કરવાનો રસ્તો છે. અને પડતીનું મૂળ છે. ઉદયમથીજ સર્વ કાર્ય સિદ્ધ થાય છે. ઉદયમ કયાંથીજ સૌવીરનું રાજ્ય શાંતિને પામ્યું. આ ગધો વીરમાતા વિદુલાનોજ પ્રતાપ આહા ! ધન્ય છે આવી માતાને ! ! કે જેણે પુત્ર પ્રત્યે માતા તરીકેનો પોતાનો ખરો ધર્મ બતાવ્યો.

કર્મદેવી.

આ મહા શક્તિરૂપિણી કર્મદેવી મેવાડના અધિપતિ પરાક્રમી રાજા સ. મરસિંહની પતિવ્રતા પત્ની હતી. પતિવ્રતાના ધર્મ પ્રમાણે પતિને સલાહ અને સલાયતા આપતી. પરસ્પર ધણો પ્રેમ હતો. તે કદિપણ પતિની આજ્ઞા વિરૂદ્ધ વર્તતી નહિ. સત્સમાગમ અને ધર્મદાન કરતી. શાસ્ત્ર વાંચનાં અને સાબળવા ઉપર ધણી પ્રીતિ હતી. સ્વધર્મ ઉપર ધણો ભાવ હતો. તે કદી અપમાન સહન કરી શકતી નહિ. સ્વદેશરક્ષા માટે દિલ્હીપતિ પૃથ્વીરાજે તથા મેવાડના પરાક્રમી રાજા સમરસિંહે અકુધાનોને ભરતખંડમાંથી કાઢી મૂકવાનું શાહુખુદીન ગોરી સાથે ઇ. સ. ૧૧૯૩ માં લડાઇ કરી. તેમાં બન્ને વાર યોદ્ધાઓ ફતેહ નહોં પામતાં મરાણા. આથી યવનો જોરપર આવ્યા. દિલ્હી કબજે કરી. મહાવીર પુરૂષ સમરસિંહ મરી ગયાથી આખો દેશ શોકસાગરમાં ડૂબી અંધકારમાં પડ્યો હતો. તેવા સમયમાં શાહુખુદીન રજપૂતાનામાં ચડી આવ્યો. દરેક સ્થળે લોહીના પ્રવાહો વહેવા લાગ્યા. દરેક જગ્યા પરધર્મિઓની યજ્ઞાઇથી પાન્યમાલ થઇ ગઇ. તેજ, પતિવ્રતા, અને સ્વાધીનતા વગેરેનું આશ્રય સ્થળ નાશ પામવા લાગ્યું. પતિનું ભૂમિ પરધર્મિઓના જીલમથી રમશાન તુલ્ય બનવા લાગી. આવી દુઃખદ સ્થિતિની વખતે એકદમ એકાએક વીર્ય ભૂમિ વીરપણામાં આવી ગઇ. મેવાડ પોતાની આજ્ઞા રાખવાને નવા ઉત્સાહથી બહાર પડ્યું વિધવા મહારાણીએ પોતાનો પ્રિયપતિ સમરસિંહ ગુજરી ગયા પછી પોતાનો નાનો પુત્ર મેવાડની ગાદીપર બેસાડ્યો હતો. તે નાની ઉંમરમાં યવનોના જીલમ નીચે કચરાશે; શત્રુઓ સહેલાઇથી આ મનરંજન કુલકળીને આંખી દેશે; એવું તેને જણાયું. એ તેને ઠીક લાગ્યું નહોં. તેથી એ મહા શક્તિરૂપિણી યુવતી કર્મદેવી સ્વામીના ધર્મની રક્ષા માટે વીરસાજ સજ્જ તૈયાર થઇ, શરીરપર કવચ ધારણ કર્યું, અને હાથમાં સુનીક્ષ્ણ ખડ્ગ લઇ, વીર્યવતી વીરાંગના દેશમાંથી યવનોને હાંકી કાઢવાને તૈયાર થઇ. ધણા વીર રજપૂતો યુદ્ધક્ષેત્રમાં આવી મળ્યા.

શાહુખુદીનના પુત્ર કુતખુદિને વીરયુવતી કર્મદેવીએ ઘેરી લીધે. જ.

કાષ્ઠમાં વીર અબળાએ પોતાનું વીરત્વ બતાવવા માંડ્યું. જેમ સિંહવાહની દેવી ત્રિશૂળથી શત્રુઓને સંહારવા માંડે, તેમ કર્મદેવી દેવીરૂપ ધારણ કરી અશ્વપર ચઢી, આગળ વધી સ્વસૈન્યને લલકારી હીંમત આપવા લાગી. ખડ્ગથી શત્રુદળને કાપવા માંડ્યું. તેથી યવન સૈન્ય ધણું કપાઈ ગયું. તેઓ હીંમત વગરના થયા. કુતખુદ્ધિન કર્મદેવીની આવી બંધકર ભૈરવી મૂર્તિ જોઈને સ્થિર થઈ ઉભો રહ્યો. તેને જ્યની આશા ઉડી ઉઠી. હોંસકોસ જતા રહ્યો. સૈન્ય નાશનાશ કરવા લાગ્યું, પોતે જખમી થયો. તેથી એકદમ યુદ્ધક્ષેત્રમાંથી પાછું વાળી ન જોતાં જીવ લઈને નાઠો. વીરવીરાંગના કર્મદેવીએ શત્રુઓને કાપી જ્ય મેળવીને મેવાડની કીર્તિની રક્ષા કરી. તેનું અધિક તેજ પ્રકાશવા લાગ્યું. એ રીતે એ વીરઅબળા મેવાડની સ્વાધીનતા સાચવી જગતમાં અમરકીર્તિ રાખી ગઈ છે.

કળાવતી.

આ તેજસ્વિની પતિપ્રાણી સ્ત્રી રજપૂતાનાના એક નાના રાજ્યના રાજા કરણસિંહની રાણી હતી. આ રાજ્યપર દિલ્હીપતિ યવન બાદશાહ અક્ષાઉદ્દીને ચડાઈ મોકલી, ત્યારે આ રાજા પોતાના વીરધર્મની રક્ષા કરવા તૈયાર થયો. તે સાથે કળાવતી પણ યુદ્ધ પોશાક સજી મઠ હતી. સાગ સામે જળરૂં યુદ્ધ મચ્યું. તેમાં કળાવતીએ કરણસિંહને પડખે ને પડખે રહી ઘણી સહાયતા આપી. યુદ્ધ ચાલતું હતું, તેમાં શત્રુનો એક માણસ કરણસિંહ પર ઓચિંતો ધસારો કરી આવ્યો. એની કરણસિંહને ખજર નહોતી, પણ કળાવતીની નજર તેપર પડી. તે જોવો તલવાર કળામી ધસી આવ્યો કે, કળાવતીએ તેને પાછળથી એવોતો સખત ધા માર્યો કે, એ તેજ ક્ષણે મરણ પામ્યો. એ રીતે તેણે પતિને બચાવી લીધો. કરણસિંહ તથા કળાવતીએ પોતાના બાહુ બળથી શત્રુનાં ઘણાં માણસો કાપી નાંખ્યાં. શત્રુઓ પણ જીરસામાં આવી ગયા. સામસામે ઘણી ઝપાઝપી ચાલી તેમાં કરણસિંહને તલવારનો એક સખત ધા વાગ્યો. આ જોઈ વીરયુવતી ક્રોધાવેશમાં બંધકર મૂર્તિ ધારણ કરી બાહાદુરીથી લડવા લાગી. આ જોઈ શત્રુઓ નરમ પડી ગયા. તેનું સૈન્ય ધણું મરાઈ ગયું હતું. તેથી યવન હારી ભય પામી નાશી ગયા. એ રીતે જ્ય મેળવી કરણસિંહ તથા વીરયુવતી કળાવતી રાજધાનીમાં આવ્યાં. કરણસિંહને ધામાં ઘણી પીડા વધવા લાગી. તેથી હુશિઆર વૈદોને બોલાવ્યા. તે-ધા જોઈ વૈદે કહ્યું કે, આ ઝેર પાયેલી તલવારનો કાઢો. માટે એમાંનું ઝેર ચૂસી લીધા વગર રૂઝાવ એમ નથી, ન રૂઝાવ તો તેમને બચવાની આશા નથી. આવો અભિપ્રાય આપ્યો, પણ આ ઝેર એવું હતું, કે ચૂસનારનું મરણ થાય. તેથી કરણસિંહ પોતાના બચાવ ખાતર બીજાનો પ્રાણ બોલોને ખુશી નહોતો. કળાવતી

પોતાના પતિનું આ દુઃખ જોઈ શકી નહિં. તેના કોમળ હૃદયમાં મોટો ધારકો પડ્યો. જ્યારે કરણસિંહ નિદ્રાવશ થયો, ત્યારે આ પતિપ્રાણા સ્ત્રી પતિનો જીવ બચાવી, પોતાનો જીવ ખોવાને તૈયાર થઈ. કરણસિંહને ખબર ન પડે, તેમ ધામાંથી બધું ઝેર ચૂસી લીધું. આથી અંતે કરણસિંહ બચ્યો, પણ કળાવતી મરણ પામી. આ જોઈ કરણસિંહ ઘણો શોકાતુર થયો. તેણે ફરીથી નહિ પરણતાં પત્ની શોકમાંજ આખી જીંદગી કાઢી અવતાર પૂરો કર્યો.

દુર્ગાવતી.

આ ચંદન નામના મહારાજની કન્યા અને ગંડમંડળના રાજની પતિવ્રતા રાણી હતી. તેના રૂપલાવણ્યતાની સમાન એ વખતે કોઈ પણ સ્ત્રી નહિ હશે. એવી તેની તેજસ્વિ કાંતિ હતી. જેવું તેનું રૂપ હતું, તેવીજ તે બુદ્ધિવાન, હીમતવાન અને પતિવ્રતા હતી. નિત્ય પતિવ્રતાના ધર્મ પ્રમાણે આલી પતિને સુખ આપવા કાળજી રાખતી હતી. પતિ સહવાસે કેટલાંક વર્ષ સુખ ભોગવ્યા પછી વિધવા થઈ હતી. પોતાનો અઢાર વર્ષની નાનો વયનો કુંવર વીરવલ્લભ ગાદીપર હતો. પોતે રાજ્યનીતિમાં કુશળ હતી. તેથી સારી રીતે રાજ્ય ચલાવી પ્રજાને ખુશી રાખતી હતી. પ્રજા તેને રક્ષાકર્ત્રી દેવી સમજી શ્રદ્ધા અને ભક્તિ બતાવી ચાહતી હતી. ગંડમંડળ નર્મદાના કિનારાપર જળલપુર પાસે આવેલું છે. એ રાજ્યે પોતાની આગર અને સ્વાધીનતા સાચવી રાખી હતી. હિંદુસ્તાનમાં અકબર આદેશાહ હતો. તેણે રાજ્યોને તાબે કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો, પણ મેવાડનો રાજા જગત્ પ્રસિદ્ધ વ્રતાપસિંહ અને દુર્ગાવતી એ બે તાબે થયાં નહોતાં. તેથી અકબરે ૪ સ. ૧૫૬૪માં માં ગંડમંડલપર તુંડ મિત્તળ આસફખાં સેનાપતિને છ હજાર ઘોડેસ્વાર અને બાર હજાર પેદલ લશ્ક્ર મોકલ્યો. તે આ રાજ્યની સમૃદ્ધિથી મોહીત થઈને તેને હાથ કરી લેવા આવ્યો. તેના સૈન્યનો જુરસો જોઈ ગંડમંડલ ખળભળી રહ્યું; પરંતુ વીર તેજસ્વિની બહાદુર દુર્ગાવતીના હૃદયમાં કંઈપણ ભય ઉત્પન્ન થયો નહિ. તે આઠ હજાર ઘોડેસ્વાર, દોઢ હજાર હાથી અને ઘણું પેદાશ સૈન્ય લઈ હીમતથી લડવા તૈયાર થઈ. પોતે માર્યે રાજમુગટ ધારણ કર્યો. શરીરે બખ્તર પહેર્યું. એક હાથમાં તલવાર અને બીજા હાથમાં ધનુષ બાણ લઈ, લડાઈના પોશાકમાં હાથીપર સ્વાર થઈ યુદ્ધક્ષેત્રમાં આવી. તેનો અઢાર વર્ષનો કુંવર વીરવલ્લભ પણ શસ્ત્ર સજી યુદ્ધમાં શત્રુ સામે આવ્યો. મહાદાદરણ યુદ્ધ ચાલ્યું. આ વખતે દુર્ગાવતીની મૂર્તિ સાક્ષાત્ શક્તિ સ્વરૂપ સિંહવાહની ચંડિકા—દુર્ગાદેવીના જેવી બયંકર દીસતી હતી. તે ગંભીર અત્રાજથી લલકારી સૈન્યને હીમત અને ઉત્સાહ આપવા લાગી. વીર મહિલાનાં

વીર વયનો સાંભળી સૈન્યે ઉલટમાં આવી પૃથ્વીને ભયંકર ગર્જનાથી ગજવા મૂકી. શત્રુ સૈન્ય સંહારવા માંડ્યું. વીરનારી દુર્ગાવતીની આવી બહાદુરી જોઇ મુસલમાનો ચકિત થયા. તેના હોંસકોસ ઉડી ગયા. કામ પાર પાડવાનું જે શરાતન તેનામાં હતું, તે જતું રહ્યું. નરમ પાણી જેવા થઇ ગયા. દુર્ગાવતીએ તેમને મોટા પરાક્રમથી જેવાર ઘેરી લઇ હરાવ્યા. શત્રુના છસો ઘોડેસ્વાર કાપી નાંખ્યા. તેથી તેઓ ભય પામી નાશી ગયા. આસક્ષખાં મોટું અપમાન પામ્યો. તેણે ધણે ઠેકાણે જય મેળવ્યો હતો. તે આજ વીર્યવાન દુર્ગાવતીના ગાહુ બળથી તેજ અને હીમત વગરનો થઇ કંપવા લાગ્યો. દુર્ગાવતી તેની પાછળ થઇ. તેમ શત્રુઓએ જોસથી નાસવા માંડ્યું. સાંજ પડી જતાં શત્રુપર હલ્લો ન કરવો, પણ થોડી વિશ્રાંતિ લઇ શત્રુપર તૂટી પડ્યું. આવો વિચાર સૈન્યક પુરૂષોએ દુર્ગાવતીને જણાવ્યો. તેથી તે જરા ચીંતવાન થઇ, કેમકે આ વખતે એમજ રહી હલ્લો કર્યો હોત તો શત્રુ સૈન્ય થોડું પણ જવા પામે નહિ, પણ સર્વાનુમતે તેમ કરવું તેણે કમ્બુલ કર્યું સૈન્ય થોડો વિસામો લેવાને બદલે શાંતિથી નિદ્રાવશ થયું. આસક્ષખાં આવો લાગ જોઇ તેનાપર હલ્લો લાગ્યો. આગ ઓચીંતો હલ્લો આવવાથી દુર્ગાવતી ડરી નહિ. તે પોતાનું સૈન્ય પહાડની એક સાંકડી તળેટીમાં લઇ જઇ ઉભી રહી. તેનાપર તોપનો મારો ચાલ્યો. અહીં સામસામે મારે લડાઇ મચી. આ વખતે બાળકુંવર વીરવલ્લભ અતુલ બળ દેખાડી ધણા આવેશથી શત્રુ સામે લડ્યો. શત્રુઓ આ બાળકનું શૌર્ય જોઇ છક થઇ ગયા. પણ તે શત્રુના ધણા હુમલાથી જખમી થયો. દુર્ગાવતીએ એ જોઇ નહિ ખસતાં, પોતાના પ્યારા કુંવરની આસનાવાસના કરવાને તેને લડાઇની જગ્યેથી દૂર મોકલી દઇ, પોતે મોટી ગર્જના કરતી અઘાત ગુસ્સાથી લડવા લાગી, તેમનું કેટલુંક સૈન્ય કાપી નાંખ્યું. તેવામાં તેને એ ત્રણ તીર શત્રુ તરફથી વાગ્યાં, તોપણ નહિ ગભરાતાં, કે વીરધર્મ તજ શત્રુને તાબે નહિ થતાં, વીરધર્મની રક્ષા માટે પોતાનો પ્રાણ જતાં સુધી લડવાનો નિશ્ચય કર્યો. જખમી થયેલા ધામંથી લોહી વહેવા લાગ્યું હતું, શરીર અસ્થિર થઇ ગયું હતું, તેજ ક્ષિણ થવા લાગ્યું. પોતે વિચાર્યું કે હવે હું બચીશ નહિ, ત્યારે એક નોકરની સુતીક્ષ્ણ તલવાર લઇ પોતાના શરીરમાં પ્રવેશ કરી પ્રાણ ત્યાગ કર્યો. એ રીતે વીરવીરાંગના પોતાનું અખંડ નામ રાખી ગઇ છે.

મરીચી.

એ પવિત્ર મનની સાધ્વી સ્ત્રી કોણ ? એ સિકિમ દેશની હદના શાંતિરક્ષક સેનાના ઉપરી યશલાલસિંહની પુત્રી થાય. યશલાલસિંહનો જન્મ લેપચા વંશમાં થયો હતો. એ જાતિ સૌન્દર્યને માટે પ્રખ્યાત છે. તેઓ સ્વભાવે

માયાળુ અને નત્ર હોય છે. તેઓનું હૃદય પ્રેમથી પરિપૂર્ણ અને મન સદા પ્રયુક્ત હોય છે. તેઓના જીવનનું શ્રેષ્ઠ મહત્ત્વ એ છે કે તેઓ પરસ્પર કંઠાઓ કંકાશ નહીં કરતાં પ્રોતિથી રહે છે. તેમજ ખોરાક વિના બલે મરી જાય પણ પોતાની સ્વતંત્રતા કદી વેચતા નથી. આવા ઉત્તમ ગુણવાળા વંશમાં મરીચીને જન્મ થયો હતો. એ ઘણીજ ખુશ્કુરત હતી. તેની ઉંમર ૨૦ વર્ષની હતી. તે માયા-ળું અને પવિત્ર મનની હતી. પાપથી અસ્પર્શ બુદ્ધ દેવના મંદીરમાં દેવસેવામાં તે લાગેલી રહેતી. તેના પિતા યશલાલસિંહે તેને બાલ્યકાળથી ઉત્તમ શિક્ષણ આપ્યું હતું. તે તેના સ્વભાવની સ્વાભાવિક સુંદર ગતિને હરકત કરતો નહીં. તેણે પોતાની ઇચ્છાથી મંદિરની કુંભારી શ્રેણીમાં કન્યાને લગાડી હતી. લામા હિંદુધર્મ શાસ્ત્ર એક સન્યાસી પંડિત પાસે શીખતો હતો. તે પાસેથી મરીચી પણ સંસ્કૃત અને હિંદી ભાષા શીખી હતી. પર્વતપાલિતા, વનલતા મરીચીને તેનો પિતા ઘણું ચાહતો હતો. કદી પણ તેના વિચારથી વિરુદ્ધ થતો નહીં. તેને પૂર્ણ વિશ્વાસ હતો, કે મારી પુત્રી કદી પણ ખરાબ કામ કરે કે આચરે અગર તેવો વિચાર પણ કરે એવી નથી. એ માટે તેણે ઘણીવાર ખાતરી કરી જોઈ હતી. એ પહાડી દેશમાં એવો આચાર વ્યવહાર છે કે;—“ કન્યા યોગ્ય ઉમરની થાય, એટલે પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે ચાલવાને તે મુખત્યાર છે. તેમાં માથાપ હાથ ઘાલતાં નથી, પણ તે ઇચ્છા નીતિના નિયમને અનુસરતી હોવી જોઈએ.” મરીચીનું હૃદય પ્રેમથી પૂર્ણ અને સરળ હતું. આ અળખા જાતિ પર્વતપર રહેનારી પ્રપંચથી દૂર હતી. તે પોતાનું શીળ રક્ષણ કરવામાં ઘણી હુશિયાર હતી. એ લોકો જીલમ કદી સહન કરી શકતાં નથી. એ દેશનો એવો ધર્મ છે કે લોકો અનાહારથી મરશે, પણ સ્વતંત્રતા કદી વેચશે નહીં. તેઓ જીલમગારની છાતીમાં છુરી ભોંકવામાં સંકેચિત થતા નથી. મરીચીએ પોતાના પ્રત્યે પાપ બુદ્ધિ કરનાર પાંચ પાપિ રિપુઓનાં પેટ ચીરી નાખ્યાં હતાં. તે દેશની વિવાહિત સ્ત્રીઓની પાસે આવી છૂરી રહેતી નથી. પણ જરૂર જણાય તો રાખવાનો સર્વને હક્ક છે, પરંતુ મંદિરમાં રહેનારી કુંભારીઓ તો પોતાના શીળ રક્ષણ માટે એક એક છૂરી માથાના વાળના અંખોડામાં ગુપ્ત રાખે છે. એક દિવસે મરીચી તેની જેન સાથે ફરવા ગઈ હતી. ફરી ઘેર આવી તો એક સાહેબ તેની ઝોસરી (પરસાળ) માં ફરતો હતો. તેની જેન તો થાકી ગઈ હતી. તેથી ઘરમાં ચાલી ગઈ. મરીચીને સાહેબે બોલાવી કે તે નિર્ભયતાથી હિંમત રાખી તેની પાસે ગઈ. તેથી સાહેબ ઘણો ખુશી થયો. મરીચીએ એને મંદિર લૂટવાની પહેલાં એકવાર જોયો હતો. તે કહેવા લાગ્યો;— “ અમે દેશના રાજ થઈશું. તું મારી જોડે ચાલ. હું તમને પણ સુખ આપીશ.” વગેરે કહી ભોળવવા તથા બય બતાવવા લાગ્યો. લાલચ પણ ઘણી બતાવી, ત્યારે મરીચીએ કંઈ જવાબ આપ્યો નહીં. એટલે સાહેબ તેની પાસે આવવા લાગ્યો.

તેથી મરીચી દૂર ખસી ગઈ. પણ સાહેબે એકદમ જમ પકડી લીધી; મરી-
ચી બળ કરી તેનો હાથ છોડાવી નાંખી ખીજ તરફ જતી રહી. વળી તે પામર
તેની પાછળ ગયો, ત્યારે મરીચીએ ક્રોધ કરી હિંમતથી કહ્યું;—ફટ! જ્નેતું મારા
શરીરપર હાથ લગાડીશ, તો હમણું તને તેનું ફળ ચખાડીશ! સાહેબ ઉન્મત્તની
પેઠે બોલ્યો; સુંદરી! તું હમણું મદદ વગરની છે! તારો હાલ કોણ બચાવ ક-
રશે? આટલું કહી મરીચીને પકડી. તેણે ધણું બળ ડ્યું, પણ એ તેનાથી છૂટી
શકી નહીં છેલ્લીવારે તેણે પોતાના શીળ રક્ષણ માટે જે છૂટી અંબોડામાં સંતા-
ડી હતી, તે યુક્તિસર કાઢીને, તે ન જાણે તેમ જોસથી તેની છાતીમાં ભોંકી
દીધી. તેથી તે નરાધમ પામર મોટો અવાજ કરી તરત ભોંયપર પડી ગયો. એ-
ટલે તે નિર્ભય થઈ ઘરમાં ચાલી ગઈ. આહો! ધન્ય છે વીરકન્યા તને! કે તે
બાહાદુરીથી શીળનું રક્ષણ કર્યું!!

ખરેખર! “સ્ત્રીઓના સતીત્વના જેવી પરમ આદરની વસ્તુ કોઈ પણ
ગ્રંથમાં જોવામાં આવતી નથી. જેઓ પોતાનું સતીત્વ જાળવે છે, તેઓનેજ સ્વર્ગ
મળે છે.” આવા કારણ માટે પ્રાણ નાશ કરવો એ અન્યાય કે પાપ નથી; એવું
અનેક ધર્મનાં શાસ્ત્રોમાં કહેલું છે. આજ સુધી ધણી સતી સ્ત્રીઓએ એ પ્રમાણે
પોતાનું સતીત્વ રાખવા કર્યું છે. માટે મરીચીએ શીળ રક્ષણથે જે કર્યું તે ધ-
ણુંજ ઉત્તમ કર્યું. એ માટે તેને ધન્ય છે! આ બનાવ બન્યા પછી ખીજે દિવસે
અંગ્રેજ લોકોએ સિકિમ તાબે કરવાને અનેક છળભેદ રચવા માંડ્યા. ત્યાંનું મં-
દિર લૂટ્યું. તેનું વેર લેવાને ધણી સ્ત્રીઓ હથિઆરબંધ થઈને ગઈ હતી. તે સાથે
મરીચી પણ ગઈ હતી. અંગ્રેજ સેનાપતિ ઘોડેસ્વાર થઈને લડાઈના મેદાનમાં ગયો.
ત્યાં તેણે પોતાના લશ્કરના ધણા સિપાઈઓનાં મડાં પડેલાં દીકાં. આગળ ચા-
લ્યો તો તેથી વધારે જોવામાં આવ્યાં. આ જોઈ આશ્ચર્ય પામ્યો ને ઘોડો આ-
ગળ ચલાવ્યો, પણ ઘોડાનો પગ લપસી જવાથી પોતે નીચે કૂદી પડ્યો. થોડીવારે
તેના પગમાં સળસળાટ કરતું કે તીર વાગ્યું. તેથી તે એક પગ લંગડાવી પોતાની
તરવારપર નિર્ભય થઈ ઉભો રહ્યો. ચારે બાજુએ જોયું તો એક યુવતિ લડાઈના
પોષાકમાં પોતાની પાછળ દોડી આવતી જોઈ. તેના એક હાથમાં ધનુષ અને
બીજા હાથમાં એક કટાર હતી. બાવી રીતે તેને આવતી જોઈ સાહેબ ધણું આ-
શ્ચર્ય પામ્યો અને પોતાના હાથમાંની તરવાર છેટે નાંખી દઈ બોલ્યો;—“ વીર
કન્યા! જખમી થયેલા સિપાઈ ઉપર હવે હથિઆર ઉગામશો નહીં! આ જુઓ
જે હથિઆર છોડી દીધાં છે.” યુવતિ બોલી;—જુલમગાર! તું તે દહાડાની
વાત યાદ કર? પાખંડ! તે તે દહાડે શા અપરાધથી મંદિરના ધર્મ યાચકો ઉપર
જુલમ ગુજાર્યો હતો? એટલું કહેતાંજ તો જોસથી તે રમણી પાસે આવી પ-
હોંચી. તેથી સેનાપતિ આત્મ શમર્પણ કરી બોલ્યો;—વીરદુહિતા! અમે નારકી

છીએ, આજે કૃપા કરી બચાવો ! હવે કદી આવું ખરાગ કર્મ કરીશું નહીં. યુવતી બોલી;—દુર્વૃત્ત મારી નાંખનારા જનાવરને જાળમાં નાંખીને કાણે છોડ્યાં છે ? ઝેરી ભૂજંગને પગ નીચે દબાવ્યા પછી કાણુ તેને છોડે છે ! પાખંડ ! આ કટારીથી આજ તારી છાતી ચીરી નાંખુ છું ! સેનાપતિએ કહ્યું;—છાતી ચીરવાને આપ મુખત્યાર છો, પરંતુ એક ભિક્ષા માગુ છું. યુવતી બોલી;—શું છે ! બોલ ! સેંકડો અપરાધ વિસારી દઇને પાળીશ. સેનાપતિએ કહ્યું;—આજની લડાઇ કાણે કરી ? તમે કોનાં પુત્રી છો ? તમારું નામ શું છે ? યુવતીએ કહ્યું;—મંદીરવાસિની સ્ત્રીઓના હાથથી ઘણું લશ્કર માર્યું ગયું છે. હું યશલાલસિંહની પુત્રી છું, મારું નામ મરીચી છે. સેનાપતિએ કહ્યું; હવે તમારી મરજી હોય તેમ કરો. તમે મુખત્યાર છો. આ સાંભળી મરીચીના હૃદયમાં દયા આવી. હાથમાંની કટાર ભોંયપર નાંખી બોલી;—જાઓ સાહેબ ! તમને મારી બહુ છે. આ પ્રદેશમાં ફરી કદી પણ આવશો નહીં. એમ કહી સેનાપતિની તરવાર જે દૂર પડી હતી, તે ઉપાડી લઈ મરીચી મંદિરમાં આવી સૌને મળ્યા. તેની આવી વીરતા જોઈ સૌ ખુશી થયાં. ધન્ય છે મરીચી તારી હિંમત અને વીરતાને ! ! તે હિંમત અને વીરતાથી તારું શીળ સાચવ્યું અને દેશને પણ પરાધિન થતો બચાવ્યો. મરિચી ! તને હજાર વાર ધન્ય છે ? તારા જેવી સતી અને બહાદુર સ્ત્રીઓ આ દેશમાં પેદા થાઓ ! ! !

વીરભદ્રા.

આ વીરભૂમિની તેજસ્વિની વીરભદ્રા અરુન્ધિ નગરના રાજા મહાલિકરાવની પુત્રી થાય. તે રૂપ, ગુણ અને સૌંદર્યમાં મનોહર મુર્તિ હતી. તેના પ્રથમ સંબંધ તેના પિતાએ રાઠોડવંશના મંદોર રાજકુંવર અરુણ્યકમલની સાથે કરવાનો વિચાર કર્યો હતો. વીરભદ્રાની મરજી તે સાથે સંબંધમાં જોડાવાની નહોતી, પણ જશલમીર પાસેના પૂગલ રાજકુમાર સાધુનાં અતુલ વીરત્વ અને હિંમતની તેણે વાતો સાંભળી હતી. તે સાથે જોડાવાની ઇચ્છા હતી. તે ઇચ્છા વીરભદ્રાએ સાધુને જણાવતાં તેણે હા પાડી. તેથી મહાલિકરાવે વીરભદ્રાને તે સાથે પરણાવી, ઘણું ધન, માલ, મણિમુક્તા, સોના રૂપાનાં વાસણો, અને તેર કુમારી દાસીઓ આપી સ્નેહથી વિદાય કરી. સાધુ સૈન્ય સાથે વીરભદ્રાને લઈ પોતાની રાજધાનીમાં આવવા નીકળ્યો. રસ્તામાં ચાલતાં ચંદન નામની જગ્યાપર વિશ્રાંતિ લેવા મુકામ કર્યો. આ ખગર અરુણ્યકમલને થતાં, તે વેર લેવાને રાઠોડ સૈન્ય લઈ આવી પહોંચ્યો. તેથી સાધુ કંઈ ડર્યો નહિ. ધીરજ રાખી વીરધર્મનું રક્ષણ કરવા સામો થઈ ઉભો. અહીં જઈ યુદ્ધ થયું. બંનેના સૈન્યમાં ઘણાં

માણસો કપાઈ ગયાં. વીરભદ્રા પોતાના પતિને ઘેરાયેલો જોઈ જરા પણ ડરી કે મુઝાણી નહિ, પણ હિંમતથી પ્રાણપતિને ઉત્સાહ આપવા લાગી. પતિનું અદ્ભૂત પરાક્રમ જોઈ, મનમાંને મનમાં તેને ધન્યવાદ આપવા લાગી અને બોલી કે:—
 “સ્વામી ! હું તમારી યુદ્ધ ચતુરાઈ જોઈશ. તમે જે રણમાં પડશો તો હું પણ તમારી સાથે આવીશ.” સાધુ પોતાની પ્યારી વીરભદ્રામાં આવી અસાધારણ તેજસ્વિતા જોઈ ખુશી થયો. બંને ક્ષત્રિવીરોએ દુન્દયુદ્ધ કરવાનો ઠરાવ કર્યો. આ યુદ્ધમાં બંને જોશુદ્ધ થઈ રણમાં પડ્યા. વીરભદ્રાના પ્રાણનું અધિક ધન જતું રહ્યું, પણ તેથી જરા પણ ગભરાઈ નહિ. તેણે ધીરજ રાખી તરવારથી પોતાનો એક હાથ કાપી નાંખીને બોલી:—“આ હાથ પ્રિયતમના પિતાને આપીને કહેજો કે, તમારા પુત્રની વહુ આવી સ્વરૂપવાન હતી.” બીજો હાથ કપાવી નાંખી પોતાના મણિમુક્તા સાથે મહિલ કવિને ભેટ મોકલાવ્યો. પછી યુદ્ધક્ષેત્રમાં ચિત્તા તૈયાર કરાવી, પ્રાણપતિના શબને જોળામાં લઈ શાંત લાવથી જળા બસ્મ થઈ. એ રીતે વીરભદ્રા અપૂર્વ પતિ બક્તિ દેખાડી જગતમાં અમર થઈ ગઈ છે.

સતી પ્રભા.

આ સતી ગનોરના રાજની રાણી હતી. તે રૂપગુણ અને લાવણ્યતામાં અધિક હતી. એની સુંદરતાથી લૂખ્ધ થઈને યવનરાજે ગનોરપર ચડાઈ કરી. આ સામે રાણીએ ઘણા જીત્સાથી લડાઈ કરી, પરંતુ સૈન્ય થોડું રહેવાથી, અને ઘણા વીર પુરુષો ટપોટપ મરાણાથી શત્રુઓએ કિલ્લા હાથ કરવા માંડ્યા. તેથી ગભરાઈ પ્રાણ ત્યાગ નહિ કરતાં, લડ્યા કરી. છેવટ કોઈ રીતે બચવાનો ઉપાય રહ્યો નહિ, ત્યારે નર્મદા નદીપરના પોતાના કિલ્લામાં જવાને મછવામાં બેઠી. કિલ્લામાં પેસવાનું કરતી હતી, ત્યાં યવન સૈન્યે આવી ઘેરી લીધી, પરંતુ મહા મુશ્કેલીથી અંદર દાખલ થઈ, દરવાજા બંધ કરવા માંડ્યા, પણ યવન સૈન્ય અંદર પેસી આવ્યું. રૂબરૂતો અહીં મરાણીઆ થઈ લડ્યા, તેમાં ઘણા મરાણા. યવનરાજે રાજ્ય જીતી લઈ કહાવી મોકલ્યું કે:—“સુંદરી ! તમારું રાજ્ય પાછું લઈ, તમે મારી સાથે વિવાહ કરો. હું તમારો દાસ થઈ રહીશ.” આ પત્ર વાંચી સતીને ઘણો ક્રોધ ચડ્યો, પરંતુ શું કરે ? થોડીવાર વિચાર કરી, એ કામમેહીત યવનરાજને જવાબ લખી મોકલ્યો:—“મને બે કલાકનો વખત આપો, તો હું વિવાહને યોગ પોશાક તૈયાર કરી શકું.” યવનરાજે ખુશી થઈ હા પાડી. રાણી બે કલાકની અંદર પોશાક પહેરી પોતાના વિશ્રામ બચનમાં બેઠી, અને એક ઉત્તમ પોશાક યવન રાજાને મોકલી કહાવ્યું, કે આ પોશાક પહેરી વિવાહ માટે આવો. યવનરાજ મોકલેલો પોશાક પહેરી આવ્યો. પહેલાં તો તેના અંતઃકરણમાં સુખના અનેક તર્કો

ઉઠ્યા, પરંતુ એકદમ તેને ભયંકર દરદ પેદા થઇ આવ્યું. આંખોએ અંધારી આવી
ધેલાની માફક બકવા લાગ્યો. “ અરર ! હું બળી મરું છું. ” એવાં તેનાં વચન
સાંભળી સતીએ કહ્યું;—“ તમારું આયુષ્ય હવે પૂરું થયું છે. આજેજ આપણું લગ્ન
અને મૃત્યુ એકઠું થશે. તમારા અપવિત્ર ગ્રાસમાં રમણીના સારસ્ત્ર સતીત્વ ધન-
નની રક્ષાનો ખીજો ઉપાય નહિ જોયાથી, મેં તમોને જોર ભરેલો પોશાક આપ્યો
હતો. ” એટલું બોલતાંજ સતીએ ઇશ્વર પ્રાર્થના કરી, કિલ્લાના ખીજા ગાળપરથી
નીચે પડતું મૂકી પ્રાણ ત્યાગ કર્યો. યવનરાજ પણ તરફડીયાં ખાઇ મુઓ. એ
રીને સતીએ સમય વિચારી, પોતાના સતીત્વ ધનનું રક્ષણ કર્યું. અહો સતી ! તને
ધણા શાળાસ છે ! ! !

વિરખાળા.

આ સાધ્વી રજપુતાનામાં આવેલા રૂપનગઢના રાજા અમરસિંહની પુત્રી
થાય. તે ધણી રૂપવાન, ધીર, ધાર્મિક અને નીતિવાળી હતી, મેવાડ અને મારવાડના
કેટલાક રજપુતો પોતાની કન્યાઓને દિલ્હીના ગાદશાહને આપી તેની કૃપા સંપાદન
કરતા હતા. આ વાત સાધ્વી વિરખાળાને પ્રિય નહોતી. જોણે ધર્મબ્રહ્મ થઇ,
યવનો સાથે પતિ સંબંધ બાંધ્યો હતો, તેને પ્રિય હતી. તેનો વિચાર ગુણ,
રૂપ, શીળ, વિદ્યાવંત, અને શૂરવીર એવો કેઇ ક્ષત્રિ પુત્ર મળે તેને પતિ કરવાનો
હતો. એવો પતિ માગ્યાપ શોધી ન આવે તો કુંવારા રહી મન વશ રાખવું અને
સદ્વિદ્યાના અંગે વાંચી, નીતિથી રહી મુક્તિદાતા ઇશ્વરની ભક્તિ કરવી, એવો
તેણે દૃઢ નિશ્ચય કર્યો હતો. તેની મોટી બેન કેશરખાને તેના પિતાએ દિલ્હીપતિ
ઝૈરંગજીએથી દયાથી લાચારીથી તે સાથે પરણાવી હતી. તે એક વખતે રૂપ-
નગઢમાં બાર વર્ષે માગ્યાપને મળવા આવી. તેને તેની મા કૌભારદેવી વગેરે સૌ
મળ્યાં, પણ વિરખાળા મળી નહોતી. એ વખતે વિરખાળા શિવપૂજન કરી
શિવસ્તુતિ કરતી હતી કે;—હે ભોળાશંભુ ! કૃપાસાગર ! આપનું ધ્યાન મને નિશ્ચિન
રહો. ત્રિપૂરારી ! હું ક્ષત્રિની નીતિરીતિ કદી છોડું નહિ, એવો મને સદાય ટેક
આપજો. પ્રભુ ! સતી સીતાનું સતીત્વ મારે અંગે આપજો. મારાં વિકટ દુઃખ
હરી હોમત અને સદ્ગતી આપજો. મારે એક ક્ષત્રિવીર વરવાની ઉમંગ છે. એ
પાર પાડજો. મારું શરીર તબ્બું પણ મારી ક્ષત્રિ ટેક ન જાય. મારું શીળ સાચવી
શુદ્ધપણે આપના ધ્યાનમાં લાગી રહું. એ હું માનું છું. આ રીતે વિરખાળા શિ-
વપૂજનમાં તલ્લીન થઇ હતી, ત્યાં તેની બેન કેશરખા આવી શિવપૂજનની નિંદા
કરવા લાગી. આ સાંભળી વિરખાળા ક્ષત્રિચામિમાનથી ક્રોધથી બોલી;—તું શું
બોલે છે ? હવે તું રોકોડની પુત્રી રહી નથી તું તો દિલ્હીના તુરક ગાદશાહની બે-

ગમ થઇ વટલીછું. માટે તને ક્ષત્રિનારીની શું ખબર પડે ! તું તુરકનું અન્ન જમીછું તેથી તારૂં શરીર અશુદ્ધ થયું છે. તારૂં દર્શન અહીં જુએ નહીં. તુને જોઈ મને ઝેર વરસે છે. જ્યારે પિતા દિલીપતિને તાબે થયા, ત્યારે તને હાજર કરી દીધી; તે વખતે તારે તુરકની સ્ત્રી થવાની ગાળ ચડાવવી નહોતી. તારે તેજ વખતે મરવું હતું, એ તું જેવી સ્ત્રીને ક્યાંથી સૂઝે ? શરા કરણને ખોડ લગાડનાર કૌલારાણીની તું જોડ થઇ. તને વીરમાતા રાણકદેવી યાદ ન આવી ! તેં તો રાઠોડની જાતને લજવી છે, તું તુરકને સંગ ગઇ. તેથી તારી બુદ્ધિ અને અંગ બગડ્યું છે. તે વિરમતી નારીને સંભાળી નહિં. તેણે પોતાનું શીયળ સાચવવા લાલખાંતે મારી પોતાની હુશિયારી બતાવી છૂટી. એન ! તને બાદશાહી મોજમોજ ગમ્યાં છે. તેથી તું ક્યાંથી હિંદુશાસ્ત્ર અને પુરાણ જાણે ! તે રજપૂતનું અભિમાન મૂક્યું છે, તને રજપૂતારાણીની છાપ ગઇ છે, તું તરકડીનો ધણકાળ પામી છે. તું રાઠોડ કુળની શરમ છોડી બાદશાહની બેગમ થઇ છે. નીચ ! તું શું મેં લઇ ગુમાન કરી બોલે છે ? તને શરમ નથી ? તને ધિક્ક છે ! આવા તિરસ્કારથી કેશર્યા બોલી;—હા, હા. તારી એન વટલી છે, અને બાદશાહની બેગમ થઇ છે; પરંતુ તને તુરકને હાથ સોંપાવી મુગલની સ્ત્રી કરે ત્યારે ખરી. તારી ક્ષત્રિ ટેક તોડાવીશ. તારે માટે શેરબેક-ગુલામને ગોતીશ. પછી તું આવી મીયાંના પગ ચાંપજે અને ગુલામડી થજે. મારે અહીંનું અન્નોદક હરામ છે. તારા વચનથી મને રોમ રોમ અગ્નિજાળ પ્રગટી છે. હું પ્રતિજ્ઞા કરી દિલી જાઉં છું, ત્યાં સઘળી વાત બાદશાહને કરીશ. એટલામાં દાસીઓએ આવી બંને બેનોને સમજાવી શાંત પાડી.

કેશર્યા ત્યાંથી ચાલી નીકળી. વિરયાળાએ આ વાત પોતાની માતાને કહી; કૌમારદેવી બોલી,—પુત્રી ! તેં બલે એવાં વીરવચન કહી મારી કુખને શોભાવી. પુત્રી તો તારાજ જેવીજ જોઇએ. જેણે ક્ષત્રિ અભિમાન મૂક્યું છે. તેને ક્રિટકાર દેવોજ જોઇએ. પછી વિરયાળાએ માથાપને પોતાની કરેલી પ્રતિજ્ઞા જાહેર કરી બોલી કે;—શિરછત્ર ! હું ક્ષત્રિપુત્ર વિના કદી બીજા કોઇને વરનાર નથીજ. મારા શરીરના સાત કડકા કરી નાંખશો; તોપણ હું કોઈ તુરકને ઘેર જઇશ નહિં. તમે એવું કૃત્ય કરી ક્ષત્રિનું નિર્મળ નામ ખોશો નહિં. એકને આપી બીજાને આપવાનું કરશો તો બલે મેર પર્વત પોતાની જગ્યા બદલે. ધ્રુવમંડળ ચળીત થાય, સમુદ્ર મર્યાદા મૂકે; તોપણ હું એ કામ કરીશ નહિં. સર્પનો મણી મહણ કરવા જતાં, સિંહના મૂછનો વાળ લેવા જતાં, અને સતીનો છેડો પકડવા જતાં, કોણ મોતને પામ્યું નથી ? કરણ વાઘેને, અને પ્રતાપસિંહે ધણાં ધણાં સંકટો સહન કર્યા છે; પણ દિલીપતિ યવનબાદશાહને શરણે થયા નથી. માટે હું પણ કદી એ મોગલને વરવાળી નથી. પુત્રીનાં આવાં વચન સાંભળી તેઓ ધણાં ખુશી થયાં. પોતે પણ પ્રાણ જાય, તોપણ વિરયાળાને હુઆવી એવું કૃત્ય ન

કરવાનો નિશ્ચય કર્યો. વિરખાળાને જે વીર પુરુષ મુગલથી ડર નહિ એવા ક્ષત્રિને શોધીને દેવી. તેનો પ્રયત્ન તરત કરવા માંડ્યો, કેમકે માથે વેર હતું.

કેસરખાએ દિલ્લી જઈ જે પોતાનો તિરસ્કાર થયો હતો, તે વાત ઓ-રંગજેખ બાદશાહને કહી બતાવી. આપરથી તે ધણો ગુસ્સે થયો. કેશરખાને ધી-રજ આપી બોલ્યો;—તું ફિકર ન કર. હું હમણાં રૂપનગઢ જઈ તેને પકડી, અહીં લાવી તારી લુંડી ન કરું તો હું મુગલના પેટનો નહિ. તું ખુશી રહે. એમ કહી તરત રૂપનગઢ ધમકીનો એક પત્ર લખી વિરખાળાનું માથું કર્યું. તેથી અ-મરસિંહ રાજા થર, થર, કંપવા લાગ્યો. આગલી હીંમત નહિ રાખતાં. તેનું મા-થું કબૂલ રાખ્યું. આ ખગર વિરખાળાએ જાણ્યા કે તેણે માયાપથી ગુમ એક અટંકી પ્રતાપસિંહ રાણાના પૌત્ર રાજસિંહ રાણો ક્ષત્રિનો અંકુર રાખી મુગ-લની સામે ગાય એવો છે. એવો વિચાર કરી તેને પ્રેમ ભરેલો વિનંતિ પત્ર લ-ખ્યો કે;—“ પ્યારા ! આ પત્ર વાંચી મારી ખગર તરત લેજો. હું રોઠોડની પુ-ત્રી તમને મને કરી વરી ચૂકી છું. મારા પિતાને મુગલે પત્ર લખી ડરાવ્યો છે. તેથી તે નહારા વિચાર કરે છે, પણ હું મુગલોથી ડરી નથી. હું તો તમારા દુ-શ્નની અભિલાષી છું. માટે માફ વચન સત્ય કરશો. એણે લગ્ન માટે વસંત-પંચમી ધારી છે. તે દિવસે આવી પહોંચી મારી સંભાળ લેજો. જેમ રૂદ્ધિમ-ણીજીએ ‘પણ’ લીધું હતું, તેમ મેં પણ એવું ‘પણ’ લીધું છે. હે કાન્ત ! તમે મારા કૃષ્ણ છો. માટે મારી ખગર તરત લેજો. હું આખી પૃથ્વીને વીર વિનાની દેખુ છું. કોઈ પણ માછનો પુત્ર જોતી નથી. એક તમેજ ખરેખર નર છો. અ-રે ! મ્હેઝ જાતને વરવું, તેના કરતાં તો મરવું સાફ છે. જે તમે નહિ આવો, તો હું પ્રાણત્યાગ કરીશ. એ હસા તમને લાગશે. જયે ક્ષત્રિનું તેજ અસ્તાંગત થઈ ગયું છે. મુગલોએ સૈને પાડ્યા. તેથી બિચારા થયા છે. ફક્ત એક અટંકી રાણા તમેજ મારા પ્રાણ છો. હે રાજસિંહ રહીઆળા ! તમે પ્રતાપના કુળમાં દીવારૂપ છો. તેથી તમારી સાથે મારો વિવાહ કરવા ચાહું છું. મારો પિતા ને કાકો શૂરવીર નથી. તેથી દુઃખ ભોગવું છું એક મારા પિતાના મિત્ર રામસિંહ-નો મારે પક્ષ છે. એ વિના કોઈનો આધાર નથી. મારા પ્રાણ તમારાથી બંધાણા છે. માટે તરત આવીને મારી ખગર લેજો.”

રાજસિંહ રાણો વિરખાળાનો પત્ર વાંચી પોંચા કરડવા લાગ્યો. વિરખા-ળાને શરણ દેવા હામ ભીડી બોલ્યો;—અરે ? શું ક્ષત્રિ ગમ્યાઓ આવાં કર્મ કરવા લાગ્યા ! શું ક્ષત્રિઓનું આવી ખુટયું ! ધિક્ક છે તમારી નીતિને ! તમે તુરકને બેટી દઈ તેનાં અન્ન જમો છો ! અને તેથી પ્રસન્ન રહો છો ! તમને વિ-ષ્કાર છે ! અરે ! તમારી સમશેર ક્યાં ગઈ ? તુરકડાઓ તમારે માથે કેર કરે છે, તે કેમ જોયા કરો છો ? જ્યારે ઇશ્વર વીરપુત્રીઓ આપે છે, તેને કેમ

ક્ષણ પહોંચે છે ? શું મહાભારતમાં પૂર્વજોનાં પરાક્રમો સાંભળતા નથી ? જો હું લવવંશનો સાચો ક્ષત્રિજીજ હોઈશ, તો હું એ યવનોનો નિરવંશ કાઢીશ. જો આ સ્ત્રી તુરકને વરે, તો હું મારી ક્ષત્રિમાતાને ધાવ્યો ન સમજવો. રાણુનાં આવાં વચનો તેની પત્ની વીરકળા સાંભળતાંજ બોલી—પ્રાણપતિ ! એવો વિચાર શા માટે લાવે છે ? ચતુર ચંદ્રાવત તમે તરત ચડો ! માંડે સુખ યાદ કરી પડાવતો ચડશે, એવું વિચારી જરાવાર પણ થોભશો નહીં. મારી પ્રિતને ખોટો દોષ લગાડશો નહિ. તમે આ રોષ કેમ સહન કરી ઉભા છો ? હે સહુમ્નર પતિ ! શરીર શરીરવાળા ! સ્ત્રીમાં ખોટું મન લગાડશો નહીં. આ પૃથ્વીપર પ્રાણી માત્ર સ્ત્રીસુખ ભોગવે છે, પરંતુ ધર્મ અને કીર્તિની ટેક સાચવવાનો ફરી ફરી આવો પ્રસંગ મળતો નથી. મહાભારતનો વિચાર કરો. અભિમન્યુ રણે ચડ્યો, ત્યારે ઉત્તરા કુંવરી-માં મોહ પામ્યો નથી. રામાશ્વમેધ વખતે વીરસેનનો વિચાર કરો. આ પુરુષોની અમરકીર્તિ છે. તેથી તે જીવતાજ છે. રણમાં શરીર પડ્યે તો સ્વર્ગ મળે છે. મને આપથી ક્ષણમાત્ર અલગી ન સમજશો. હું તમે જ્યાં જશો, ત્યાં સાથેજ છું. અરે ! હું કામગ્રુહિથી રોકું તો મને ધિક્કાર છે ! હું એવો વિચાર કેમ કરું ! હાય ! હાય ! હું હાડકુળની જાળા છું. તેને માથે રખે ગાળ ચડાવતા ! અરે ! મને એવો પ્રસંગ કદી આપશો નહિ. રણો પોતાની પ્રિય સ્ત્રીનાં આવાં વીરવચનો સાંભળી ખુશી થયો. પછી સઘળી વાત પોતાની માતાને જઘને કહી. તેથી માતા વિરમની બોલી;— પુત્ર ! તું શરણાગતને શરણ દેવામાં સંકલ્પ વિકલ્પ કરી વિલંબ કરીશ, તો ક્ષત્રિ શરત્વને એજ લગાડીશ. વીરપુત્રી વિરયાળાએ લખ્યું છે, ત્યારે તું વિલંબ શા માટે કરે છે ? હવે તું તત્કાળ જા. રણ વિષે રંગ રાખ. આવો ઉત્તમ પ્રસંગ મળ્યો છે. તેમાં તું રંગ રાખે, ત્યારેજ તે માંડે પેટ સાચું શેવ્યું સમજવું. પુત્ર ! ધીરજ ન કર ! વીરયાળા પ્રાણ ત્યાગ કરશે. પછી રાણાએ તરત વિરયાળાને પત્રનો જવાબ લખ્યો કે;—“તમે ધીરજ રાખશો. ફિક્કર કરશો નહિ, હું વસંતપંચમીએ આવી પહોંચીશ.”

કેશરણા તથા ઐરંગજેય રૂપનગઢ જન લઈને આવવા નીકળ્યા. કેશરણાને મળવા જવું પડશે. એવું અમરસિંહે દાસી સાથે વિરયાળાને કહાવ્યું. તેથી તેને ચિંતા થવા લાગી કે, નાથ હજુ ન આવ્યા. માળાપ વેરી થયાં છે. તેથી દીલ ઘણું દુઃખાય છે. આમ કલ્પના કરી શંભુનાથની પ્રાર્થના કરવા લાગી અને તેની સાહચર્ય ગાગવા લાગી. નાથ ન આવે તો પ્રાણ ત્યાગ કરવાનો વિચાર કરી રાખ્યો. તેની દાસીએ ઘણી ધીરજ આપી કે હમણાં રાણાજી આવી પહોંચશે. તમે વસ્ત્રાલંકાર સજ્જ તૈયાર રહો. વિરયાળા શણગાર સજ્જ તૈયાર થઈ બેઠી હતી, ત્યાં દાસી રાણાજીને તેડી લાવી. વિરયાળાએ ઘણા હર્ષથી પ્રેમસહિત સત્કાર કર્યો. તેના નેક ટેકનાં ધણાં વખાણુ કર્યા લાજ રાખવા વિષે રાણાજીને જણાવ્યું. તેથી રાણા

રાજસિંહ બોલ્યો;—વિરખાળા મારા ક્ષત્રિધર્મથી મેં કાંઈ વધારે કર્યું નથી. શિ-
શોદીઆએ આવાં કામમાં પોતાનાં શીશ વહાલાં કર્યાં નથી. જ્યાં લગી મારા શસ્ત્ર
સજ છે અને ધડ ઉપર શીશ છે, ત્યાં લગી પ્રિયા ! તું કોઈનો ડર રાખીશ નહિ.
આ શરીર શું કામનું છે ? અરે ! એ ઔરંગઝેબ હોમત રાખી ક્ષત્રિઓની આ-
ખર લૂટવા આવ્યો છે ! જો હું તેને ધોએ મોઢે કાઢું તોજ મારું નામ રાજસિંહ-
સંજો સાચો. શું રાજહંસણી તુરકને હાથ જશે ! શું એ મકંટને ક્ષત્રિ નારીઓ
વરશે ! શું ક્ષત્રિમર્દ હોમત હારી નાશી ગયા છે ? વગેરે વીર વચનો કહી વિર-
ખાળાને હોમત આપી. વિરખાળાએ ભોજન કરાવ્યું. પછી રાણે તેનો હાથ મ-
હણ્યુ કર્યો. વિરખાળા મુગલ સૈન્ય આવેલું જોઈ ડરવા લાગી. ત્યારે રાણો બોલ્યો,
પ્રિયા ! તું ન ડર ! એ મુગલોને આપણે ચેતવીનેજ જઈશું. શું અમારામાં શરા-
તન ગયું છે ? કે ગુપ્તપણે અજાણને હરણુ કરીને જઈએ ! તું ધીરજ રાખ. જરા
પણ ચિંતા ન કરી. પછી બંને ઘોડાપર સ્વાર થઈ મુગલોને જાણુ કરી ચાલી
નીકળ્યા. આ જોઈ મુગલ સૈન્ય ચક્રિત થઈ રહ્યું. તેમાં તેમનું કંઈ આશ્ચર્ય નહોતું.
રસ્તામાં ચાલતાં એક પહાડની તળેટીમાં ઝાડની છાયામાં વિશ્રાંતિ લેવા બેઠાં. રા-
ણાજીએ કહ્યું;—પ્રિયા ! તને શ્રમ પડ્યો હશે. પતિનાં આ વચન સાંભળી વિર-
ખાળા બોલી;—રાણાજી ! તમે મારા પ્રાણાધાર પાસે છો, ત્યાં મને શ્રમ શેનો
લાગે ! આપનું મૂળ વારંવાર નિહાળવાથી મને હર્ષનો પાર રહેતો નથી. જેવી મને
ઉત્કંઠા હતી, તેવાજ આપ મને હૈયાના હાર મળ્યાછો. મારા સુભાગ્યે આપ જેવા
મારે પ્રાણનાથ છે. પ્રિય ! હું ઉદેપુર જઈ પતિવ્રતાના ધર્મ પ્રમાણે ચાલી આપની
સેવા કરું, એવી મારી અંતરની અભિલાષા છે. આ વ્રત ચાલી રહી હતી, તેટલા-
માં અજાણ બીજા ઔરંગઝેબના સૈન્યમાંથી કેશર્યાને ગુપ્તપણે હરણુ કરી લા-
વ્યો, અને એક પર્વતની ખીણમાં લઈ જઈ જળાત્કાર કરવાનો ઇરાદો કરતો હતો,
તે જાણી લઈને કેશર્યાએ કોઈ શરણુ કરો ! કોઈ શરણુ કરો ! એવો પોકાર કર્યો.
આવા શબ્દ પહાડની ખીણમાંથી આવતા રાણાજીએ સાંભળ્યા કે, તરત દયિઆર
બંધ થઈ ત્યાં જઈ પહોંચ્યા. કેશર્યા રૂદન કરતી બેઠી હતી, તેના શિળનું રક્ષણ
કર્યું. તેને ફાંસામાંથી મુક્ત કરી. આ વખતે કેશર્યા શરમાઈ જઈ પગે પડી અને
કહેવા લાગી કે, મેં વગર સમજ્યે આ શીસાદ ઉપજાવી છે. રાણાજી ! હું આપની
અપરાધી છું. એ મારો અપરાધ ક્ષમા કરશો. આ વખતે હું તમારા દુશ્મનની સ્ત્રી
તમારા આગળ ઉભી છું. હું આપને શરણુ છું. ગમે તો મારો અગર જીવડો. મેં
વિરખાળાને ઘણી સતાવી છે. હું આ તુત કરી આશ્રિત લાવીછું. રાણાજી
બોલ્યો;—કેશર્યા ! તમે કંઈ શંકાશો માં. ક્ષત્રિપુરુષોમાં કેવાં પાણી છે એ
તમાસો તમે જોયો. અમારે તમારી સાથે દુશ્મનતાઈ નથી. તમે આ તુત
કર્યું, તેથી તો હું આ વિરખાળાને પામ્યો છું. તમે અમારે શરણુ છો, જરા-

એ ગભરાશે નહિ. વિરખાળા બોલી;—એન ! તમે કાંઈ શરમાશે નહિં. ત-
મારી ઇચ્છા પ્રમાણે રાણાજી કરશે. કેશરખા પાસે આવો. આ કામ શી રીતે
બન્યું ? ધીરજ રાખો. વગેરે વિવેકનાં વચનો વિરખાળાએ કંઈપણ દ્રેષ ન રાખતાં
કહ્યાં. પછી કેશરખા બોલી;—એન ! ધન્ય છે રાણાશ્રીને ! કે મારી જતી લાજ
રાખી. નહિતો મારે પ્રાણ ભાગવો પડત. એન ! તને મેં ઘણું દુઃખ દીધું છે. હું
બાદશાહને સમજાવી અહીં લાવી, મેં મોટા અપરાધ કર્યો છે, હવે મનમાં ધણો
પસ્તાવો થાય છે અને જાણું છું કે હું અહીંજ પ્રાણત્યાગ કરું. એન ! તું તારા દેવ
પાસે વચન બોલી હતી, તે તેં સત્ય કર્યો. તે તારી ટેક રાખી છે. ધન્ય છે તને !
આમ બોલી પસ્તાવો કરતી રૂઢન કરવા લાગી. તેણે રાણાજીનો ધણો ઉપકાર
માન્યો. પછી પોતાને બાદશાહ પાસે મોકલી દેવાનું કહેતાં ત્યાં મોકલી દીધી.
રાણાજી અને વિરખાળા સૈન્ય સહોત ઉદેપુરમાં આવ્યા. વિરખાળાના માખાપ આ
અખર જાણી ધણાં ખુશી થયાં. કેશરખાએ બાદશાહ પાસે જઈ વિતેલી વાત કહી
બતાવી. તેથી બાદશાહને રાણા ઉપર ઘણી પ્રીતિ ઉત્પન્ન થઈ. રાણાજીનાં ધણાં
વખાણુ કરવા લાગ્યો. વિરખાળા પતિવ્રતાના ધર્મ પ્રમાણે વર્તિ સુખમાં દિવસો નિ-
ર્ગમન કરવા લાગી. અહો ! ધન્ય છે વીરખાળાને ! કે તે પોતાની નેક ટેક સાચવી જ-
ગતમાં અખંડ કીર્તિ રાખી ગઈ છે !!!

વીરનારી ચન્દા.

આ વીરનારી પંજાબના કેસરી રણજિતસિંહની પત્ની થાય. તે મહા-
વીર, ધીર, તેજસ્વિની, પતિવ્રતા અને ધાર્મિક હતી. જ્યારથી તે રાજધિરાજ
રણજિતસિંહને પરણીને તે સહધર્મિણી રૂપથી અંતઃપુરમાં આવીને રહી હતી,
ત્યારથીજ તે કોહિનૂરની કાંતથી શોભિ નીકળીને લાહોરના દરવારમાં રાજનીતિના
કાર્યમાં કુશળતા બતાવી પતિને સલાહ અને સહાયતા આપવા લાગી હતી; એટલુંજ
નહિ પણ તે પતિવ્રતાના ધર્મ પ્રમાણે ચાલી પતિને ઘણું સુખ આપતી હતી. રણજી-
તસિંહ પણ તેની સાથે ઘણી પ્રીતિ રાખતો હતો. આ જોઈ સર્વ પ્રકારે એકરૂપ હતું.
બંનેને પરમાર્થ અને સ્વતંત્રતા પ્રિય હતાં. ધર્મ દાનમાં ઘણું દ્રવ્ય વાપરતાં હતાં. રણજીત
સિંહના દેવલોક પામ્યા પછી તેનો પુત્ર દુલીપસિંહ જાગૃક હતો. ચન્દા સંવ્રજો રાજતંત્ર
સ્વતંત્રપણે ચલાવતી હતી. તે અંગ્રેજોને વણિક પ્રકૃતિ કહીને ઉપહાસ કરતી હતી.
તેઓ ચન્દાના તેજસ્વિ હૃદયના કંઠણ આવરણને ભેદ કરવાને અસમર્થ થયા
હતા. એ તેજસ્વિની ઇતિહાસ પ્રસિદ્ધ લલનાએ તેમને દેશમાંથી દૂર કરવાનો
પ્રયાસ કર્યો હતો. એ તેણે અંગ્રેજોના અંતઃકરણમાં આઘાત આપ્યો હતો. ચન્દાએ
પંજાબમાં પોતાની સત્તા બેસારી હતી. જ્યારથીજ તે પોતાનાજ આખા પંજાબે

તેના મહારાણી તેજેમહિમાની આગળ મસ્તક નમાવ્યાં હતાં. દરબારના સરદારો તેને રણજિતસિંહની તેજસ્વિની મહારાણી જાણીને શ્રદ્ધા કરવા લાગ્યા હતા. રાજ્યની પ્રબળ રક્ષા કરતી માતા સમજીને બક્ષિત કરવા લાગી હતી. જ્યારથી પંજાબની ગાદીએ દિલિપસિંહ બેઠો. ત્યારથી ચન્દાના તેજસ્વિપણનો પ્રકાશ જગતવા લાગ્યો હતો. આટલા દિવસ હજુ અંધકારમય ગર્ભમાં રહીને પોતાની પ્રભાથી પોતેજ દીપતી હતી. પરંતુ હાલ ખાણની અંદરથી નિકળીને ચોમેર દીપ્તિ વિસ્તારવા લાગી હતી. રણજિતસિંહના પરલોક પ્રાપ્તિના પછી પંજાબ રાજ્યમાં ખગબગાટ ઉઠી રહ્યો હતો. દિલિપસિંહ એ વખતે નાનો હતો. તેનો રાજ્ય સંબંધના કોઇ કાર્યમાં હાથ નહોતો. ચન્દા સંકટના સમયમાં લાહોરની ગાદી ઉપર બેસીને રાજ્યની સારી વ્યવસ્થા કરવાને યત્ન કરતી હતી. તે દરરોજ નિયમિત સમયે દરબારમાં જઇને રાજકાર્ય લક્ષ દ્રષ્ટને કરતી. પોતાના પુત્રનું રાજ્ય નિષ્કંટક અને નિરપદ્રવ કરવાને વાસ્તે રાજ્યનીતિના શુદ્ધતમ કાર્ય કરીને સર્વને અગ્નયન કરી મૂકતી હતી. રાજ્યમાં જે ખગબગાટ ઉઠ્યો હતો તે તેણે તરત પોતાના પ્રભાવથી શાંત કરી દીધો. સર્વ પરસ્પર પ્રીતિભાવે મગવા લાગ્યા. એવું ચન્દાનું હૃદય તેજસ્વિતાથી પરિપૂર્ણ હતું.

ચન્દા જ્યારે પંજાબની ગાદીપર હતી, ત્યારે ખાલસા સૈન્યની જુદા પ્રકારની વર્તણૂક જોઇ, અંગ્રેજોએ પોતાના દેશના રક્ષણ માટે ઘણું સૈન્ય બ્રિટીશ રાજ્યની સીમાપર રાખ્યું. બ્રિટીશ ગવર્નેન્ટના આવા ઉદ્યોગથી ખાલસાઓના તથા ચન્દાના હૃદયમાં આશંકાના તરંગો આવવા લાગ્યા કે;—પૂર્વે અંગ્રેજોએ જેવા કૌશલથી ભારતમાં પોતાનું રાજ્ય વિસ્તાર્યું છે. એવાજ કૌશલથી તેમણે સ્વાધીન રાજ્યોને પરાધીનતાની લેખાંડની સાંકળથી ચડાવી મૂક્યાં છે. એજ કૌશલ બળથી રજપૂત, મરાઠા, અને મુસલમાન સર્વને આધિન કર્યા છે. તેવીજ રીતે આ પંજાબ રાજ્યને પણ તાબે કરવા ધાર્યું હશે. એવી આશંકાથી ચન્દાએ શુદ્ધ સામગ્રી કરવા માંડી. ખાલસા સૈન્ય મદમત હાથીની પેડે બ્રિટીશ સૈન્ય સામે ગયું. તેમાં ચન્દાએ ઉત્સાહભેર ભાગ લીધો, લાલસિંહ અને તેજસિંહ સરદારોના વિશ્વાસઘાતથી પરાજય થયો—તોપણ ચન્દાનું હૃદય બ્રિટીશસિંહના તેજની આગળ પરાજીત થયું નહિ, તે પોતાના રાજ્યમાં પરજાતિને ઇચ્છા પ્રમાણે વર્તતાં જોઇ તેનું કોમળ હૃદય અપમાન—વિષથી કાલ્પિત થઇ ગયું. રેસિડેન્ટ—પેનરીલારેન્સ ચન્દાની પ્રકૃતિ જાણતો હતો. તેણે જાણ્યું કે, એવી તેજસ્વિ નારી લાહોરમાં રહ્યાથી પોતાનું પ્રભુત્વ અક્ષય રાખી શકશે નહિ; એવો તેને દૃઢ વિશ્વાસ હતો. એ વિશ્વાસથીજ રેસિડેન્ટ તેને લાહોરમાંથી સેખપૂરમાં અને ત્યાંથી રેસિડેન્ટ—ફ્રેડરિક-હારિની સલાહથી બનારસ કાશીમાં દેશનીકાલ કરી. તોપણ ચન્દાના મનમાં કોઈ જાતનો વિકાર ઉત્પન્ન થયો નહિ. વીરજયાએ વીરનારીના પ્રમાણે અટલ લાવવા

અધિકાર ચિત્તે પંખળનો પરિત્યાગ કર્યો. એ જે સમયે લાહોરના સિંહાસનપર ચોતરફ પોતાનો ગૌરવ વિકાશ કરતી હતી, જે વખતે તેની પ્રભુત્વ શક્તિ આગળ મસ્તક નમતાં હતાં, તે વખતે તેને જેવી સ્થિતિ જોઈ હતી; તેવીજ સ્થિતિ લાહોર છોડતી વખતે પણ જણાઈ હતી.

ચન્દના પ્રતિ પંખળની પ્રજા અપૂર્વ શ્રદ્ધા, ભક્તિ, અને પ્રીતિ રાખતી હતી. પોતાના પ્રીતિપાત્રની શોચનીય દશા કદી પણ શાંત બાવે જોઈ શકાતી નથી. પંખળ દેશ તેની દેવતાના પ્રભાણે ભક્તિ અને શ્રદ્ધા કરતો હતો, માતાના પ્રભાણે સરલ હૃદયથી પ્રીતિ કરતો હતો, એવી પ્રજા પ્રિય ચન્દના દેશનિકાલથી પ્રજાનું હૃદય ઉમ્મ હલાહલથી કાળું થઈ ગયું. દુઃખિત હૃદયે ક્રોધાવેશમાં આવી ખીજું બચાવહ—ચિનિયાનવાળા—યુદ્ધ થયું. તેમાં શિખોએ ધણી જલાદુરી ખતાવી જય મેળવ્યો. આ ચિનિયાનવાળા યુદ્ધનું નામ ભરતખંડના ઇતિહાસમાં સોનાના અક્ષરથી અંકિત થયું છે. ખરે! ચન્દા તેજસ્વિ નારીના અદ્વિતીય દ્રષ્ટાંતની ભૂમિ તથા દૃઢતા અને અટલાતની ભૂર્તિ હતી. તે કોમળતામય અંગના—હૃદયની અધિકારી હોવા છતાં પણ ભીમ ગુણાન્વિત તેજસ્વિની હતી. એના વિના કોઈપણ નારીએ આ ઝોગણીસમી સદીમાં અંગ્રેજ જેવી પ્રજાને જાતિની સાથે એવી તેજસ્વિતાની સ્પર્ધા કરી નથી.

વિદેશી—સતીઓ.

સારામાર્ટિન.

સારામાર્ટિનનો જન્મ સને ૧૭૯૧ માં ઇંગ્લાંડના કેમ્સ્ટાર નામના ગામમાં થયો હતો. એ દુઃખીઓનાં દુઃખ દુર કરવા અને દુરાચારીઓને સદ્ગુણી કરવા પ્રયત્ન કરતી. સારામાર્ટિનનો પિતા સાધારણ વેપાર કરી ગુજરાન ચલાવતો. તે પોતાની પુત્રી સારાને નાની મૂકી મરી ગયો. તેથી તેની ખુદી માતાએ પાળીપોષી મોટી કરી હતી. તેને જાળપણથીજ કુદરતની મનોહર રચના નિહાળવાની ધણી આહવા હતી. વૃક્ષ નીચે જેસી વનમાં પક્ષીઓનાં સુન્નિત ગાયન સાંભળી ધણી ખુશી થતી. તેની રહેવાની ઝુંપડી પાસે કોઈ પણ ચીજ ચિત્તને અપવિત્ર બાવનો ઉપદેશ આપે એવી નહોતી. તેને પેટ ભરવાનું ઠેકાણું નહોતું. તેથી નાની ઉમરમાં નિશાળ છોડીને ધંધે વળગી હતી. ચૌદ વર્ષની થઈ ત્યારે દરજીનો ધંધો શીખવા માંડ્યો. એ ધંધામાંથી જે મળતું તેમાંથી પોતાનું ગુજરાન ચલાવતી. તેણે એ ધંધામાંજ પોતાનું જીવન ગાળ્યું એમ નથી, પરંતુ ચારમાઉથ શહેરમાં કેદીઓ નર્કતુલ્ય દુઃખ ભોગવતા હતા. તથા તેઓ ધણી દુરાચારી હતા, ઇશ્વરે

મનુષ્યને જે મતલબથી આ પૃથ્વીપર મોકલ્યા છે, એ મતલબ સમજી શકવાની તેઓમાં શક્તિ નહોતી. એ શહેરના લોકો એની કશી દરકાર કરતા નહિં. સને ૧૮૧૪ માં એક અપરાધી સ્ત્રીને કેદમાં નાખી હતી. આ કમનસિયને એક છોકરો જન્મ્યો હતો. તેપર તેનો નિર્મળ સ્નેહ નહોતો. તેને સ્તનપાન કરાવતી નહિં, પણ મારતી. આ સ્ત્રીની આવી દુષ્ટતા જોઈ તેની અચાનકતાપર સ્નેહમયી સારામાર્ટિનને ધણી દયા ઉત્પન્ન થઈ. તેમની હાલત સુધારવાને ધર્મોપદેશન એક સારો રસ્તો છે. એવું વિચારી કેદખાનાના ઉપરીની રજા મેળવી પેલી અજાણા કેદીની પાસે ગઈ. એ અજાણા સારાને જોઈ ઉભી થઈ રોઈ પડી, પરંતુ કંઈ ન બોલતાં ચૂપ રહી. સારાએ કહ્યું;—તેં કેવું મોટું પાપ કર્યું છે ! તે માટે તારે ઇશ્વર પાસે ક્ષમા માગવા પ્રાર્થના કરવી જોઈએ, વગેરે સમજાવ્યું. તેથી એ પોતાના પાપને સમજી રોવા લાગી અને પરાપકારી સારાને ધન્યવાદ આપવા લાગી. આ એક કામમાં સારા ફાવી, ત્યારે ખીજા કામમાં તત્પર થઈ. રોજ પોશાક વહેંચ્યા પછી કેદીઓની પાસે ધર્મગ્રંથ વાંચવાનો આરંભ કરતી. તેઓ ધણીજ અચાનક હતા. તેથી તેમને નિયમસર શિખવવાની ઇચ્છા થઈ. અઠવાડીઆમાં છ રોજ પોશાક વહેંચવા અને જે રોજ તેને લખતાં વાંચતાં શિખવવા લાગી. તેથી તેના વેપારમાં નુકશાની આવી, પરંતુ પરાપકારી કાર્ય આગળ તે જરાપણ ગણુકારતી નહિં. તેણે લખ્યું છે કે;—“ અઠવાડીઆમાં જે દિવસ પોશાક બનાવવાનું છોડી, કેદીઓની નોકરી કરતી, એ મેં ઉચિત જણ્યું. એવી રીતે મારો વખત ખર્ચ કર્યોથી પૈસાનાં સંબંધમાં હું નુકશાન વિચારતી નહોતી. ઇશ્વરના આશિર્વાદમાં હું જે કામ કરતી તેથી મને પ્રગટ સંતોષ થતો હતો. ” સને ૧૮૨૬ માં તેની વૃદ્ધ ડોશી જીજ્ઞસી ગઈ. તેને પોતાના ગામમાં રહેતાં હરકત આવતી હતી. તેથી ચારમાઉથમાં રહેવા આવી. સારાને પરાપકારી કાર્યમાં મેડેલી જોઈ, એક જાણ તેને અઠવાડીઆમાં એક રોજ પોશાક કરી આપતી. ‘ખીજા’ માણસો તેને મદદમાં ત્રણ ત્રણ માસને અંતરે સવા રૂપિયા આપવા લાગ્યા. જે રૂપિયા મળતા, તેમાંથી તે ધર્મગ્રંથ લેતી; ને તે કેદીઓને વાંચવા આપતી. હવે તે ઘણો વખત કેદખાનામાં રોકવા લાગી. તેથી તેને પેદાસ ઘરમાડા જેટલી માંડ આવવા લાગી. ખાવા પીવાને કંઈ જાડી રહેતું નહિં. તેથી ઘણીજ દુઃખી થઈ; તોપણ તેણે પોતાનું મહત્ત્વત છોડ્યું નહિં. તેણે લખેલું છે કે;—“ જ્યારે હું પોશાક તૈયાર કરતી, ત્યારે મારે ઘણો વિચાર કરવો પડતો; જ્યારે આ વેપારબંધ થયો, ત્યારે મારો વિચારપણ બંધ થયો. મેં ધર્મગ્રંથમાં વાંચ્યું હતું કે;—“ ઇશ્વર નિરપાયની રક્ષા કરે છે. ઇશ્વર મારો પ્રભુ છે. તે કેદીપણ તેનો હુકમ માનનાર દાસને છોડશે નહિં. ઇશ્વર મારો પીતા છે. ઇશ્વર તેના દાસની સદનશીલતા જોવાનેચાહે છે. ” સારામાર્ટિનનું હૃદય કેવું પવિત્ર હતું. એ આ ઉપરથી જણાઈ આવે છે.

સારામાર્ટીનના પ્રયત્નથી કેદીઓ સુશીલ, વિનયી અને કામળ અંતઃક-
રણના થયા. તેઓના નિર્વાહ સાધનમાં ઉપયોગી થઈ પડે, માટે સ્ત્રીઓને શીવવા-
નું કામ અને પુરૂષોને ટોપી, ચમચી, શીલ વગેરે કરવાનું શિખવ્યું. તેમને દર
રવિવારે ઇશ્વર પ્રાર્થના કરાવતી તેમાં તેઓ શ્રદ્ધા રાખવા લાગ્યા. એ રીતે તે-
મને ઉપાસના કરતાં, નીતિ જ્ઞાન, અને ગુજરાન માટે કારીગરીનાં કામ શિખવ્યાં.
આવા તેના પરોપકારો કાર્યથી લોકો તેને નમન કરવા લાગ્યાં. સારા સરળ સ્વ-
ભાવથી સર્વને નીતિ શિખવતી. સર્વનાપર સમાન રીતે રતેહ કરતી. સર્વ તે-
ને મા પ્રમાણે ચાહતા. દેવો પ્રમાણે માન આપતા, તે સર્વનું રક્ષણ કરતી. સર્વ માટે
આંખમાં આંસુ લાવતી, સર્વના સુખ માટે ઇશ્વર પ્રાર્થના કરતી, દુર્બળને સળળ
થવાની હીંમત આપતી, નીચને ઉચ ગુણમાં લાવતી અને દુઃખીને સુખી થવાનો
રસ્તો દેખાડતી. એ પ્રમાણે કેદખાનાનું કામ પુરૂં કરી, મજ્જુરોની વિદ્યાશાળામાં જઈ
તેમને શિખવતી. કન્યાશાળામાં જઈ કન્યાઓને નીતિની કવિતાઓ શિખવતી. તે
પાસે રોજ આળીસ પચાસ યુવતીઓ શિખવા આવતી. તેને વાતોમાં ઉપદેશ
આપતી. સાંજે માંદા માણસોને ત્યાં જઈ ઔષધો આપી સેવા કરતી. એ જે
ધરમાં જતી તે ધરમાં આનંદનો પ્રવાહ ઉછળી રહેતો, લોકો સામે લેવા જતા
અને સરળ ભાવથી માન આપી બોલાવતાં. કેદીઓની બનાવેલી વસ્તુઓ દેખાડી
યુવતીને શીલ્પકાર્યમાં ઉત્સાહ આપતી. જુના કાગળ, કપડાં વગેરે વીજે નકામી
જાણીને ફેંકી મુકેલી હોય તે માગી લેતી. તેનો સદ્વ્યવહાર થાય, તે ઉપર મન
લગાડતી. ઘર ધણી સર્વ વસ્તુઓનો સદ્વ્યવહાર કરતાં શીખે એ માટે તેમને નિ-
રંતર સલાહ આપતી. પ્રીતિપ્રાત્રની આગળ કંઈ પણ વાત છુપી રાખતી નહિ.
તેનો આત્મા નિરંતર ઇશ્વર પ્રેમમાં પ્રસન્ન રહેતો. દુઃખીઓને મદદ આપી પવિત્રતા
અને સંતોષ સાગરમાં આનંદ રહેતી. નિર્જન રથાનમાં બેસી કરુણામય ઇશ્વર ઉપર
આસ્થા રાખી પ્રાર્થના કરતી. એ નિર્જનસ્થાનમાંજ શાંતિ—સુખ મધ્યેજ પવિત્ર
જીવન છોડી સને ૧૮૪૭ માં બાવન વર્ષની ઉમરે મરણ પામી એનામાં દયા અને
હીંમત ધણી હતી. તે અગળા છતાં મહત્ત્વ કાર્ય કરી ગઈ છે. તે પોતાના કાર્યમાં
કદી પણ ગર્વ કરતી નહિ. તેનું મુખ હમેશાં વિનય અને શીતળતાથી શોભતું
હતું. તે જે કામ કરતી તે ધીરતા અને નમ્રતા સાથે પુરૂં કરતી. કદી પણ પ-
ક્ષપાત કરતી નહિ, દુઃખીનું દુઃખ દૂર કરવું એ તેનું મુખ્ય કામ હતું. એ રીતે તે
દયા, ધર્મ અને પરોપકારથી આખા જગતમાં પ્રસિદ્ધ થઈ ગઈ છે.

મરિયમ.

આ સાધ્વી ઇસુખ્રિસ્તની મા થાય. તે કુમારિનો વિવાહ યુસફ નામના એક પુરૂષ

સાથે ક્યો હતો. તેને એક દેવી હતી આવીને કહ્યું કે, ઓ કૃપા પામેલી ! તું સુખી રહે ! સ્ત્રીઓમાં તું ધન્ય છે ! મરિયમ દુતને જોઈને તથા તેની વાત સાંભળીને ધણી મનરાઈને વિચાર કરવા લાગી કે એ કેમ ! ક્ષેમકુશળ વાત હશે ! ફરી હતી તેને કહ્યું:—“ઓ મરિયમ ! તું ભય પાગીશ માં, કેમકે તારાપર પ્રભુની કૃપા થઈ છે. તારા પેટમાં જે ગર્ભ છે તે પવિત્ર આત્માથી છે. તું જે પુત્ર જાણે તેનું નામ ઇસુ પાડજે. તે મોટા થશે ત્યારે તે પ્રભુનો પુત્ર ગણાશે. પ્રભુ તેને તેના પિતાનું રાજ્ય આપશે. ” મરિયમે કહ્યું, એ શી રીતે થશે ? હતી કહ્યું, પ્રભુ પોતાનું પરાક્રમ તારાપર આચ્છદન કરશે, માટે તારા પેટે પવિત્ર આત્માથી જે જન્મશે તે દેવનો પુત્ર કહેવાશે. મરિયમે કહ્યું કે; હું પ્રભુની દાસી છું તો બન્ને તમારા કહેવા પ્રમાણે થાઓ. આ સાંભળી દૂત ચાલ્યો ગયો. મરિયમનો પતિ યુસફ ન્યાયી હતો. તેણે પોતાની સ્ત્રીને દૂર રાખવાનો વિચાર ધર્યો, ત્યારે ફરી હતી આવી તેને દર્શન આપી કહ્યું:—“ ઓ યુસફ ! તારી સ્ત્રી મરિયમને અંગીકાર કરવામાં પીશમાં, અને તેને દુઃખ દઈશમાં. કારણ તેના પેટમાં જે ગર્ભ છે તે પવિત્ર આત્માથી છે તે જે પુત્ર જાણશે. તેનું નામ ઇસુ પાડજે ” પછી યુસફ ઉઘમાંથી ઉઠીને હતી જે આજ્ઞા આપી હતી તે પ્રમાણે મરિયમને અંગીકાર કરી પાલણુ કર્યું, મરિયમ યુદ્ધ શહેરમાં જાંખરીયાને ઘેર ગઈ. તેની સ્ત્રી એલીસાબેથે મરિયમને કુશળ ખબર પૂછ્યા, તેમાં માલમ પડ્યું કે તેને પેટે પવિત્ર આત્મા જન્મ લેશે. એ સાંભળી ખુશી થઈ મોટે સાદે બોલી કે;—સ્ત્રીઓમાં તું ધન્ય છે અને તારા પેટના ફળને ધન્ય છે ! મરિયમ ! તું મારી પાસે આવ. તેથી મરિયમ તે પાસે ગઈ કે એલીસાબેથ ખુશીથી મળી. ” મરિયમે કહ્યું, મારો જીવ પ્રભુનો મહિમા ગાયા કરે છે. મારા ત્રાતા દેવથી મારો આત્મા હરખાય છે. તેણે પોતાની દાસીના દીનપણાપર દયા કરી છે. હવેથી મારા કુળમાં મને ધન્ય કહેશે. પરાક્રમીએ મારા સાદ મોટા કામ કર્યા છે, તેનું નામ પવિત્ર છે; તેનો જે ભય રાખે છે તેઓપર દયા કરે છે. અભિમાનીઓને તેઓના હૃદયની કષ્ટનામાં વેરી નાંખ્યા. તેણે પરાક્રમીઓને રાજ્યાસનપરથી ઉઠાડી નાંખી દીનજનોને દયાપર દયા કરી હંચી પદવીએ ચઢાવ્યા. શ્રીમંતોને ખાલી કરી કંગાળોને સારી વસ્તુઓથી તૃપ્ત કર્યા.—

મરિયમ એલીસાબેથ સાથે ત્રણ ગહિના રહી પછી બેયેલહેમ આવી, સાં તેને પેટે તા. ૨૫ મી દીસેંબરે ઇસુનો જન્મ થયો. ઇસુનો જન્મ સાંભળી યાહુદીના રાજા “હીરોડે” તેને મારી નાંખવાનો ઉપાય કર્યો. તેથી મરિયમ ઇસુને લઈને પોતાના પતિ સાથે ઇજિપ્તમાં ગઈ. જ્યારે તે હીરોડે રાજા શુજરી ગયો ત્યારે તેઓ દેશમાં આવ્યાં. ઇસુ બાર વર્ષનો થયો, ત્યારે એક વખતે એક પર્વપર જે-શાલેમ આવ્યાં; ત્યાં રહેવાનું હતું. તેટલા રોજ રોકાઈ પોતાને ઘેર આવવા ની-

હજ્યાં. મરિયમે જાણ્યું કે મસુ સંગાતિઓ સાથે પાછળ ચાલ્યો આવે છે. એમ ધારી એક મજલ આવી સગાં અને ઓળખીતામાં તપાસ કરી, તો તે મળ્યો નહીં. તેથી મરિયમ અને તેનો પતિ યુસફ પાછાં જોડશાલેમ આવ્યાં. જુઓ છે તો જ્યાં ઉપદેશ આપતા હતા, ત્યાં બેઠો હતો, અને પ્રશ્ન પૂછતો હતો, ત્યાં મરિયમે જઈ કહ્યું; પુત્ર ! અમારી સાથે કેમ ન આવ્યો ! તારા માટે શોધ કરવામાં અમે ધણું દુઃખ ભોગવ્યું, ત્યારે તેણે કહ્યું;—મારો શોધ શા માટે કર્યો ! તમે જાણતા નથી કે મારે માફ કામ કરવું જોઈએ ! આ વચન તેનાં માળાપ સમજ્યાં નહીં, પછી તેને તેડી ગયાં. ત્યારથી તે તેની આગામાં રહ્યો. મરિયમનો સ્ત્રી પુરૂષ પ્રત્યે એવો ઉપદેશ છે કે,—“ સ્ત્રીઓ ! તમે જેમ પ્રભુને આધિન થાઓ, તેમજ તમારા પતિને આધિન રહો ! કેમકે પતિ એ સ્ત્રીનું ક્ષીર છે, પુરૂષો ! તમે તમારી સ્ત્રીપર પ્રેમ કરો ! તેઓની પાસે કડવા ન થાઓ. પતિએ જેમ પોતાના શરીરનું રક્ષણ કરવું, તેની પેઠેજ પોતાની અર્ધાંગના સ્ત્રીનું રક્ષણ કરવું. જે પોતાની સ્ત્રીપર પ્રેમ કરે છે, તે પોતાનાપરજ પ્રેમ કરે છે. જેમ કોઈ માણસ પોતાના દેહનો દ્વેષ કદી ન કરતાં પોતાનું પાલણુ પોષણ કરે છે, તેમજ સ્ત્રી પુરૂષે પરસ્પરનું રક્ષણ કરવું; ત્યારેજ તેઓ આ સંસારમાં સુખી થાય છે. સ્ત્રીઓએ પોતાના પતિની મર્યાદા રાખવી. છોકરાંઓ ! તમે તમારા માળાપને પ્રભુ તુલ્ય માનો ! તમારા માળાપને સન્માન આપો. તેથી તમારું કલ્યાણ થશે, તમારું આયુષ લાંબુ થશે. માળાપો ! તમારાં છોકરાંઓને ન ચીડવો, તેમને પ્રભુ બજવાની શિક્ષા તથા બોધ આપી પાળો અને તેમને સદ્ રસ્તે વાળો. તેઓને યોગ્ય કાર્યથી તમે તમારી ફરજ જાળવી ગણાશે, ” આહા ! કેવો ઉપદેશ ! !

મરિયમ પોતાના પવિત્રચરણથી ખ્રિસ્તી લોકમાં દેવી તુલ્ય પૂજાય છે અને મનાય છે. વગેરે રીતે તે જગતમાં પ્રસિદ્ધ થઈ ગઈ છે.

આમેના.

આમેના મરીનાના વતની અબુદુલાની પતિ થાય. તે સ્વરૂપવાન, યુવાન, નમ્ર, વિવેકી અને પવિત્ર મનની હતી. તેનો પતિપર પ્રેમ ધણો હતો. અબુદુલા ગાઝા શહેરમાં વેપાર અર્થે ગયેલો ત્યાંથી ઘેર આવતાં માર્ગમાં માંદો પડવાથી પચીસ વર્ષની નાની વયમાંજ મરણ પામ્યો, આમેના પ્રાણુપતિના સ્વર્ગવાસથી શોક સાગરમાં ગરકાવ થઈ. પતિ વિના દુનિયાને શૂન્ય જોઈને પોતાના જીવનમાં આશા વગરની થઈ. તેથી કોઈવાર મૂઝા આવતી, કોઈવાર શક્તિમાં આવી વિલાપ સાથે કહાંત કરતી. શોક રૂપી અગ્નિથી તેમની ખુગસુરતી જતી રહી હતી. શોકના ધનધોર અધારાએ તેનાં સર્વ સુખ હરણ થયાં હતાં તેનું

મન સંસાર ઉપરથી ઉઠી ગયું. આ નાશવંત જગતમાંથી સદાયની ત્રિદાયગિરી સેવાને તૈયાર થઇ; પરંતુ એટલામાં ધૃત્વર કૃપાથી તેને ઉદર એક પરમ સુંદર પુત્રનો જન્મ થવાથી અંધકારમાં પૂર્ણ ચંદ્રનો ઉદય થયો. શોકવાળા જીવતરમાં કષ્ટ સુખની રેખા પડી. તે પુત્રને તેડી કાળતુલા ગઇ, ત્યાં ખુદાશુકાના કરી તેનું નામ મહામહ પાડ્યું. આમેનાનું શરીર એટલું તો શોકથી દુર્બળ થઇ ગયું હતું કે પુત્રને ધરતીથી શકાય તેમ નહોતું. તેથી એક સ્ત્રીને ધરતીવવા રાખી. પોતાના પતિના ગુજરી ગયા પછી પોતાનું ગુજરાન ચલાવવાને તથા પુત્રનું સાંભળ પાલન કરી શકવાને અસમર્થ જણાયાથી હુલીમા નામની સ્ત્રી પાસે હજરત મહમદને રાખ્યા, હુલીમા રેતાળ જમીનમાંના એક પાઢાડની તળેટીમાં રહેતી હતી, ત્યાં તેને લઇ ગઇ. એ પાઢાડની હવાથી હજરત મહમદ હજુ પુષ્ટ અને રૂપ લાવણ્યતાવાળા થતા લાગ્યા. એ વર્ષ પછી તેણે ધાવતું છોડી દીધું, તેથી હુલીમાએ મક્કા જઇ તેને આમેનાને સોંપ્યાં, આમેના પુત્રનું પાલન કરવાને હુલીમાને કહેતાં તે તેડી ગઇ. જ્યારે મહમદ પૂર્ણ પાંચ વર્ષના થયા ત્યારે આવીને સોંપી ગઇ. હવે એ તેમને જોઇ દિવસ ઠાઠવા લાગી.

કેટલેક દિવસે આમેના પુત્ર સાથે મદીનામાં આવી સ્વામીના ધરમાં રહી ત્યાં રોજ પોતાના પતિની કબ્ર પાસે જોતી, વિચાર સાગરમાં ગરકાવ થઇ આંસુથી કબ્રને બીંજીવતી. હજરતમહમદ પોતાની માતાને રડતાં જોઇ વ્યાકુળ થિતે પોતાના નાના હાથ માતાને ગળે વીંટળાવી પ્રેમથી પૂછતા કે;—“ મા ! તું દરરોજ આમ શા માટે રડે છે ? ” માતાએ ધણું દિવસ ઉત્તર આપ્યો નહિ, પણ એક દિવસે કહ્યું;—“ તારા પિતાને માટે ” હજરતમહમદે કહ્યું;—“ પિતા, ક્યાં છે ? ” પુત્રે જન્મીને પિતાનું મૂળ જોયું નથી, છતાં તેના મોંમાં પિતાજી એવો શબ્દ સાંભળીને આમેના જરાપણ બોલી શકી નહિ. પણ જાને હાથ ઉઠા કરી આકાશ દેખાડ્યું; ત્યારે હજરતમહમદે જાણ્યું કે પિતા સ્વર્ગમાં ગયા છે. આમેનાએ એક માસ રહી-મદીના છોડી મક્કામાં આવતાં ગાંઠમાં અબોયા શહેરમાં સ્વર્ગવાસ કર્યો. મહમદ સાહેબને પ્રાણ કરતાં પણ પ્યારી માતા અકસ્માત એકલાં મૂકીને જતી રહી. તેણી હજરતમહમદ માતાની કબ્ર કરીને સદા શોકથી રહેવા લાગ્યા. છ વર્ષના બાળક હજરતમહમદ રનેહ મથી કરણાણુ માતાને હરાવી ત્યારે તરફ શૂન્ય જોવા લાગ્યા, આ પ્રમાણે શોકમાં દિવસ ઠાઠતાં ઉમર લાયક થયે ધૃત્વર કૃપાથી પેગંબર તરીકે પ્રકાશિ નીકળી ઇસ્લામી-મુસલમાની ધર્મ ચલાવ્યો. આ બધા આમેના જેવી માતાનોજ પ્રતાપ હતો, ધન્ય છે આવી માતાને !!!

આરીયા.

આ પતિવ્રતા સ્ત્રી સીસીનાપોટસની પત્ની થાય, પીટસ રોમના શેહેનશાહ કલાડીયસના વખતમાં ઇલીરીયા પ્રાંતનો સુબો હતો. આરીયા રૂપસુંદર, તેજસ્વી બહેલી, મિલનસાર, અને નીતિવાન હતી. પતિ પત્નીમાં ઘણો પ્રેમ હતો. એક ણીબને પ્રાણુથી પણ અધિક આહતાં હતાં. આરીયા કોઇ પણ વિપત્તિ કે દુઃખની વખતે પોતાના મુખ ઉપર દીલગીરીની અસર થવા દેતી નહોતી; કારણ કે રજોને તેને ઉદાસ જોઇને પતિનું મન કચવાય, પોતે ઘણી નાન્યુક શરીરે હતી. લાડ અને મોજમાં ઉછરેલી હતી. તોપણ પત્ની અને માતા તરીકેની ફરજ બજાવતાં, મહેનતથી કે સખતાઇથી કંટાળી થાકી ગયેલી જણાતી નહોતી. એકવેળા પોતાનો પ્રિયપતિ અને પુત્ર કોઈ ખરાબ દરદથી માંદા પડ્યા. તે વેળાએ પોતાના નાન્યુક શરીરથી બારે મહેનત કરી બંનેની ચાકરી જરદાશ કરવા લાગી. તેણીએ વિચાર કર્યો કે, માંદા મનુષ્યને માતા અને પત્નીની જરદાશની અસર સેકડો દાઇ અને ચાકરડીઓની જરદાશ કરતાં વધારે કાયદો થાય છે. માટે લાંબી મુદત સુધી રાત દિવસ તે એક ઓરડામાંથી બીજા ઓરડામાં જતી હતી. પતિ અને પુત્રના ગિછાના પાસે બેસી ચોકી કરતી હતી. તેઓને આરામ અને દિલાસો મળે તે માટે અનેક પ્રકારના ઉપાય કરતી હતી. એવી રીતે બારે મહેનત કરતી વખતે એમને આશા નહોતી કે તે દુષ્ટ રોગથી તેના કુટુંબના બે સર્વથી પ્યારા પ્રાણનો બચાવ થશે; પરંતુ કૃપા સાગર પ્રભુએ તેણીની મહેનતનો બદલો કેટલેક દરજ્જે આપ્યો. તેનો લાડકો પુત્રનો મરણ પામ્યો; પણ તેના પ્રિય પતિનો બચાવ થયો. પતિને દુષ્ટ દરદથી એવીતો અશક્તિ થઈ ગઈ હતી, કે તેને પુત્રના મરણના ખબર આપવા યોગ્ય લાગ્યું નહિ. આવું વખતે આરીયાએ ઘણા ઉદાપણ અને હિંમતથી કામ કર્યું. પતિની લાજ પ્રમાણે પુત્રને અવલ મંજૂલ પહોંચાડવાની તૈયારી એવી રીતે કરી કે, પીટસને તે વિષે જરાપણ ખબર પડી નહિ. જોકે તે દુઃખથી આરીયાનું મન દીલગીરીમાં ડુબેલું હતું. તોપણ ધીરજ રાખીને હમેશ પ્રમાણે આનંદથી પતિની પાસે રહીને સેવા કર્યા કરતી હતી, જેથી તેને કશો વહેમ પડ્યો નહિ. પીટસ જ્યારે પોતાના પુત્ર વિષે કાંઈ પૂછપરછ કરતો, ત્યારે આરીયાને માતા તરીકે જે દુઃખ થતું હતું; તે પત્ની તરીકેના પ્યારથી દાગી રાખતો હતી, પોતાના પતિને દિલાસો મળે એવો જવાબ આપી કહેતી કે;—“ હા પ્યારા તે પુત્ર સારી પેઠે છે. ” એમ કહી હરેક બાહાને તે પાસેના ઓરડામાં જતી રહેતી. ત્યાં દુઃખથી આંસુની ધારા ચલાવી પોતાના હૈયાને હલકું કરતી. જ્યાં સુધી પીટસ જરાજર સારી હાલતમાં આવ્યો, ત્યાં સુધી તેના પુત્રના મરણ વિષે આ ડાહી સ્ત્રીએ તેને કશી ખબર પડવા દીધી નહિ. એવી રીતે એ પતિ પત્ની પર સ્પષ્ટ પ્રીતિમાં વખત ગુજરતાં હતાં, એવામાં એક બનાવ એવો બન્યો કે તેથી

તેમની જીંદગીનો અંત આવ્યો. કલાડીયસરોહનશાહ પાસેથી હુકુમત છીનવી લેવા માટે સ્કરીમોનિએન્સ નામે સરદારની ઉસ્કરણીથી ડાલમેશિયામાં ગલવો થયો. તેમાં પીટસ કમ બાગે સામેલ થયો. ગલવો કરનારા હાર્યા. સ્કરીમોનિએન્સ લડાઈમાં માર્યો ગયો અને પીટસ કેદ પકડાયો. પીટસની લપાસ કરી તેને શિક્ષા કરવા માટે ચોકી પેહેરા સાથે રોમ મોકલવાનો હુકમ થયો.

પતિવ્રતા આરીયા જે પતિને જોઈ રાતદિવસ આનંદમાં રહેતી હતી. જેના વિના જીંદગી લુપ્તી તથા બયંકર અરણ્ય જેવી ગણતી હતી. તે પતિની આની હાલત જોયાથી તથા પતિની એવી દુર્દશાને વખતે તેની સેવા કરવાને સાથે એક જ વહાણમાં રોમ જવાની અરજ કરેલી તે વૃથા ગઈ. તેથી એ ગિચારીને કેન્ટલું દુઃખ થયું હશે, તે સેહેત્રથી વિચારી શકાશે. પીટસ વાળું વહાણ ઉપડવાની તૈયારી થઈ; ત્યારે આરીયા દુઃખથી કરમાઈ ગયેલે એહેરે, આંખમાંથી આંસુ પાડતી, બે હાથ જોડી ચોકીદારોને અરજ કરવા લાગીકે;—“ તમારા બંધીવાન સરખી પદવીના માણસની સેવામાં તમે કોઈ ચાકર તો આપશો ખરા, કારણ કે મુખ્યા સરખા અધિકારીને અગત્યના કામકાજ સંબંધી પીડા કરવાને તમે અયોગ્ય કરશો નહિ. માટે તેની ચાકરી કરવાનું જો મને સોંપશો, તો ખીજા હરેક માણસ કરતાં હું તે કામ વધારે સારી રીતે કરી શકીશ. તમોને ખરચતો ખચાવ થશે અને કોઈ વાતે અડચણ આવશે નહિ. એવી હું તમોને ખાત્રી આપું છું. માટે મારાપર મહેરબાની કરી મારી અરજ કબુલ કરશો, તો તે માટે તમોને કદી પસ્તાવો થશે નહિ. ” આરીયાએ આ પ્રમાણે ઘણી આજીજી કરી પણ તેથી કંઈ વળ્યું નહિ. વહાણનું લંગર ઉપડતું જોઈ, પતિથી જુદી પડવાના વિચારથી તેનું મન અતિશે દુઃખાયું. તેની સાથે જવાનો ખીજો કોઈ કપાય રહ્યો નહિ; ત્યારે અને મછીમારની હોડી બાડે કરી, તેમાં બેસી પેલા વહાણની નજીક રહીને આરીયા પતિ સાથે રોમ આવી.

આરીયાએ રોમ આવ્યા પછી પોતાના પતિના છુટકારા માટે શેહેનશાહની રાણીને અરજ કરી, પણ રાણીએ તે ગિચારીની અરજ સાંભળી નહિ. તેમ ખીજી સર્વકોશિશ પણ નિષ્ફળ ગઈ. પીટસનો વાંક સાબિત થયાથી તેને મારી નાંખવાનો હુકમ થયો. આરીયાની હીંમતચાલથી માત્રમ પડ્યું કે, જે પતિને તે પોતાના પ્રાણ કરતાં પણ વધારે ગણતી હતી, તેની હયાતી પછી એ પતિપ્રાણાસ્ત્રી એક ઘડી પણ જીવશે નહિ. તેના લાગતા વળગતાએ એવો મામલો જોઈ, તેને સમજાવવાલાગ્યા. તેઓએ તેને ઘણી બલામણુ કરી કે, ધીરજ રાખી ચુપ થઈ બેસવું. પણ આરીયાએ તેમને સાફ કહ્યું કે;—“ મારું સુખ દુઃખ મારાપતિ સાથે મળેલું છે. મારો જીવ તેના જીવમાં બળેલો છે. માટે તેનો જીવ ગયા પછી હું કદિ જીવનાર નથી. ” તેનો એવો નિશ્ચય જાણી લાગતા વળગતા લોકો તેના ખચાવ માટે ચોકી કરવા

લાગ્યા. પણ તેઓને તેણીએ જણાવ્યું કે;—“ કાંઈ પણ ઉપાયથી તમો મને મારા પતિ સાથે મરવાથી અટકાવી શકશો નહિ. ” એટલું બોલી પોતાનું શરીર જોર થી ભીંત સાથે પછાડ્યું. એમ કર્યાથી તે મરણ પામી નહિ, તોપણ ઘણો વખત સુધી જોભાન રહી. જ્યારે શુદ્ધિમાં આવી, ત્યારે પાસે ઉભેલાઓને કહેવા લાગી કે;—“ તમોએ જોયું હશે કે મારા પ્યારા પતિપીટસ સાથે મરવાથી મને અટકાવવામાં તમો કેટલાં ફાવી શકશો ! ” એવું જોઈ તેઓએ તેણીની મરજી પડે તેમ કરવા દીધું. શેહેનશાહ જોકે ઘણી રીતે સખત હતો, તોપણ તેનામાં દયાનો થોડો અંશ હતો. તેણે એ પતિવ્રતા સ્ત્રીને તેના પતિના છેલ્લા દિવસોમાં સાથે રહેવાની રજા આપી. પીટસ કેદખાનામાં હતો. તેની જીંદગી મોતને કિનારે આવેલી હતી. આવા સમયમાં પોતાની પ્રિયસ્ત્રીના સહવાસથી કેદખાનામાં તેને ઘણું સુખ મળવા લાગ્યું. આવા કેદીને જાહેરમાં શ્રીઓ દેવા કરતાં, બંને તો તેના હાથેજ તેના જીવનો અંત લાવવાની છુટ હતી. તે કારણસર એક ખંજર તેની પાસે રાખવામાં આવ્યું હતું; પરંતુ એ વેળા પીટસની સર્વ હિંમત જતી રહી હતી. જ્યારે પોતાની સદ્ગુણી સ્ત્રી તરફ જોતો, ત્યારે મરવાને બિલકુલ નારાજ થતો. આરીયાએ જણવ્યું કે;—પતિની છાતી પોતાને હાથે મરવાની ચાલતી નથી. જો તે પોતાની મેજે જીવ તજી દેશે નહિ, તો ઘણી અયોગ્ય રીતિથી જલાદને હાથે પ્રાણ તજવો પડે એમ છે. એમ વિચારી આરીયાએ તેની પાસે પડેલું ખંજર ઉપાડી લીધું. પોતાના નાનુક હાથમાં મજબુત પકડી પતિને હિંમત આપવા નિશ્ચય કર્યો. તેણીએ પતિને કેટલાંક પ્રેમનાં વચનો બોલીને પેલું ખંજર પોતાના કોમળ કાળજીમાં માર્યું. તે પાછું ખેંચી કાઢતી વખતે પોતાની રસીલી જીભથી છેલ્લાં વચનો બોલી કે;—“ મારા પ્યારાપતિ ! તમો જુઓ કે એ કામ કાંઈ ઘણું દુઃખ ભરેલું નથી. માટે તમો પણ એ પ્રમાણે કરો. આપણે બંને સાથે આ લોક તજીપરસ્તો-કમાં જઈએ. ” તે પછી પીટસને પણ તરત પોતાનો પ્રાણ ત્યાગ કર્યો. એવી રીતે તે પતિ પત્નીએ સાથે પ્રાણ ત્યાગ કર્યો. ! ! અહો ! આરીયાતને ધન્ય છે ! ! તું તારો પતિવ્રતાનો ધર્મ છેવટ સુધી સાચવી રહી, પત્ની તરીકેની દરજ્જા જાળવી આ દુનિયામાં દષ્ટાંતરૂપ અગર કીર્તિ રાખી ગઈ છે. ! ! !

પોરશિયા.

આ પ્રસિદ્ધ પતિવ્રતા સ્ત્રી રોમનગરમાં રહેતી હતી. તેના પતિનું નામ માર્કસપ્રટસ હતું. તે સ્વતંત્ર અને દેશહિતકારી પુરુષ હતો. પોરશિયા મોટી કુળવાન, રૂપાળી, બાણેલી, હિંમતવાન, નીતિવાળી અને ડાહી હતી, પતિપત્નીમાં ઘણો પ્રેમ

અને સંપ હતો. જુટસ કોઈ પણ વાત પોતાની પ્રિય સ્ત્રી છુપી રાખતો નહોતો. પોરશિયા પોતાના પતિના કાર્યમાં સામેલ રહી સદાયતા અને સલાહ આપતી, રોગમાં પ્રથમ પ્રજ્ઞસત્તાક રાજ્ય આણતું હતું. તેને બદલે ત્યાં રાજાનું રાજ્ય સ્થાપવાને વ્રજ્યાત સરદાર જીવિયસંસિઝરે ઇચ્છા કરી. સ્વતંત્રતાને આહવાન સરદારેને તે કામ પસંદ નહોતું, તેઓએ સિઝરને જીવથી મારવાનો સંપ ક્યો. એ કામમાં જુટસ જે દેશાભિમાની પુરુષ હતો તે સામેલ થયો. એવું લખે છે કે, સિઝરે જુટસ ઉપર ઘણો ઉપકાર ક્યો હતો. તે છતાં એ કામમાં તે સામેલ થયો. તેનું કારણ એટલુંજ કે એ સરદાર હરેક બીજી વસ્તુ કરતાં પોતાના દેશની અસલ નીતિ અને સ્વતંત્રપણાને ધણું આહતો હતો. સિઝર સરખા લોભી માણસને મારીને પણ એ વખતે પોતાના દેશીઓના હક અને છુટાપણાનો બચાવ કરવાને તેને કશું અયોગ્ય લાગ્યું નહિ, એ કામ સંબંધી તે પોતાના સોબતીઓ સાથે એકઠાણ કરવા લાગ્યો. તે સમે તેની સદ્ગુણી સ્ત્રી પોરશિયાના બેવામાં આવ્યું કે, તે ઘણો વિચારમાં અને ચિંતાતુર રહેતો હતો. કોઈ કોઈ વેળા ઉઘમાંથી બહારી ઉડતો, કોઈવાર જે કામ હાથમાં લીધું હોય, તેની બાજુ કશી ખચર ન હોય, તેમ પોતાના મન સાથે કાંઈ બીજી બાબતના ખ્યાલમાં પડે. એ પોતાના પતિની આવી સ્થિતિ થવાનું કારણ સમજતી નહોતી. તે પોતે મોટી કુળવાન, અને ડાહી હતી. તેનો પતિ કોઈ દિવસ કાંઈ પણ વાત છુપાવી રાખતો નહિ, પરંતુ હાલ પતિની આવી સ્થિતિ જોઈ મન સાથે વિચાર કરવા લાગી કે;—આને શું હશે ! તેઓ ચિંતાતુર કેમ જણાય છે ? તેઓ શા વિચારમાં હશે ? વિગેરે વિચારી તેણીએ પતિનો ભેદ જાણવાની ઇચ્છા કરી. પણ બારીક વાતમાં સ્ત્રીનો વિશ્વાસ કરાય નહિ, ” એવો પતિનો વિચાર જાણી મનમાં ધણું ઝોધું લાગ્યું, પણ જરા થંડી થઈ મન સાથે વિચાર ક્યો કે; “ પ્રથમ હું મારી પોતાની તપાસ કરી જોઉં કે, પતિના મનનો ભેદ જાણ્યા પછી તે શુભ રાખવાની મારામાં હિમત અને ધીરજ છે કે નહિ ? ” પોતાની એવી શક્તિ વિષે તેણીએ અજમાયશ કરી કે;—પોતાના ઓરડામાં જઈ તેણીએ સર્વ દાસીઓને બહાર મોકલી દીધી. પછી એક તીક્ષ્ણ હથિયારથી પોતાના સાથળમાં ઉડો જખમ ક્યો. તે જખમથી તેણીને તાવ આવ્યો અને ઘણી દુઃખી થવા લાગી. તેણીની માંદગીનું કારણ તેના પતિએ ઘણા વખત સુંઘી પૂછ્યા કર્યું, પણ પતિવ્રતા પોરશિયાએ કશો ખુલાસો ક્યો નહિ. એક દિવસ જુટસ ઘણો આમ્રહ કરી દીલગીર થવા લાગ્યો. ત્યારે તેણીએ કહ્યું કે;—ઘણા દિવસ સુંઘી આપને કોઈ વાતના વિચાર અને ચિંતામાં જોયાથી તે જખમ કરવો પડ્યો હતો. એમ કહી તેમના વિચાર અને ચિંતાનું કારણ જાણવાની ઇચ્છા બતાવી. પણ જુટસે પ્રથમની પેઠે વિચાર જણાવ્યો કે;—“ બારીક વાત વિષે સ્ત્રીનો વિશ્વાસ કરવો યોગ્ય નથી. એ

સાંભળી પોરશિયાએ કહ્યું કે;—“ હું જખમી થયાનું કારણ તમોને પણ જણાવીશ નહિ. ” આવાં વચનો સાંભળી છુટસ ધણો આતુર થયો. તે પોતાની પ્રિયસ્ત્રીને મનાવી તેની માંદગીનું કારણ જણાવવા માગ્યું. પોરશિયાએ જણ્યું કે હવે તેઓ સમજીતીપર આવ્યા છે. એમ વિચારી બોલી કે;—“ પ્યારા પતિ ! તમોએ મને એક સ્ત્રી તરીકે સોજતી કરવાનેજ નહિ, પણ આખી જીંદગી સુધી તમારી સુખ દુઃખની ભાગિયેણ કરવાની ઇચ્છાથીજ મારી સાથે લગ્ન કર્યા છે. તમારો એ હેતુ નિષ્ફળ જાય એવું કાંઈ પણ મેં આજ સુધી કર્યું નથી. પણ તમો તમારા છુપા વિચાર અને છુપી વાતો મને જણાવવા દેશો નહિ, તો તમોને મારા પ્યાર અને વિશ્વાસુપણાની સાંગિતી કેમ મળી શકશે વાર ? અગર સ્ત્રી જાતનો બરોસો કરવો તમોને એકવાર અયોગ્ય લાગતો હશે, પણ તમો કમુલ કરશો કે, ઉંચા કુટુંબની હિતમ કેળવણી અને સારો સંગતથી સ્ત્રીઓની એવી ખામી મટી જાય છે. હવે હુંતો કેટાસરખા નામદાર બાપની પુત્રી છું. કેળવણી પામી છું, તેકપરાંત હું તમોને જણાવું છું કે, તમારો બેદ જાળવવાને હું કેટલી શક્તિવાન છું, તે મારી એવી શક્તિ તપાસવાને આ બચંકર જખમ મેં મારા શરીરમાં કર્યો છે. એટલું બધું કરવાની હિંમત અને ધીરજ મારાથી રાખી શકાયતો પછી તમારો બેદ જાળવવાનું મુશ્કેલ પડેજ નહિ. ” છુટસ પોતાની સ્ત્રીના પ્યાર અને ઠરાવ વિષેના એવાં વચનો સાંભળી ધણો આનંદ પામ્યો. તેનું મન ગળી ગયું. તે તરત બે હાથ નેડી ઇશ્વરની પ્રાર્થના કરવા લાગ્યો કે;—“ માઈ ધારેલું કાર્ય પારપડે અને પોરશિયા સરખી પતિવ્રતા સ્ત્રીને લાયકતો પતિ સદા થઈ રહે. ” પછી તેણે સર્વ હકીકત પોતાની સ્ત્રીને કહી. પોરશિયા તે સાંભળી એ વિષેના જોખમથી પેહેલાંતો ઘણી ગભરાઈ, પણ તે બેદ છુપો રાખવાને કોત્ર આખી ચુપી હતી. માટે કશી ગડબડ કરી નહિ.

સિઝરને કતલ કરવાને એક ખંજર લઈ છુટસ બહાર જવા લાગ્યો. ત્યારે પતિવ્રતા પોરશિયાનું નાનુક મન વળી ચિંતાથી ધ્રુજવા લાગ્યું; પણ હિંમતથી છાતી કઠણ રાખી બેઠી. બીજા કોઇને પણ કાંઈ જાણતી પડે એવું કશું પણ તેણે કર્યું નહિ. સિઝરનું ખુન થયું. તેના સોજતીઓ ખુન કરનારને શોધવા લાગ્યા. રૂમી લોકો બે ટોળીમાં વહેંચાઈ ગયા અને છુટસની ટોળીનો પરાજય થયો. છુટસ ફારસેઝિયાની લડાઈમાં હાર્યા પછી, પોતે દુશ્મનોને હાથે પકડાઈ સૂળીએ ચડી મરવા કરતાં, પોતાને હાથે પેટમાં ખંજર મારી મરણ પામ્યો. પતિવ્રતા પોરશિયા પતિનો પ્રાણ ગયેસો જાણી, તરત તેની પાછળ જવાને માટે તૈયાર થઈ. પોતાનો પ્રાણ ત્યાગ કરવાનો બીજો ઉપાય હાથમાં નહિ આવવાથી જળતા અગ્નિના અંગારા ગળી પ્રાણ તજીને પતિ સાથે પરલોકમાં ગઈ ! ! !

પાનથીયા.

આ સાધ્વી સ્ત્રી આશ્વિટસની ધર્મ પત્ની થાય. આશ્વિટસ આસીરિયામાં ખાખીલોનના રાજાનો મોટો અધિકારી હતો. પાનથીયા ધણી ઉંચા સદ્ગુણો ધરાવનારી અને ખુશ સુરત હતી. ધર્મ પ્રત્યે ધણો ભાવ હતો, નિત્ય પોતાનાં છોકરાંઓની સાથે ગૃહમંદિરમાં પ્રભુ પ્રાર્થના કરતી. પુત્ર પુત્રીઓને સદુપદેશ આપી સદ્ગુણી કરવાને પ્રયત્ન કરતી. પોતાનાં ગૃહકાર્યથી પરવારી પતિ સાથે રાજ્યકાર્યમાં સામેલ રહી સલાહ અને સહાયતા આપવામાં ઉપયોગી થઈ પડતી. પતિ પત્નીમાં ધણો પ્રેમ અને સંપ હતો. એક બીજાને પ્રાણથી અધિક ચાહતાં હતાં. આશ્વિટસ પોતાના રાજાના કાંઈ કામસારે બાકડીયાના રાજાના દરબારમાં ગયો હતો. તેવામાં પાછળથી પાદશાહ કેખુશરોએ આસીરિયા ઉપર ચડાઈ કરી. તેમાં દુશ્મનોની સામે લડતાં એક વખત તેના લશ્કરને હાથ કેટલોક ખમ્મનો અને બીજા માલ સાથે કેટલીક સ્ત્રીઓ પણ આવી ગઈ. તે વખતના રિવાજ મુજબ તે લશ્કરે બીજા માલ સાથે એ સ્ત્રીઓને પણ લૂટના માલ તરીકે વહેચી લીધી. તે સ્ત્રીમાં પતિવ્રતા પાનથીયા પણ પડ્યાં હતી. તે ધણી ઉંચા દરજ્જાની અને ખુશ સુરત હતી. તેથી તે પાદશાહ માટે રાખવામાં આવી હતા. સાંજને વખતે કેખુશરો પાદશાહને બીજા સર્વ સમાચાર સાથે પાનથીયા વિષેના ખબર આપવામાં આવ્યા. તે ખબર આપનાર અમલદાર બોલ્યો કે;—“ આ સ્ત્રી ઉંચા દરજ્જાની અને ખાનદાન કુટુંબની છે. તે કદે શોભાયમાન, બાંધો મજાબુત, ચેહેરે ખુશ સુરત, અને એવીતો હાવ બાવ બતાવનારી સ્ત્રી છે કે, તેના જેવી બીજી કોઈ સ્ત્રી નહિ હોય ” આ સાંભળી કેખુશરો પાદશાહે કાંઈ અજાણ્ય બીજા બતાવી નહિ; કારણ કે તે બહુ ડાહ્યા અને સમજુ હતો. મનુષ્ય જાતનો હક અને લાયકીના કાતુન જાણતો હતો. તેણે લાંબો વિચાર કરી એ સ્ત્રીને પોતાની સ્ત્રી તરીકે રાખવા ના પસંદ કર્યું. તેણે પેલા અમલદારને આજ્ઞા કરીકે, એ સ્ત્રીની સારી રીતે સંભાળ રાખવી. એને કોઈ વાતે અડચણ આવવા દેવી નહિ. અમલદારે પાદશાહની આજ્ઞા માન્ય કરી, પોતાની નીતિ વિષે બડાઈ કરવા લાગ્યો હતો, પણ તે પતિવ્રતા પાનથીયા ઉપર ખરાબ નજરથી જોવા લાગ્યો.

પતિવ્રતા પાનથીયા સમજુ હતી. તેણે પ્રથમ તો મનુષ્ય જાતની ખાખી તરફ નજર કરી વિચાર્યું કે;—એકદમ ફરિયાદ કરવી એ ઠીક નહિ, એમ વિચારી ફરિયાદ નહિ કરતાં, માત્ર અમલદારને કહ્યું કે;—“ હું પતિવ્રતા સ્ત્રી છું, હું પરપુરુષ ગમે તેવો હશે તોપણ તેને ચાહીશ નહિ. મારી ઇચ્છા કરવાથી સાઈ ફળ થશે નહિ. ” વિગેરે કહ્યું એ કામાંધ પુરુષને જણાવ્યું પણ બલાઈની અસર તેમને થઈ નહિ. તે લજવાયાને બદલે ઉઘટો કહેવા લાગ્યો કે;—“ જો તું ખુશી-

થી મારી મરણ રાખીશ નહિ, તો તને જોર જીલમથી ઠેકાણે લાવવી પડશે. ” એ સાંભળી પાનથીયાને ઘણો ક્રોધ ચડ્યો. તે કેટલાંક ધિક્કારનાં વચનો કહી બોલી કે;—મને જીલમથી કે બળ જોરથી તાણે કરનાર દુનિયામાં કોઈ નથી. મને ખીજી ખીજી આજો જેવી ધારીશ નહિ. હું કોઇનો બચ રાખતી નથી. સ્ત્રીની ઇચ્છા વિના કોઈ શિયળ ભંગ કરવાને સમર્થ નથી. વિગેરે કહી વિચાર્યું કે;—હવે વધારે વખત ધીરજ રાખતી ચોગ્ય નથી. તેણે એક નોકર મારફતે સધળો હેવાલ પાદશાહને જાહેર કર્યો. કેપુશરોએ તરત તે વિષે ઘટતી તપા સકરાવી એ નાલાયક અમલદારને દૂર કર્યો અને પાનથીયાને નિશ્ચિંત રહેવાને કહેવરાવ્યું.

પાનથીયા પાદશાહની એવી લાયકી જાંઘ ધણું વખાણ કરવા લાગી. તેણી એ મનમાં વિચાર કર્યો કે;—“ મારા પતિએ આવા પાદશાહનીજ સેવા કરવી ચોગ્ય છે. ” પછી તેણે નામદાર પાદશાહને જણાવ્યું કે, “ જો આપ મારા પતિને તેડાવવાની મને રજા આપશો, તો હું હિંમતથી કહું છું કે તે આપનો વિશ્વાસુ સેવક થઈ રહેશે. એ મારો પતિ પોતાના આગલા રાજનું બહું આહનારો હતો, પણ હાલ જે રાજ રાજ્ય કરે છે, તે એવો નાલાયક છે કે તેણે મારા પતિથી મને છુટી પાડવાને એક વખત યોજના કરી હતી. માટે એવા નાલાયક રાજને મૂકી મારોપતિ વધારે ખુશીથી આપની સેવા કરતી કબૂલ કરશે ” આ સાંભળી પાદશાહે તેને પોતાના પતિને તેડાવવાની રજા આપી. લાયકી વાળી પતિવ્રતા પાનથીયાએ પોતાના પતિને વિશ્વાસ પડે એવી ઠરાવી રાખેલી નિશાની બતાવી તે ડાવ્યો. તે નિશાની જોઈ આપ્રાડેટસ એ હજાર સ્વારો સાથે લઈને કેપુશરોની છાવણીમાં આવ્યો. પતિવ્રતા પાનથીયા એ પોતાના પતિસાથે ઘણા હેતથી આ લિંગન કર્યું. પછી પોતાનો સધળો હેવાલ કહી બતાવ્યો. કેપુશરોના ન્યાય, નીતિ અને ડહાપણનાં ઘણાં વખાણ કર્યાં. આ સાંભળી આપ્રાડેટસનું મન હર્ષ અને ઉપકારના જીરુસાથી ભરાઈ આવ્યું. તે આતુરતાથી પોતાની પ્રાણપ્રિયા સ્ત્રીને પૂછવા લાગ્યો કે;— “ એવા આભારનો બદલો કેમ આપવો ? ” પાનથીયાએ જવાબ આપ્યો કે;—એ પાદશાહની તાણેદારી કબૂલ કરી, તેની એવી રીતે સેવા બજાવવી કે, જેથી તે ખુશી થાય. પાનથીયાની બક્ષામણુ તેમણે માન્ય રાખી. પાદશાહની હજુરમાં જઈ નમન કરી તેની સેવા કરવાની રજા માગી. પાદશાહે તેની વાત કબૂલ રાખી આશીશ આપી કહ્યું કે;—“ આજરાતે તમે તમારી સ્ત્રી પાસે જઈ ભોજનલીજો. કોઈ ખીજે દિવસે આપણા મિત્રો સાથે આપણી મિત્રતા થવા વિષે ભોજન કરીશું. ”

પાનથીયાએ એ રીતે દુશ્મનોની વચ્ચે પણ હિંમત અને ડહાપણથી પોતાની આગરનો બચાવ કર્યો. એમાં પોતા ઉપર અથેલા ઉપકારનો બદલો વાગવાને તે પતિવ્રતા સ્ત્રીએ ઠરાવ કર્યો. તેમની ઉશ્કેરણીથી આપ્રાડેટસે કેપુશરોની આ-

કરી અંતઃકરણ પૂર્વક કરવા માંડી. પાદશાહે એક વખતે શત્રુની સામે લશ્કર મોકલવાની તૈયારી કરી. જ્યારે તે લડાઈમાં જવા નીકળ્યો, ત્યારે નિયમ પ્રમાણે પોશાક પેહેવ્યો હતો. તેવામાં પાનથીયા તેને સાડ એક સોનાની કોલાહ, જખતર અને સુશોભિત કલગી લાવી. આ સોનાનો સામાન પોતાનો પતિ જાણે નહિ. એવી રીતે તૈયાર કરાવ્યો હતો. આ જોઇ આશ્ચર્ય ધણું આશ્ચર્ય પામી પૂછવા લાગ્યો કે;—“ તમોએ પોતાનાં ઘરેણાં ભાગી આ સામાન તૈયાર કરાવ્યો છે શું ? ” પાનથીયાએ પુરા પ્રેમથી જવાબ આપ્યો કે;—“ ના, નહિ, કેમકે માઈ સર્વથી કીમતી ઘરેણું—આબુષણ જે તમો છો, તે સલામત છે. ” એટલું બોલી તેમને પોતાને હાથે પેલી સોનાની કોલાહ, અને જખતર પહેરાવ્યાં. માથે કલગી મૂકી. આશ્ચર્ય ધણું ખુબસુરત હતો. તે ઉપલા કીમતી પોશાકથી વધારે શોભવા લાગ્યો તેને જોઇ અનેક પ્રકારના ખ્યાલથી પાનથીયાનું હૃદય ભરાઇ આવ્યું. આંખોમાં આંસુ આવ્યાં. છાતી કંઠણ રાખી બોલી કે;—પ્યારા પતિ ! તમો જાણો છો કે, દુનિયામાં જે કોઇ સ્ત્રી પોતાના પ્રાણ કરતાં પતિને વધારે પ્યારો ગણતી હોય, તો તેવી સ્ત્રી હું છું. એ વિષે મારી આલથી તમારી ખાત્રી થઇ હશે. માટે કશું પણ વધારે બોલવાની જરૂર નજણતી નથી. હવે જે કે હું તમારી ઉપર એટલું બધું હેત રાખું છું, તોપણ હું આપણા સંબંધના સોગન ખાઇને કહું છું કે, કશી પણ નામોશી લાગવા જેવી સ્થિતિમાં જીવવા કરતાં તમોને મારા બહાદુર પતિ સમજી તમારી સાથે ઘોરમાં જવાને હું વધારે પસંદ કરીશ. માટે આપે પરાક્રમીજ કહેવરવડું જોઇએ. પાદશાહ કેબુશરોએ આપણા ઉપર કેટલો ઉપકાર કર્યો છે, તે તમો યાદ રાખજો. જ્યારે તેના માણસો એ તેને માટે મને ચૂંટી કાઢી, ત્યારે મને પોતાની સ્ત્રી તરીકે રાખવાની સાફના પાડી; પોતાની ભોળાઈના સરખા દરજ્જાથી તેણે મને રાખી તમારે હવાલે કરી છે. જે સરદાર મારો ચોક્કીદાર હતો, તેણે મારી ઉપર ખરાબ નજર નરી હતી, તે પાદશાહની તરફથી બીડું ઝડપી આ લડાઈમાં મોટું કામ કરવાને ગયો છે; પરંતુ મેં પાદશાહને કહેલું છે કે, એ સરદાર કરતાં મારો પતિ વધારે વફાદાર સેવક અને મિત્ર થઇ શકશે. માટે માઈ તેવું બોલેલું વૃથા જાય નહિ એવું તમો કરજો. ” એવાં ઉત્તમ વચનો પોતાની પ્યારી સ્ત્રીના મુખથી નીકળતાં સાંભળી આશ્ચર્ય ધણું આનંદ પામ્યો. તે પોતાની સ્ત્રીના શીર ઉપર હાથ મૂકી આકાશ તરફ નજર કરી પ્રાર્થના કરવા લાગ્યો કે;—“ ઓ ! ઇશ્વર તું એવી કૃપા કરજે કે, હું પાનથીયાને લાયકનો પતિ તથા કેબુશરોને લાયકનો મિત્ર કહેવાઉ. ” એટલું બોલી તે પોતાના લડાઈના રથમાં બેઠો. પોતાની પ્યારી સ્ત્રીની રજ લઇ રવાને થયો. પાનથીયા તેની પછવાડે જવા લાગી, પણ આશ્ચર્ય ધણું વાળી તેને જોઇ, ત્યારે તેમને પોતાને મોકાને જવાનો ઇશારો કર્યો. તોકરો માડીમાં

બેસાડી મકાને તેડી ગયા. એ વખતે પતિ પાનીના પ્યારનો દેખાવ એવો થયો હતો કે, બ્યાં સુધી તેઓ છુટાં પડ્યાં ત્યાં સુધી સર્વે માણસોની નજર તેઓ તરફ જ હતી.

પતિવ્રતા પાનથીયાની ઉત્તમ ઉશ્કેરણીની યાદ રાખી આઘાટેટસ લશ્કરને મોખરે રહી પોતાના માણસો સહિત દુશ્મનોની સાથે ખુબ લડવા લાગ્યો. કેપુશરો એ પણ જોયું કે, તે ઘણો ખગડદાર રહી બહાદુરીથી કામ બજાવતો હતો. લડાઈ બંધ થઈ, ત્યારે આઘડિટસ પાદશાહની નજરે પડ્યો નહિ. તપાસ કરતાં માલમ પડ્યું કે, દુશ્મનોની ઉપર હુમલો કરતાં તે બહાદુર સરદાર કપાઈ ગયો છે. પતિવ્રતા પાનથીયા તેની લાશને લાવી સંભાર કરતી બેઠી છે. એ સાંભળતાં કે ખુશરો અતિશે દીલગીર થયો. તરત કેટલોક જરૂરીયાત સામન લઈ બે સરદારો સાથે પાનથીયાની પાસે આવ્યો. પતિવ્રતા પાનથીયા પોતાના પ્યારા પતિનું માથું પ્રેમથી પોતાના બેળામાં લઈ વિલાપ કરતી હતી. એ બેદકારક દેખાવ જોઈ પાદશાહની આંખમાંથી અશ્રુઓ પડતાં બોલ્યો કે;—“ અરે ! સત્ય અને બહાદુર પુરૂષ તારો અંત આવ્યો શું ? ” એટલું બોલી મરનારનો હાથ પકડવા ગયો કે હાથ ઢાંકેલા કપડામાંથી બહાર બેંચાઈ આવ્યો. પાનથીયા દુઃખની ચીચીઆરી મારી તે હાથ પાછો ગોઠવી બોલી કે; “ બાગો એવીજ અવસ્થામાં છે. માટે જોઈને શું કરશો ? ” પાદશાહે એ સ્ત્રીને ઘણો દિલાસો દીધો. પોતાની સાથે લાવેલો સામાન હાજર કર્યો. પાનથીયાને ગમે તેવી રીતે તે લાસને અવલમજલ પહોંચાડવાને જે કાંઈ જોઈએ તે તરત હાજર કરવાને માણસોને હુકમ કર્યો. પાનથીયાને પોતાને ખુશી પડે ત્યાં રહેવાને અને જવાને સર્વ પ્રકારની મદદ આપવા તથા કોઈ પણ પ્રકારની અડચણ નહિ આવવા દેવાની પાદશાહે ખાત્રી આપી. પણ પાનથીયા બોલી કે;—“ પાદશાહ કે ખુશરો ! તમે ધીરજ રાખો કે, હું ક્યાં અને કોની પાસે જવા માગું છું, તે વિષે તમે અજબ રહેશો નહિ. ” એ પછી પાદશાહ દીલગીર થતો પોતાને મકાને ગયો. તે મનમાં ઘણો અફસોસ કરવા લાગ્યો કે; “ આવાં પ્રીતિવાળાં પતિપત્ની ધણું દુઃખ ઉપજે એવી રીતે એક બીજાથી જુદાં પડ્યાં. ” પાદશાહના ગયા પછી પાનથીયાએ પોતાની એક ખાસ દાસી સિવાય સર્વેને દૂર જવાનો હુકમ કર્યો. દાસીને આજ્ઞા કરી કે;—“ હું જેવી મરણ પામું તેવી ગને મારા પતિ સાથે એકજ કક્ષનમાં લપેટી અવલ મંજલ પહોંચાડવાની ગોઠવણ કરજે. ” દાસીએ પ્રાણ ત્યાગ નહિ કરવા વિષે બહુ બહુ સમજાવી, પણ તેણે માન્યું નહિ. તે પતિવ્રતા સમજતી હતી કે;—“ આ દુનિયામાં જે પતિની સાથે એક સંપ અને પ્રેમથી સુખમાં જીવેલી ગાળી હતી, તેની સાથેજ આ દુનિયા તજી જવું એ સર્વથી વધારે ઉત્તમ છે. ” એમ વિચારી એક તલવારથી પોતાને મરણ તોલ જખમ કર્યો. પોતાનું શીર પ્યારથી પતિની છાતી ઉપર મૂકી પ્રાણ ત્યાગ કર્યો. કેપુશરો પાદશાહ આ ખગર જાણી ઘણો

ગમગીન થયો. પતિવ્રતા પાનથીયાનાં ઘણાં વખાણુ કરી ધન્યવાદ આપવા લાગ્યો. તેણે જણાવ્યું કે, મારી એટલી ઉમેદ રહી ગઇ કે તેઓને લાયક દરજ્જે પહોંચાડી શકાય એટલો વખત જીવ્યાં નહિ. આવા પવિત્ર દંપતિને ધન્ય છે ! ! “ પાનથીયાને પણ તેની ઇચ્છા મુજબ તેના પતિ સાથે એકજ ઘેરમાં દાટી. તેમને જ જાગ્યોએ દાટ્યાં છે ત્યાં પાદશાહે એક કીર્તિ સ્થંભ ચડાવ્યો છે. તે ઉપર તેઓની યાદગીરી માટેનો લેખ કોતરાવ્યો છે. અહો ! પાનથીયાને ધન્ય છે ! ! તે પોતાના પતિ પ્રત્યે ધર્મ યજ્ઞની સુદૃઢાંતરૂપ અમર નામના રાણી ગઇ છે. !

વિમળા-વિમળદેવી.

આ સાધ્વી ગુર્જરપતિ જયશિખરની જોન થાય. જયશિખર પંચાસરમાં ઇ. સ. ૬૯૫ માં રાજ્ય કરતો હતો. એ નગરી એ વખતે સર્વ પ્રકારના વૈભવથી ભરપુર હતી. એની ખ્યાતિ ચોતરફ પ્રસરી રહી હતી. મહારાજા જયશિખર ધર્માત્મા, વીર, વિદ્વાન પરાક્રમી અને તેજસ્વી હતો. એના રાજ્યમાં પ્રજા સંપૂર્ણ સુખી હતી. એ રાજા વિદ્વાન અને કવિઓને સારો આશ્રય આપતો હતો. તેમની પાસે શંકર નામે પ્રખ્યાત કવિ હતો. રાજ્યાળા વિમળા એવા ઉત્તમ રાજકુળમાં ઉછરી હતી. એ કુમારી રૂપે, રંગે, અને ગુણે અનુપમ હતી. એની કાન્તિ મહા તેજસ્વી હતી. મુખ ચંદ્ર સરખું તેજસ્વી હતું. એનાં રૂપ, ગુણ અને કાન્તિનાં દેશમાં ઘણાં વખાણુ થતાં હતાં. એની કાન્તિ અને ગુણુપર મોહ પામી ઘણા રાજાઓ તેને વરવાને ઇચ્છા ધરાવતા હતા, પણ વિમળા કોઇ રાજાના રૂપ, રંગ, વસ્ત્રાલંકાર, ધન અને દેશસમૃદ્ધિ ઉપર મોહ પામે એવી નહોતી. એતો જ રાજકુમાર વીર, ધીર, પરાક્રમી વિદ્વાન, અને સદાચરણી હોય તેની પરીક્ષા કરીને વરવા ઇચ્છતી હતી. વિમળાએ ઉત્તમ ગુરૂના હાથ નીચે સંસ્કૃત, કાવ્ય, ગાયન, નૃત્ય, વાદ્ય, અને પુરણાદિ નીતિ ધર્મશાસ્ત્રનો અભ્યાસ કર્યો હતો. તેથી તેની બુદ્ધિ ઘણી નિર્મળ થઇ હતી. એને નીતિપર પ્રીતિ હતી. એ પ્રેમથી અનાશ્રિત ને અન્ન, વસ્ત્ર પુરાં પાડતી. આવા તેના ઉત્તમ ગુણો જોઇ જયશિખરી આનંદ પામતો. જ્યારે મુક્તતાનનો મહારાજા પોતાની રાણી, પુત્ર, અને પુત્રીને સાથે લઈ પ્રમાસક્ષેત્રની જગ્યાએ ગયાં હતા, ત્યારે એ પંચાસર ગયાં. મહારાજા જયશિખરે તેનો ઘણી પ્રકારે સાકાર કર્યો. અને આગ્રહ કરી એક માસ પંચાસરમાં રાખ્યો. મુક્તતાનના રાજાનો કુમાર સુરપાળ ઘણો રૂપાળો, તેજસ્વી, પરાક્રમી, પ્રમાણિક, વિદ્વાન, અને શૂરવીર હતો. એ તીર, તરતાર, બાલા વગેરે શસ્ત્રો વાપરવાની કળામાં અને યજ્ઞની રમતોમાં ઘણો ચતુર હતો. જયશિખરી નિત્ય નવીન શસ્ત્ર ની રમતો સુરપાળ સાથે શરત કરી રમતો. એ શરતો જોવાને સઘળી રાણીઓ

અને કુમારીઓ પણ બેસતી. એ સઘળી શસ્ત્રની શરતોમાં સુરપાળે જીત મેળવી-
ને સર્વને છક કરી નાખ્યાં હતાં.

એક પ્રસંગે જ્યશિખરી અને સુરપાળ જંગલમાં મૃગયા રમવાને ગયા. કું-
વરી વિમળાને સિંહનો શિકાર દેખાડવાની જ્યશિખરીની ઇચ્છા ધણો વખત
થયાં હતી. તેથી પોતાની અને મુલતાન પતિની સર્વ રાણીઓ સાથે કુંવરી વિમ-
ળાને પણ સાથે વનમાં લઇ ગયો. સર્વ સ્ત્રી મંડળને એક ઉંચા વૃક્ષપર માળો બાં-
ધીને બેસાડી હતી. જ્યશિખર અને સુરપાળ એક હાથી ઉપર બેઠા હતા. સ-
રદારે અને વાઘરી શિકારીઓ સિંહની શોધ કરવા લાગ્યા હતા. શોધ કરતાં એક
મોટો સિંહ નદીના ઉંચા કોતરમાં સૂતો જો જણ્યો. જ્યશિખરે એક તીર તેને
માથું. સિંહ ચમકી ઉઠ્યો, પણ સામો ન થતાં નાહો. પાછળ શિકારીઓ દોડ્યા.
જ્યશિખરે પણ હાથી તેની પાછળ મારી ચૂક્યો. ધણે દુર જતાં એક વિકટ ઝા-
ડીમાં માલુગ પડ્યો. તેની પીઠપર લોહી નીકળતું હતું, પણ ઘા ઉઠો નહોતો. જ-
યશિખરે ફરી એક તીર માથું. તેથી સિંહે ગુસ્સે થઇ એક છલંગ મારી, પણ
એ ચૂકી ગયો. સિંહ ફરી નાહો પણ સુરપાળનું તીક્ષ્ણ બાણ વાગ્યું. તેથી પાછો
વળી છલંગ મારી હાથીના કુંભસ્થળ ઉપર જઇ બાઝ્યો. જ્યશિખરે ઉભો થઇ
તેની છાતીમાં લાલો માર્યો, કે તરત સિંહ; જ્યશિખર અને લાલો એ ત્રણે પૃ-
થ્વીપર આવી પડ્યાં. તેની પાછળ સુરપાળે ભૂસ્કો માર્યો. સિંહ રાગપર ધસ્યો,
પણ સુરપાળે તેને બાલો મારી પૂરો કર્યો અને જ્યશિખરને બચાવી લીધો. સુર-
પાળનું શ્વરાતન બેઠ વિમળાનું હૃદય બેદાયું. તેનો પ્રેમ તેનામાં લાગ્યો. સુરપાળ
પણ તેનો પ્રેમ મેળવવાને લાગ શોધ્યા કરતો હતો. એ સુંદરીને તે અલૌકિક સ-
મજતો હતો. એ રાજકુમારીના ગુણનું વર્ણન સાંભળીને તે તેના સાથે પ્રેમમાં
બેઠાવાને ઇચ્છતો હતો. સુરપાળે તેનું મન હરણ કરવાને ધણી યુક્તિઓ શોધી
હતી. વિમળા એ સઘળાને આજ સુધી કંઈ ગણ્યકારતી નહોતી, પણ આ સિં-
હના શિકારમાં તેમનું પરાક્રમ બેઠ ગુર્જરકુમારીનું ચિત્ત સુરપાળે હરણ કર્યું. સુ-
રપાળે જે ક્ષણે હાથીપરથી ફરી સિંહને મારી પોતાના વહાલા લાઇતો જીવ જ-
ચાવ્યો. તેજ ક્ષણે એ સતીએ તે સાથે વરવાતો સુદૃઢ નિશ્ચય કર્યો.

એ રીતે વિમળાનું ચિત્ત મુલતાન કુમારે હરણ કર્યું. મુલતાન મહારાજ
સ્વદેશ જવા તૈયાર થયો. જ્યશિખરીએ તેને સન્માન સાગે વિદાય કર્યો. જ્ય-
શિખરીએ રૂપસુંદરીનું માથું કરવા એક બાટને મુલતાન મોકલ્યો. એ સાથે વિ-
મળાએ પણ પોતાનો છાનો પત્ર સુરપાળને મોકલાવ્યો. સુરપાળે એ પત્રનો માન
સાથે સ્વીકાર કર્યો. બાટ જ્યશિખરીનું રૂપસુંદરી વેરે સગપણ કરી પંચાસર આ-
વ્યો. ફરી સુરપાળને જ્યશિખરીની સેવા ગળવવાનો પ્રસંગ મળ્યો. બાટ દેશનો
રાજા ધણું વર્ષ થયાં ખંડણી આપતો નહોતો. તેને શિક્ષા કરવાને એક સેનાપતિ

સાથે ફેાજ મોકલાવી સુરપાળની ઇચ્છાથી તેને પણ ઊપસેનાપતિ બનાવી મોકલ્યો. લાટના રાજ સાથે મોટું યુદ્ધ થયું. તેમાં ગુર્જરસેનાપતિ મરાણો, પણ સુરપાળે લાટ રાજને હરાવી કેદ કર્યો. અને તેને જયશિખરો પાસે લાગ્યો. સુરપાળના આવા પરાક્રમથી ગુર્જરેશ્વર ઘણો ખુશી થયો. તેને પોતાનો સેનાપતિ નીમી પોતાની બેન વિમળાકુંવરીને એ સાથે પરણાવી.

આ જોડું સર્વ પ્રકારે યોગ્યજ જોડાયું હતું. પ્રતિદિન પરસ્પર પ્રેમમાં વધારો થવા લાગ્યો. એક ળીજને પ્રાણુસમાન ચાહતાં હતાં. વિમળા પતિન. સુખ દુઃખમાં ભાગિયેણુ થઇ રહી. તે એવાં પ્રેમમાં જોડયા કે,—

“ જયમ ગૌતમ અહલ્યાય, જયમ સીતાને રામ;
જયમ રુકમણીને કૃષ્ણ, કહું જયમ રતીને કામ;
જયમ તારા ને વાલિ, જયમ નળને દમયંતી;
જયમ પાંડવ ને પાંચાળી, ચંદ્રરોહિણિ ગુણવંતી.
વળી જયમ વશિષ્ઠ અરૂંધતી, જયમ રનાદે ને રવી;
ત્યમ સુરપાળ ને વિમળમતી, પવિત્ર જોડ એ રાજવી. ”

આ જોડું આનંદથી રાજવૈભવ ભોગવતું હતું. વિમળા પતિવ્રતાના ધર્મ પ્રમાણે પતિને અનેક કાર્યમાં ઉપયોગી થઇ પડી હતી. એ પતિને સર્વ પ્રકારે સંતોષ આપતી હતી. ગુર્જર રાજ્ય આ સમે પૂર્ણકળાએ પહોંચ્યું હતું. તેની આબાદી અને સમૃદ્ધિની કીર્તિ દેશો દેશમાં ચોતરફ પ્રસરી રહી હતી. અસ્તોદ્યતું કાળચક્ર કોઇને પણ છોડતું નથી. ઇશ્વરની ગહન ગતિ છે. ગુર્જર પતિની ચડતીનો સૂર્ય અસ્ત થવાની તૈયારીપર આવ્યો. શંકર કવિના વખાણથી કલ્યાણી નગરીના રાજા ભૂવડે પંચાસરપર મીરને સૈન્ય લઇ ચડાઇ કરવા મોકલ્યો, પણ શરવીર સુરપાળે તેને હરાવી પાછો કાઢ્યો. તેથી ભૂવડ જાતે ચડી આવ્યો. તેને પણ સુરપાળે ઘણીવાર હરાવ્યો. આ જોઇ ભૂવડે નિશ્ચય કર્યો કે જ્યાં સુધી સુરપાળ એની પાસે છે, ત્યાં સુધી આપણે ક્ષત્રીએ તેવું નથી. એ પરથી તેને ફાડવાનો વિચાર કર્યો, મીરની પાસે એક લાંચ પત્ર લખાવી, સુરપાળને એક દૂત સાથે મોકલ્યો. સુરપાળ એવો કપટી અને લોભી નહોતો કે, લોભની લાલચે લપટાઇ સત્યને તજે. જે સમે દૂત આવ્યો એ સમે સુરપાળ વિમળા જોડે ભોજન કરતો હતો. દૂતે છાનો પત્ર, કેસર અને કંકુનાં પડીકાંમાં સુરપાળને આપ્યો. સુરપાળે દૂતને દેવડીએ બેસવાની આજ્ઞા કરી. વિમળાએ પતિ પાસેથી પત્ર લઇ લીધો. પીરસનારને રજા આપી. પોતે પત્ર પતિને વાંચી બતાવ્યો. તેમાં સુરપાળને ઘણી લાલચો બતાવી હતી. આ પત્ર વાંચતાંજ વિમળા અને સુરપાળને અંગોઅંગ ક્રોધ વ્યાપી ગયો. વિમળાએ પત્ર ફેંકી દીધો. સુરપાળે પત્ર, કેસર, કંકુનાં પડીકાં સળગાવી દીધાં. દૂતને કપાળે

હામ દેવાની તૈયારી કરી, પણ વિમળાએ તેને સમજાવી અટકાવ્યો. ભોજન ભોજનને ઠેકાણે રહ્યું. સુરપાળ ઉઠી ઉભો થયો. સ્ત્રીપુરુષ બંનેનાં તન, મન, તપ્તિ ગયાં. રૂવાટી ઉભી થઈ. સુરપાળે નેત્રો મીંચી વિચાર કરી, પ્યારી સ્ત્રી વિમળાના મનની પરીક્ષા કરવાને ધીરજથી બોલ્યો:—“ કેમ પ્યારી ! તારે મહારાણી થવું છે ? માંથે મૂગટ પહેરવો છે ? તમારા પુત્રનું બહું ઇચ્છશો કે નીતિ પાળશો ?” વિમળા રોશમાં પતિનું પેચ બર્થુ બોલવું નહિ સમજતાં બોલી કે:—“ હું તો તમારા સદ્ગુણને વરી છું. તમારા સલવેરે પરણી છું. હું તો તમારી હિંગત અને પરાક્રમ ઉપર મોહિત થઈ હતી. તમારી છાતીમાં કળાયુગે વાસો કર્યો છે એવું જાણતી નહોતી. બળ્યું તમારું રાજ્ય ! મારો પુત્ર બીજા માગશે, પણ તમારો લાંચનો પૈસો, તમારી રૂશવતની જગીર, તમારું વિશ્વાસઘાતનું રાજ્યાસન નહિ ભોગવે ? કપટથી મેળવેલી ગાદીએ મારે નથી બેસવું ? દગાનો મૂગટ મારે નથી પહેરવો ? હું પતિવ્રતા નારી છું, પણ પતિથી પરમેશ્વરને વધારે મોટો ગણું છું. પાપ કરી પરમેશ્વરનો દ્રોષ માંથે નહિ લઉં. લાંચીઆ, ચોટ્ટા, લૂચ્યા, અને પાપીની હું સાથી નથી અને નહિ થાઉં. કાવતરાં કરનારા ખુનીનો સંગ કરીશ નહિ.

સુરપાળ પોતાની પ્યારી સ્ત્રી વિમળાનાં આવાં વચનો સાંભળી ધ્રોણ ખુશી થયો અને તેને પ્રેમથી આલિંગન કરી બોલ્યો, “ ધન્ય મારો વાહાલી તને ! અને ધન્ય છે તારા માળાપને ! કે તારા જેવી નાંતિવાળી પુત્રીને જન્મ આપ્યો. આ દેશમાં ઘેર ઘેર તારા જેવીજ સતી સ્ત્રીઓ હોજો. મેં તો તારું મન જોવાનેજ પૂછ્યું હતું. તારા આવાં નેક વચનોથી હું ધ્રોણ પ્રસન્ન થયો છું. તારા જેવી સતી સ્ત્રી આ સંસારમાં મને મળી છે. એથી હું મોટો બાગ્યવાન છું. ચાલો આપણે ભોજન કરીએ. ભૂખ તરસને સંતોષી શાંત થયા પછી એ દુષ્ટને ઘટતો જવાળા લખીશું.” પછી બંનેએ ભોજન કર્યું. શાંત થયા પછી વિમળાની સલાહ પ્રમાણે ભૂવડને તિરસ્કાર બરેલો પત્ર લખ્યો કે:—તમારો નીચ પત્ર વાંચી તમારી નીચ અને બ્રહ્મ બુદ્ધિને માટે મને ખેદ થાય છે. પૂર્વકાળથી આર્ય શરનીરો નિષ્કપટી, ચોખ્ખા મનના, સદ્ગુણને ઉત્તેજન આપનારા હતા. રિપુ રાજના સેવકોને લાંચ, રૂશવત આપી નરકમાં મોકલવાનો દુષ્ટ પ્રયાસ તેઓ કદી કરતા નહિ. ધર્મ યુદ્ધ કરી જય મેળવવો અગર રણમાં પડી સ્વર્ગે જવું કે શત્રુને મોકલવા, એજ તેમનો હેતુ હતો. તમે એ પવિત્ર બુદ્ધિ તજી અધમ મતિને પામ્યા છો. એથી તમારા રાજ્યની થોડા વખત પછી પડતી થશે, એ નક્કી જાણીએ. તમે લાંચીઆ, ચોર હશો. તેથી મને પણ તમારા જેવો ધારી ફેાડવા ઇચ્છો છો, પણ સલ માનજો કે, જે લાંચ લઈ વિશ્વાસઘાત કરે છે, સાચાનું જૂઠું કરે છે, પક્ષપાત કરે છે, અન્યાય કરે છે. અને કરાવે છે, પોતાનો ખરો ધર્મ બળવતા નથી. તેઓ વખતે થોડા કાળ સુધી દ્રવ્ય મેળવે, મોટી પદવીને પામે, પણ અંતે તેમનો નાશ

થાય છે. તેમનો વંશ દુર્દશાને પામે છે અને તેમનો આત્મા નરકવાસ કરે છે. એવાં મનુષ્યો પોતાને હાથે પોતાનો કુંવાડો પોતાના પગમાં મારે છે. જેઓ પોતે નકારા છે તેઓ ખીન્નને બગાડે છે. અરે ! રાજ્ય કારભારીઓમાંથી, રાજ્ય સેનામાંથી, અને નોકરોમાંથી સસ, ન્યાય, પ્રમાદિપણ, અને ઉદારતા ગદ્ય, નીચ પુદ્ધિ આવી, લોભ પેઠો, સ્વાર્થે દેશકલ્યાણ બાવને મનમાંથી ખસેડ્યો. રાજ્યોમાં નય-ગાર્હ, કુસંપ, દુરાચાર, દુષ્ટ ઇચ્છાદિક વિનાસ કરનારા શત્રુઓ પેસવાથી નષ્ટ વાળ્યું. પણ વેદ વાક્ય છે કે; “ સત્યમેવજયતે ” અંતે સત્યજ તરશે. અમારો સિપાઇ સરખો પણ ટૂટે એવો નથી, તો ગને તું કેમ ડગાવી શકીશ ! જ્યારે ગુર્જરો નાકકટ્ટા લાંચીઆ થશે, ત્યારે અમારા દેશમાં કળીયુગ પ્રવેશ કરશે. ત્યારે પુરૂષો એક પત્નીવ્રત છોડશે, સ્ત્રીઓ પતિવ્રત મૂકશે, ઉધમ ઘટશે અને દેશમાં દારિદ્રતા આવશે. હાલ તો અમારા દેશમાં સતયુગ છે. રાજા પ્રજા, સ્વામી સેવક, સ્ત્રી ભરથાર, અને પિતા પુત્ર પોતપોતાના ધર્મ પાળે છે. લાંચ લેનાર અને લાંચ આપનારને ધક્કાર છે. લાંચીઆ લોકો ખરેખર ચોર અને પાપી છે. એ મોટા અપરાધી છે. તેં આવો પત્ર લખી, તારી, તારા બાપની અને તારા દેશની પ્રતિષ્ઠા ખોધ છે. ” વગેરે તીક્ષ્ણ વચનો લખી મોકલ્યાં.

આ પત્ર મીરે વાંચ્યો. તેણે સર્વ સમાચાર ભૂવડને આપ્યા. તેથી ભૂવડનું મોં ઉતરી ગયું, મન ગ્લાનિ પામ્યું. ગાલે કાળા શેરડા પડ્યા, પોતાના નીચ કૃત્યને સમજી ગયો, પણ જે લાગણી થઇ હોય છે તે જતી નથી. તેણે એ સઘળું વિસારી મૂક્યું. એકદમ જોસથી યાહોમ કરી લડવા લાગ્યો. તેથી ગુર્જર સૈન્ય ઘણું કપાઇ ગયું. જયશિખરે જયની આશા મુકી. પોતાની રાણી રૂપસુંદરી ગર્ભવંતી હતી. તેને પુત્ર જન્મે તો માફ વેર લે. એવી આશાથી સુરપાળને સમજાવી, રૂપસુંદરી અને વિમળાને જંગલમાં કોઇ ગુપ્ત સ્થળે મૂકી આવવા જ-ણાવ્યું. સુરપાળને આ વિચાર યોગ્ય લાગ્યો. તેથી બંનેને લઇ વનમાં ગયો. નહુંદ બોળાઇને ગુપ્ત સ્થળે મૂક્યાં. તેમના સંરક્ષણ માટે બીડો અને ગુર્જર સ્વારોને રાખ્યા. પાછો પોતે પંચાસર બણી આવવા નીકળ્યો. ઇશ્વર ઇચ્છા બળવતર છે, ધાર્યું ઇશ્વરનુંજ થાય છે. તેની ગહનગતિને કોઇ જાણી શકતું નથી. રણીઆગણી ગુજરાતનો સૂર્ય અસ્ત થવા આવ્યો. સુરપાળની ગેહર હાજરીનો લાભ લઇ ભૂવડ જોરમાં આવ્યો. તેણે પંચાસરને ઘેરી લીધું. જોસથી લડતાં જયશિખરી મરાણો. પંચાસર લૂટાયું. આ માઠા સમાચાર સુરપાળે રસ્તામાં સાંભળ્યા, પણ તેના સરદારોએ તેને પંચાસર જતાં અટકાવ્યો, અને રૂપસુંદરી તથા વિમળાના રક્ષણ માટે જવા બલામણુ કરી. એ વાત સુરપાળને યોગ્ય લાગી. તેથી તરત એ જંગલ તરફ વળ્યો.

ભૂવડ પંચાસર હતો અને તેનો પુત્ર કરણ સુરપાળની પાછળ ગયો હતો,

પણ સુરપાળ બંને સ્ત્રીને જંગલમાં મૂકી બીજી રસ્તેથી પંચાસર તરફ ગયો હતો. તેથી કરણ સાથે ભેટા થયો નહિ, પણ કરણ તો જ્યાં રૂપસુંદરી અને વિમળા હતાં તે સ્થળે આવ્યો. રૂપસુંદરી અને વિમળા પોતાના રક્ષકોની સાથે એક વેળાને કાંઠે હતાં. વેળાના પાણીમાં તાણુ હતું. ભીલોને કરણ આવ્યાના ખબર થયા. સ્ત્રીઓ કામળ અને નિર્બળ છતાં સંકટ સમયે ધીરજ રાખે છે અને હિંમત પકડે છે. તેઓ પોતાનું સત જાળવવું હોય છે. ત્યારે મહાવીર જેવી બને છે આ વખતે વિમળાએ ઘણીજ ધીરજ અને હિંમત પકડી હતી. તેણે એક ભીલને જણાવ્યું કે શત્રુઓ વધારે છે, તો તું પ્રથમ આ રૂપસુંદરીને વેળો ઉતારી કોઈ ગુપ્ત જગ્યાએ મૂકી આવ. પછી મને તેડી જાજે. ભીલ રૂપસુંદરીને વનમાં એક વૃક્ષની પોલમાં લઈ જઈ સંતાડી આવ્યો અને વિમળાને લેવા આવ્યો. તેટલામાં શત્રુઓ ઘોડા દોડાવતા આવી પહોંચ્યા. ગુર્જર સ્વારો શત્રુઓપર તૂટી પડ્યા અને બહાદૂરીથી લડ્યા. શત્રુઓ માંહેના ઘણાને કાપી નાંખ્યા, પણ કરણનું સૈન્ય ઘણું હતું. તેમાં ગુર્જર સ્વારો સઘળા કપાઈ મુઆ. વિમળા રક્ષકો મુઆથી ગભરાઈ ગઈ. શું કરવું, તે કાંઈ સજવું નહિ. લોહી ગાંસ ઉડવાથી વસ્ત્રો ભરાઈ ગયાં હતાં. આવો મામલો જોઈ વિમળા રૂદન કરતી બોલી,—“અરે ! મને કોઈ મારી નાંખો ? મારે માટે મરતાં પહેલાં મને કેમ કાપી નાંખતા નથી ! મારી છાતીમાં બાલો ભોંકો ? એક બાણ મારા કપાળમાં મારે ? કે મારે પવિત્ર આત્મા જગદીશ્વરને શરણે જાય ! અગર મને એક કટારી આપો કે, તે મારા પેટમાં ખોશી મરણ પામું. હું રજપૂતાણી છું, હું ક્ષત્રિ ધર્મને જાણું છું. હવે મારે જીવવું શા માટે ? અરે ! મારી પાસે પ્રથમથીજ એક હથિયાર હતે, તો કેવું સાફ થાત ! હું પ્રથમથીજ ભૂલી ! વગેરે વગેરે ઘણા કદપાંત કર્યો, પણ કોઈ તેને મારી શક્યું નહિ. તેની પાસે એક વિશ્વાસુ ભીલ હતો, તે પણ પડ્યો. આ જોઈ વિમળાને મૂર્છા આવવાથી ભૂમિપર પડી ગઈ. એવેત થઈ પડી હતી, ત્યાં કરણ આવી ઉભો રહ્યો. એ વિમળાની મનમોહક સુંદર કાન્તિ અને ચંદ્ર સરિખું તેજસ્વી મુખ જોઈ મોહિત થયો. એ દુષ્ટની બુદ્ધિ જાગડી. એના મનમાં નીચ તરફ આવવા લાગ્યા. તેણે પાણીની છાલકો મારી જાગૃત કરી એ શુદ્ધિમાં આવતા હૈયાક્રાંત રૂદન કરવા લાગી. એના વિલાપથી જંગલનાં પશુ, પક્ષીઓ પણ જાણે રૂદન કરતાં હોય તેવાં દેખાવા લાગ્યાં, પણ નીચ કઠણ કાળજના કરણને કાંઈ અસર થઈ નહિ. એ રૂદન કરતી ગાભરી બની બોલવા લાગી કે;—મારા પ્રાણનાથ ક્યાં છે ? મને રક્ષતી મૂકીને તમે ક્યાં ગયા છો ? પ્રાણપતિ ! આવો. આ દુષ્ટને મારી મને મૂકાવો. મારા સ્વામી ! મારા આત્મારાગ ! તમે મારા બાંધની વહારે ગયા, ત્યાંથી પાછા કેમ આવ્યા નહિ ! મારા રક્ષકો મુઆ અને હું કેમ જીવતી રહી ? પ્રભુ ! માફ કરવું અને હવે મને શા માટે રાખે છે ? એમ

કહી નદીમાં ફૂળી મરવાને દોડી, પણ કરણે પકડી લીધી. વિમળાએ તેને તર-
છોડી પોતાનો હાથ મૂકાવી દીધો અને કહ્યું, પાપી ! અહિંથી દૂર ખસ ? હું સતી
સ્ત્રી છું. તું મને અટકીશ નહિ ? મારો પ્રાણ જશે તોપણ હું તારે સ્વાધીન થઇશ
નહિ, આ તેનાં વચનો કરણે ગણકાર્યા નહિ. તે ટીટોડીની પેઠે ટળવળતી વિમ-
ળાને ઘોડે બેસાડી ચાલતો થયો. વિમળા અપાર રૂદન કરવા લાગી કે;—હાય !
હાયરે ! પિયુષ ! હે મહાવીર શૂરા સામઢ ! તમારી પ્રિયાને છોડાવી લઇ જાઓ ?
આ દુષ્ટ દૈત્યને મારો ? કૃપાળુ પ્રભુ ! તું મારી વહારે ચડ ? અરે ! હું કેવી પા-
પીણી કે પરપુરૂષને હાથ ગઇ ? એટલું બોલી રૂદન કરતી કેશ તોડવા લાગી,
ગાયું અને છાતી ફટવા મંડી. આવી રિથિતિમાં કરણ તેને છાતણીમાં લાવ્યો.
ઘોડેથી ઉતારી તંબુમાં ગાદીપર બેસાડી, પણ એ તરત ઉઠી ભૂમિપર બેઠી. પાણી
વિના જેમ માછલું તરફડે તેમ તરફડવા લાગી. કરણનું કહેવું કશું પણ નહિ
સાંભળતાં આખી રાત રડવા કર્યું. નેત્રનાં નીર ખૂટ્યાં, નિસાસાપર નિસાસા નાં-
ખવા લાગી. પાસે કંઇ સાધન નહોતું કે પોતાનો પ્રાણ તણ દે. કરણે એ ત્રણ
સ્ત્રીઓ સેવામાં રાખી. વિમળાના ક્રોધાગ્રીણ સ્વરના રૂદનથી કરણ અને તેના
સૈન્યનાં સર્વ માણસોનાં હૃદય ખીગળી ગયાં. સર્વને દયા આવી. એના સતીત્વને કલંક
લાગશે તો નક્કી એ પ્રાણ તણ દેશે. એવી સર્વને ખાતરી થઇ. કરણે હાથમાં
ગંગાજળ લઇ વચન આપ્યું કે, “ તારી મરણ વિના હું લગ્ન કે કોઇ પ્રકારનો
ખગાવ્વાર કરીશ નહિ. ” એટલું બોલી દૂર રહ્યો.

કરણ સમજતો હતો કે એ જેમ જેમ વખત જશે તેમ તેમ એ સધળું
ભૂલી જશે. એટલે એ મારે તાગે થશે, પણ એ સમજતું તેનું ભૂલ ભરેલું હતું.
એ સમજતો નથી કે જે સ્ત્રી પોતાનું પતિવ્રત્ય સાચવના ઇચ્છે છે, તેનું સત્
ભંગ કરના દુનિયામાં કોઇપણ સમર્થ નથી. જે સ્ત્રી દુઃખથી કાયર થઇ પોતાની
બેળે પોતાનું સત્ ભંગ કરે છે તોજ થાય છે. સતી સ્ત્રી સત્ ચૂકતી નથી
તેના સતનું સદા ઈશ્વર સંરક્ષણ કર્યા કરે છે. આવી સમજણ કામાંધ પાપી
પુરૂષને ક્યાંથી હોય ? એનો પોતાની ધારણા પારપાડવાને અનેક યુક્તિઓ
શોધવા લાગ્યો. એ પાપી ગિચારો સાધવી વિમળાને લઇ સોરઠ તરફ ચાલ્યો.
માર્ગમાં તેને ઘણી ફેસલાવી, લાલચો આપી, પણ તે એક ટળી ખીજ થઇ.
નહિ. વિમળા પ્રાણ જતાં સુધી પણ પોતાનું શીળ ભંગ કરે એવી નહોતી
તેણે ઘણાં દુઃખ સહન કર્યાં, પણ પોતાનું પતિવ્રત તજ્યું નહિ. કરણની
સર્વ મહેનત વૃથા ગઇ. તેથી એ નિરાશ થયો. વિમળા કરણનું મોં જોતી નહિ.
એ પાસે આવતો ત્યારે પોતાની બે આંખો મીંચી આડા હાથ રાખતી અને નિ-
ર્ભયતાથી ધિક્કારતી હતી. જે પોતાના પ્રાણ વહાલા ગણે છે તેનાથી પોતાનું સત્
જાળવી શકતું નથી. જે પ્રાણ કરતાં પોતાના શીળને પ્રીય ગણે છે તેજ શીળ

સાચવી શકે છે. વિમળા દુઃખે દુખળી થઇ ગઈ હતી, ભૂમિ પર ફક્ત એક સા-
દીપર સૂતી. તેથી તેની કામળ ચામડી છોલાતી, હાડકાં તપતાં, આખો દિવસ
ધશ્વર રમરણ કરતી; લાડ, ખુશામત, લાલચથી કે દુઃખથી તેનું મન જરા પણ
ચળ્યું નહિ, તેણે માઆપ, પતિના કુળને કે પૂર્વજોને લેશ પણ કલંક લાગવા
દીધું નહિ.

રાજકુમાર કરણનું મન વિમળામાં લાગેલું હતું. તેને નિરાંતે નિંદ્રા પણ
આવતી નહિ. એ સુરપાળને હાથ કરી મારવાનો પિયાર કરતો હતો, પણ ગીર-
નાર પર્વતને પાડવો અને સુરપાળને મારવો એ સરખું હતું. એને મારવાનો કશો
ઉપાય હાથ નહિ લાગવાથી તેના એક મિત્રે કહ્યું કે;—સુરપાળ જીવે છે, ત્યાં
સુધી એ કદી વશ થવાની નથી. તેમ એ સાધારણ સ્ત્રી નથી કે તારે વશ થાય,
એ પતિવ્રતા સ્ત્રી છે. તે કદી પણ તારે વશ થાય એવું લાગતું નથી; તોપણ ઉ-
પાય કરી જો. એમ કહી જણાવ્યું કે, તું સુરપાળના મરણની ખોટી ખબર ફે-
લાવ કે, તેથી એ નિરાશ થાય, તેથી વખતે વશ થાય તો થાય. એ ઉપરથી
કરણે એક ટૂટેલા ચાવડા ઠાકોરને વિમળા પાસે મોકલ્યો. વિમળા ઠાકોરને ટૂટેલા
નિમકહરામ જણાવતી નહોતી. આ નફટ કાળા મોંનો ઠાકોર કરણની કૃપા મેળવ-
વાને ચાહતો હતો. તેથી એ દુષ્ટ આત્મ નીચ કૃત્ય કરતાં જરા પણ અચકાચો
નહિ તેણે વિમળા પાસે આવી કહ્યું કે;—“ જાણ સાહેબ ! વાત કરતાં મારો જીભ
ઉપડતો નથી, પણ કહ્યા વિના ચાલતું નથી. આપની સોધ કરતાં મારા રાજ સુરપાળ
વનમાં ફરતા હતા. એવામાં તેને એક ઝેરી સર્પે દંશ કર્યો. તેથી તેઓ તત્કાળ મ-
રણ પામ્યા છે. ” એટલું બોલી પોક મૂકી રડવાનો ડાળ કર્યો. આ વચન સાંભળતાં
વિમળા ગભરાઇ બોલી,—અરે બાઈ ! તું શું બોલે છે ? એ કાળો કેર ક્યારે થયો ?
શું ધશ્વરના કોપે અમારા પર હદવાળો ? શું મને જીવતાં નરકમાં નાંખીને મારા
પ્રાણાધારનો જીવ લેવાડાવ્યો ? અરે ! પણ હું અવિશ્વાસુ કેમ થઈ ! મેં પરમેશ્વરની
પતીજ કેમ છોડી ! શું મને કળીયુગે ભૂલાવી ! પ્રભુએ જે કર્યું તે ખરું. સ્વા-
મી ! હું તમારી સેવા કરવાને આવી જાણો ? એટલું બોલી તરત ઉભી થઈ,
પ્રાચીન સતીઓની પેઠે આવેશમાં આવી ઉશ્કેરાઇ ગઈ. આખો લાલચોળ
થઈ ગઈ. જે અંખે ! જે અંખે ! બોલતી પાસે ઉભેલા ઠાકોરને કહ્યું કે—હું
સતી થાઉં છું. મારે માટે ચિતા તૈયાર કરાવ. મારે જળી મરવું છે. આ વખતે
કરણ અને તેના મિત્રોએ આવી કહ્યું કે, બાઈ ! તમે ધાર્મિક અને સતી સ્ત્રીઓ.
નીતિ અને ધર્મ શાસ્ત્ર જાણો છો. તમે દંડ પાણીએ નાહી દંડ થાઓ. તમારો
પતિ મરણ પામ્યો છે. તો હવે તમે એક વર્ષ પછી લગ્ન કરજો. જેનો પતિ મ-
રણ પામે, તેણે લગ્ન કરવું, વૈધવ્ય પાળવું અગર (સતી થવું.) જળી મરવું. એ-
વા ત્રણ ધર્મ શાસ્ત્રમાં કહ્યા છે. આ સાંભળી વિમળા બોલી;—“ જેને સંસા-

રમાં રહેવું હોય તે બન્ને તેની મરજીમાં આવે તેમ કરે. હું સંસારથી ધરાઈ છું. મારે તો બળી મરવું છે.” કરજે તેને આત્મઘાત કરવાની મના કરી. ત્યારે તેણે કહ્યું કે, મને તું જીવતી બળવા નહિ દે, તો તારે મારું મરું બાળવું પડશે. હું હવે મારા પ્રાણ રાખીશ નહિ. તું સતીના પ્રતાપથી અગ્નિયો છે. સતીને પીડનાથી બચાવો નાશ થયો છે એ તું બાળવો નથી ?

સીતા સતી સ્વરૂપ, રજે રાવણ રાજાવ્યો;
દુપદી દેવી દયાળા, કુર કુળ નાશ કરાવ્યો;
રૂડી રેણુકા રૂપ, ઠીક નહીં ખુદ્દિ કરાવી;
નક્ષત્રી અવતી એહ, વાર એકવીશ કરાવી.
ક્યૌ કૈયક સ્ત્રીથી મુઆ, હોડ હોડ સૌ હારિયા;
શામળ શર પુરા સહિ, માનનિએ બહુ મારિયા.

હે અજ્ઞાન ! તું હક ન કર, નહિ તો તારો નાશ થશે. હું કદી પણ પરપુરુષને ઇચ્છતી નથી અને ઇચ્છીશ પણ નહિ. જે સ્ત્રીઓ પરપુરુષને ઇચ્છે છે તે સ્ત્રી નહિ, પણ દૂનરી સગજવી. એવી સ્ત્રીને ચિત્કાર છે ! તું મને એવી સ્ત્રી ન ધાર. તું ક્ષત્રિ આર્ય પુરુષ. થઈને પરણેલી નારીને કેમ વરવા ઇચ્છે છે ? તારે લાયક સ્ત્રી શોધીને વર કે તને શોભે. રાજકુમાર કર્ણને આ શબ્દો બાણ જેવા લાગ્યા. તે ક્ષત્રિ એટલે તેને આ શબ્દોની અસર થઈ. તેણે હવે વિમળાને વશ થવાની આશા મૂકી દીધી. પતિવ્રતાપર પડતા દુઃખથી સૈન્યના સર્વ માણસો કરણપર રોશે બરાયાં, પણ તેનાથી દયાઈ કંઈ બોલી શકતાં નહોતાં, એ સર્વે વિમળાને બળી મરવા દેવાને ખુશી હતાં. તેથી કરજે વિમળાને તેમ કરવા દેવાની રજા આપી. વિમળા જે પ્રભુ ! કરતી તંબુ બહાર નીકળી. મુખપર લોહી ચડી આવ્યું. એક ટેકરીપર સુખડની ચિતા તૈયાર કરાવી હતી. તેને ફરતી ધાસની છુપડી બાંધી હતી. કરજે તેને બળતી જોવાને એક ઉંચી બેઠક કરાવી હતી. ફરતાં દશિઆર બંધી માણસો રાખ્યાં હતાં. આસપાસના ગામડામાંથી સતીનાં દર્શને અસંખ્ય માણસો આવવા લાગ્યાં. ઢોલ, વાજાં અને શરણાઈઓ વાગવા લાગી. વિમળાની જેજેદાર થઈ રહી.

સુરગલ,—રૂપસુંદરી અને વિમળાને જે ઠેકાણે રાખી હતી ત્યાં આવ્યો. અહિં કોઈ મળ્યું નહિ. તજવીજ કરતાં તેને એક બીંદે કહ્યું કે;—“ અહિં શનુઓ આવ્યા હતા. તેણે ધણાં ગામ બાળી નાખ્યાં. રાણી રૂપસુંદરીને અમારા ભોક્ષે સંતાડ્યાં છે, પણ તે કંઈ જગોએ છે, એ મને માલૂમ નથી. તમે નક્કી બાણને કે બીંદે કદી વિશ્વાસઘાતી થવાના નથી. મહારાણી તેમના રક્ષણ નીચે સહીસલામત રહેશે. એમની સાથેનાં માણસો કપાઈ મુઆં છે, પણ “વિમળાને” એટલું બોલી ચૂપ રહો. સુરપાળે કહ્યું કે, શું તેને મારી નાંખી ? એનો મરવાને

તૈયાર હતી. હું તેને સ્વર્ગમાં જઈ મળીશ. વહાલી વિમળા ! એમ કહેતાં આ-
ખોમાંથી દડદડ આંસુ પડવા લાગ્યાં. બીલે કહ્યું એ જીવતાં છે. આપણો શત્રુ
કરણ તેને હરી ગયો છે. બાઈ સાહેબના છાતી ફાટ રૂદનથી આખું જંગલ રકથું
છે. શું કરીએ ! અમારું જોર એમાં ચાલ્યું નથી. આ સાંભળી સુરપાળ ક્રોધા-
વમાન થયો. તેનાં નેત્રો લાલચોળ થઈ ગયાં. પગથી માથા સુધી જવાળા પ્રગટી
ગુસ્સામાં બોલ્યો—એનો શે ભાર છે ? મેં તેને એકવાર જીવતો જવા દીધો. એ
મારી ભૂલ થઈ. હું હમણાં તેને બતાવી આપી વિમળાને છોડવી લાવીશ. એમ
કહી સ્ત્રી, મરણીઆ બીજોને સાથે લીધા. પ્યારી સ્ત્રીને છોડતી લાવવાની યુ-
ક્તિઓ રચી. બેઠુઓથી કરણની સર્વ બાતમી મેળવી લીધી. એ તેની છાવણી
નજીક આવી પહોંચ્યો. શત્રુઓપર ચોર્યોતો છાપો મારવાનો તેણે વિચાર કર્યો,
પણ શત્રુ સૈન્ય વધારે હતું અને વળી ચેતવું રહેતું હતું. એમાં ફાવી શકાય
એવું નહોતું. તેથી બીજી યુક્તિ રચી. સતી થવાનું મુહૂર્ત આજ ત્રીજે પહોંરે છે.
એવા ખબર મળ્યા. વિમળા જો અકાળ મરણ પામશે, તો ફરી મળવા જોગ
થશે નહિ. એવા વિચારથી તેના આત્માને અત્યંત ખેદ થયો. પણ હિંમત રાખી
પ્યારી સ્ત્રીને બળી મરતાં પહેલાં છોડવી લાવવા તૈયાર થયો. પોતાનાં માણસોને
ચેતવી સર્વ ગોઠવણ કરી રાખી.

વિમળા ઇશ્વર પ્રાર્થના કરતી ઉઠાસથી ચિતા તરફ ચાલી. કપટી કરણના
સૈન્યનાં ભોળાં માણસો વિમળાને પગે લાગી ક્ષમા માગવા લાગ્યાં. તેને વિમ-
ળાએ કહ્યું કે,—“ હું ઇશ્વર પાસે માગું છું કે તમારી અને તમારા સગાની પાપ
ખુદ્ધિ ટળી સુખુદ્ધિ થાય. તમે મારા દેશને પીડો નહિ.” વગેરે સુભાષિતો ઉપદેશ
આપતી ઉતાવળે ચિતા પાસે જવા લાગી. આ જોઈ કપટી કરણનું પથ્થર જેવું
હૃદય પણ પીગળી ગયું. તે ક્ષમા માગવા લાગ્યો. સતી વિમળાએ કહ્યું કે, “ તું
તારા પાપનો પશ્ચાતાપ કરી પ્રભુની પ્રાર્થના કર અને હવેથી પાપ કર્મ નહિ ક-
રવાનો નિશ્ચય કર. આ દુનિયાનાં સ્વપ્નવન સુખ, ક્ષણિક મોટાઈ, અને પ્રતાપથી
પૂજાઈ ન જતાં, તારા આત્માનું કલ્યાણ કરવાનાં સાધનો શોધ. તું તારે દેશ
ખાછો જા.” આ સાંભળી કરણ નરમ પડી ગયો, પણ શરમથી કંઈ બોલી શક્યો
નહિ. સતી આગળ ચાલી. સૌ એની સાથે ચાલ્યાં. લોકો પુષ્પ વૃષ્ટિ કરવા
લાગ્યાં. વિમળા ચિતા પાસે આવતાંજ જો અંખે ! કરતી ચિતાપર ચડી બેઠી.
હાથમાં બળતો કાકડો લઈ ઇશ્વર સ્તવન કરી અગ્નિ સંસ્કાર કરવા લાગી. જોસથી
વાંજાંત્રો વાગવા લાગ્યાં. શુભાલ ઉડવાથી ડગરી ચડી રહી. લોકોનો શોર-ગોર થઈ
રહ્યો. તેમાં કોઈ કોઈનું બોલવું સમજી શકતાં નહોતાં, કે છેટે સૂઝતું નહોતું.
જેવી વિમળા અગ્નિ સળગાવવા તૈયાર થઈ, કે તેજ ક્ષણે કોઈ જોરાવર પુરૂષ
ચિતા ઉપરથી જેમ વાદળ બકરીને ઉપાડી નાસે તેમ ઉપાડી લઈ નાશી ગયો.

ચેતની રાખેલાં માણસોએ તેને જવાનો માર્ગ આપ્યો અને પાછો પૂરી નાંખ્યો. પાસે ઉભેલાએ ચિતા અને ઝુંપડી સળગાવી દીધી. ચેતવેલાં માણસો હોહા અને ધકા મૂકી કરવા લાગ્યાં. કેટલાકે ધૂળની ભરેલી ટોપલીઓ ઉરાડી અંધકાર કરી મૂક્યો. તેથી કોઈને કંઈ સહ્યું નહોતું. માણસોમાં નાશનાશ થઈ રહી. વિમળાને કોઈ ઉપાડી ગયાના ખબર કરવાને થયા. તેણે ફરતા સ્વારો દોડાવ્યા. પણ કશો પતો લાગ્યો નહિ. અંધકાર થવા આવ્યો હતો. તેથી જંગલમાં રણડી રાજી પાછા આવ્યા. કરણ અફસોસમાં ગરકાવ થયો.

પેલા માણસે વિમળાને થોડે દૂર લઈ જઈ એક ઘોડીપર બેસાડી, જેમ નશાય તેમ નાશવા માંડ્યું. આ બનાવથી વિમળા તો અપાર શોકમાં ડૂબી ગઈ. તેણે બધું જોઈને કંઈ દુઃખ જોઈને રહ્યું હશે, તે આવી પડ્યું. તેથી મહા ગભરાટમાં પડી બેગાન થઈ ગઈ. પર્વતોની ખીણો જોળમાં આવતાં, ચેતના આવી. ત્યારે તેણે ઠોકું ફેરવી જોયું, તો જે પોતાના પતિને મરેલો ધારતી હતી, તે વહાલા સ્વામી સુરપાળને જીવનો દીઠો. ઘોડી વેગમાં જતી હતી. તેથી વાત થઈ શકતી નહોતી. તે વિચારવા લાગી કે, હું જેને મુલેલો ધારતી હતી, તેને ભવાડના વેપમાં કેમ દેખ્યું હતું? અરે ! કરણ જેવો ખીજો કોઈ પાપી તો નહિ હોય? એવી શંકા કરી રહી પડી. એ જોઈ સુરપાળે કહ્યું—પ્રાણ પ્યારી ! તું જરા પણ ડરીશ નહિ? હું તારો સ્વામી સુરપાળ જીવનો છું. શત્રુ પાછળ આવવાનો ભય છે. માટે આપણે તરત નિર્ભય રથજે જઈ પહોંચીએ, પછી વિસ્તારી વાત કહી બતાવીશ. એમ કહી ધીરજ આપી. પર્વતો જોળમાં, કેટલાક ગાંધાર અરણ્યમાં ગુપ્ત રથજે આવી પહોંચ્યાં. ઘોડી થોભાવી પ્રિયાને નીચે ઉતારી. પોતાનો વેપ ઉતારી નાંખ્યો. વિમળાએ હવે પતિને બરાબર જોળખ્યો કે, હર્ષનાં આંસુ પાડી વળગી પડી. સુરપાળને પણ હર્ષનાં આંસુ આવ્યાં. વિમળાને દુઃખ પડી ગયેલી અને તેને વિનેલી વાત સાંભળી સુરપાળને દયા ઉત્પન્ન થઈ. પોતાને આવી મુનીતિવાન સ્ત્રી છે, એ જોઈ વિમળાને છાતીએ દાખી નેત્રમાંથી આંસુ પાડવા લાગ્યો. સેવકોએ ભોજન અને સ્નાન કરવાને ઉત્તર પાછી તૈયાર કર્યું હતું. તેથી બંનેએ સ્નાન કર્યું. ભોજન કરતાં સતી થતી વખતે પુષ્પ-વૃષ્ટિ, ગુલાબ ઉરાડવાની, પાછળથી ધૂળ ઉરાડવાની અને ધકા મૂકી કરવાની સર્વ ગોઠવણ અગાઉથી ગુર્જર યોદ્ધાઓને ઉભા રાખી કરી રાખી હતી. રૂપસુંદરી પણ જીવતી છે. વગેરે સમાચાર આપ્યા. આ સાંભળી વિમળા ધણી ખુશ થઈ.

આ પછી વિમળા પતિ સાથે જંગલમાં સુખ દુઃખ ભોગવી રહેવા લાગી. સુરપાળને બહારવટાના કાર્યમાં ઉસ્કેરી હિંમત આપતી. સુરપાળે હુમલા કરી શત્રુઓનાં ઘણાં યાજ્ઞાંઓનો નાશ કર્યો. એક દિવસે એક બાતમીદાર રૂપસુંદરીને જન્મ થયાના અને તેના સ્થળના ચોક્કસ ખબર આપ્યા. તેથી બંને ધણી ખુશી

થયાં. રસ્તો ધણો વિકટ અને ભય ભરેલો હતો, છતાં પણ વિમળા તે ભોગવીને પતિ સાથે ત્યાં જવાને તૈયાર થઇ. બંને જુદા વેષે વનોડમાં આવ્યાં, ત્યાં રૂપ-સુંદરી અને બાળ રાજનો મેળાપ થયો. તેથી સર્વના હર્ષનો પાર રહ્યો નહિ. સધળાને ગુમ રહેવાનું હતું. તેથી તેઓ એક ગુમ સ્થળે ભેગાં થયાં. ત્યાં સર્વ હર્ષ શોકના આવેશમાં આવ્યાં, પણ કોઈ જાણી જાય, તેથી મન વશ રાખવા લાગ્યાં. વિમળા વનરાજને છાતીએ ચાંપી બોલી;—“ મારા વનુડા ! હવે હું સંતોષથી મરીશ. પુત્ર તારું મુખ જોવાને હું તરસી હતો. મારાગાઇનો વંશ રાખનાર પુત્ર ! તું અમર રહે. અરે. ! પ્રભુ ! ” એટલા શબ્દથી વધારે બોલી શકી નહી. નેત્રમાંથી હર્ષનાં આંસુ પડવા લાગ્યાં. સુરપાળ અને રૂપસુંદરી બંને બાઇ બેનનું હૃદય પણ ભરાઇ આવ્યું. આકાશ સામી નજર કરી ઇશ્વરનો ઉપ-કાર માન્યો, વિમળાને જંગલનું પાણી લાગ્યું હતું. તેથી તેનું શરીર દીવસે દી-વસે ગળવા માંડ્યું. ધણા ઉપાય કર્યા, પણ એ સર્વ વૃથા જઇને તેનો પવિત્ર આત્મા ઇશ્વરને શરણે ગયો. એ રીતે એ સાધ્વી પોતાનું પવિત્ર પતિવ્રત સાચવી અમર નામના રાખી ગઈ છે. ધન્ય વિમળા ! તારા જેવી સતી સ્ત્રીઓ દેશમાં ઘેર ઘેર થાઓ ! !

(પદ. ધન્યાશ્રી.)

“ રામ લજ્જનકું દિયા, કમલ મુખ રામ ” એ રાગ.

- “ શરી સતીઓ ક્યાં છે, એવી, શરી સતીઓ ક્યાં છે ?
 પતિ સાથે વનવાસ વિચરતી, સીતા માતા ક્યાં છે ?
 પતિગત વાત સુણી મરનારી, મદાલસા સમ ક્યાં છે ? એવીં ૧
 નાગ નાથની સેવા કરતી, ભોગવતી પણ ક્યાં છે ?
 સમદમ નિયમે દઢ રહેનારી, દમદમતી તે ક્યાં છે ? એવીં ૨
 પાંચાળીસમ પરમ પુનીતા, શુદ્ધ સાવિત્રી ક્યાં છે ?
 મુક્તોચના તારા રૂપમણી સમ, સુન્દરણ્યાઓ ક્યાં છે ? એવીં ૩
 આડંબર અનસૂયા તણા પણ, વર્તન તેવું ક્યાં છે ?
 પતિ ભક્તિની સાચી શક્તિ, કોઇક વનિતામાં છે, એવીં ૪
 કળિકાળમાં કપટી કુટિલા, કુલટા ધર ધરમાં છે !
 કાન પ્રયત્ન વડે શું ન જાને, પણ પ્રયત્ન તે ક્યાં છે ? ” એવીં ૫

“ પુનમ ચાંદની ખીલીપુરી અહીંરે. ”—એ રાગ.

દયા સાગરા ધશ્વર અનુપછે રે,

યાદ કરી તેનું નામ સદા ઉરમાય; હેતે હરીને આરાધો બેની સર્વદારે.

સાખી.

કુંજ ગિહારી પ્રભુતણું, લેવું સદા શુભ નામ;

વળી અતિશય પ્રેમથી, કરજો રૂડાં કામ.

રાગ.

રતી કલેશ ન કરીએ બેની નીજ કુટુંબમાં રે,

કુમતી કાપી સ્થાપો સતી સ્ત્રીઓની છાપ. હેતે હરીને આરાધો.

સાખી.

બેન શીયળવ્રત સાચવો, તો શાંતિ સુખ થાય;

રણમાં પણ ચુકવું નહિ, આ વ્રત નિશ્ચય ક્યાંય.

રાગ.

જીભ વડે સદા સાચે સાચું બોલીયે રે,

એથી પ્રખ્યાતિ પામીશું રૂડીપેર હેતે હરીને આરાધો.

સાખી.

રહેમ ધરીને હૃદયમાં, રંકને આપો દાન;

ચેતી વર્તો સર્વદા, તો મળશે અતિમાન.

રાગ.

લપટાશો નહિ આપ કદી કુસંગમાં રે,

છેલી માતો અખળા છે ઉત્તમ શોખ. હેતે હરીને આરાધો બેની સર્વદા રે.

સતીના ગુણ ગાવાની ગરબી.

“ રઘુપતિરામ રૂઢેમાં રહેજેરે. ” એ રાગ.

આપો સતીના ગુણો પ્રભુ અગતેરે;

અમે કહીએ સતવન કરી તમને.

આપો ૦ ૨૬.

સતી સીતા થઇ ઘણી સારીરે, જેણે વિશ્વમાં કીર્તિ વધારીરે;

એવી થાય સુકીર્તિ અમારી.

આપો ૦ ૧

સતી લક્ષ્મી એ લાયક એવીરે, એતો વિષ્ણુની વક્ષભા દેવીરે;

આજ ન જડે સતી એના જેવી.

આપો ૦ ૨

સતી પાર્વતી પણ પુણ્યદાણીરે, પતિન શંકરની પ્રેમવાળીરે;

- તેણે તાતની કીર્તિ ઉઘળી. આપો ૩
- સતી સાવિત્રી સર્વે વખાણેરે, પત્નિ ધક્કાની જન સડે જાણેરે;
- તેને સંગારે છે શુભ ટાણે. આપો ૪
- સતી દેવહુતી, દેવયાનીરે, છે પ્રસિદ્ધ નથી કાંઈ છાનીરે;
- ગણી ગાય તેના ગુણુ ગાની. આપો ૫
- દમયંતી થઈ દુનિયામાંરે, જેના ગુણુ ગવાયા કવિતામાંરે;
- એવી કોણુ સતી આ સમામાં. આપો ૬
- અહલ્યા, અંધતો, ઇંદ્રાણીરે, અનસૂયા જગતમાં જાણીરે;
- તારા, સુલોચના, વખણાણી. આપો ૭
- લોપામુદ્રા, તારામતિ, નારીરે, સુમદ્રા, ને મદલસા, સારીરે;
- ગારગી, તુલસી, ગાંધારી. આપો ૮
- રેણુકા, રેવતી, સલરપારે, સતી રૂકમની એ તો અનૂપારે;
- જેના ઉપર કૃષ્ણની કૃપા. આપો ૯
- સતી કૌશલ્યા પણ બહી કહીએરે, જેનું નામ પ્રભાતમાં લહીએરે;
- સારો દિવસ તેથી સુખી રહીએ. આપો ૧૦
- સતી મંદોદરી પણ સારીરે, રવાહા, સંઝા, શકુંતલા, નારીરે;
- બોવવતી, લીલાવતી બારી. આપો ૧૧
- પદ્માવતી, ને પ્રભાવતીરે, મીરાંંગાધ એ ઉત્તમ અતિરે;
- જેની પ્રભુ બજવા વિષે મતિ. આપો ૧૨
- એહ આદિ સતી એવી એવીરે, જેની કીર્તિ સંગારવા જેવીરે;
- સતીમંડળમાં કહી તેવી. આપો ૧૩
- પ્રીતે કેશવજીએ વખાણીરે, અમે ઉત્સાહથી ઉર આણીરે;
- વિશ્વનાથના પુત્રની વાણી.—આપો સતીના ગુણે પ્રભુ અમનેરે. ૧૪

દ્વિતીય—દર્શન.

સ્ત્રી પુરુષના ધર્મ.

સ્ત્રીનો પતિપ્રત્યેધર્મ.

આ સૃષ્ટિમાં સ્ત્રી પુરુષ બંનેથી ધર મંડાય છે, અને ચાલે છે; પરંતુ બંનેની સ્થિતિ, શરીરની રચના, સ્વભાવિક મનનું બળ, શક્તિ અને નીતિ વગેરે હિપર વિચાર કરતાં, પુરુષ બુદ્ધિ, નીતિ વગેરેમાં ઐદ્ર હોવાથી તેનાપર ધરની મોટાઇનો તથા સ્ત્રીના બરણ પોષણ અને રક્ષણનો સધળો આધાર રહેલો છે. તે બરણ પોષણ કરે છે, તેથી ભરતી, પાલણ કરવા પરથી પતિ, કામના પુરી કરવાપરથી કાન્ત, પ્રીતિ આપવાથી પ્રિય, શરીરનો ધણી હોવાથી સ્વામી, પ્રાણને આધાર આપતો હોવાથી પ્રાણનાથ અને ઐશ્વર્ય આપતો હોવાથી ઇશ કહેવાય છે. એવો જે ઇશ—પતિ જે આ સંસારમાં અન વસ્ત્રાબુષણ વગેરે પદાર્થો પૂરા પાડીને રક્ષણ કરવાનું બુદ્ધિથી અભિમાન રાખે છે, અને જેને માતા પિતાએ દેવ, અગ્નિ, અને હજારો મનુષ્યોની સગણ અર્પણ કરેલી છે, તે પુરુષને પ્રિય પતિ બનણી સેવનો એ સ્ત્રીનો પરમ ધર્મ છે. સ્ત્રીને ખરા ધર્મનું સ્વરૂપ પતિ હોવાથી તેનાપર નિર્ભર પ્રીતિ રાખી, તેની ગરજ સાચવવી, અને તેની આજ્ઞા પાળવી એજ સેવા છે. એવી રીતે જે સ્ત્રી સર્વ ઇન્દ્રિયો વશ રાખી તન, મન, અને કર્મથી સેવા કર્યા સિવાય બીજી કંઈ ઇચ્છા રાખતી નથી; તેજ પતિવ્રતા,— સાધ્વી—સતી કહેવાય છે. આ સૃષ્ટિના ઉત્પન્ન, પાલણ, રક્ષણ, અને તારણ કર્તા પ્રભુને આપણે માન આપી પૂજીએ છીએ, સેવા, બક્તિ, અને આરાધના કરીએ છીએ, તેમ આ શુદ્ધ સંસારમાં સ્ત્રીને બરણ પોષણ અને રક્ષણ વગેરેનો કર્તા પતિ હોવાથી તે પ્રભુથી બીજે દરજ્જે પૂજ્ય, માન્ય, સેવ્ય, બક્તિ, અને આરાધના કરવા યોગ્ય છે. મનુસ્મૃતિમાં કહ્યું છે કે;—ઉપચર્યઃસ્ત્રિયાસાધ્વ્યાસત-તંદેવવત્પતિઃ—“ સાધ્વી સ્ત્રીએ પતિની દેવની ખેડે પરિચર્યા કરવી. ” એવાં શાસ્ત્રોક્ત વચન પ્રમાણે સ્ત્રીને પતિ એજ સંસારમાં સાચો સાથી છે. તેની સેવા તેને કામદૂધ છે. એજ તેને ચિંતામણી છે, એજ તેને પ્રિય અને દિન કરતા છે, એજ તેને કલ્યાણદાતા છે. આવો જે પોતાનો પતિ તેની સેવાજ સ્ત્રીને ઉત્તમ ફલ આપનાર છે. સ્ત્રીને પતિની આજ્ઞા લીધા વગર વ્રત, દાન, તીર્થ વગેરે સુકર્મો કરવાં કહ્યાં નથી. સાધ્વી સ્ત્રીને પતિ જે શુભ કર્મો કે ધર્મ કરે છે, તેના ફળમાંથી તેને સેવાના પ્રભાવે અર્ધ ભાગ મળે છે. મહાભારતમાં કહ્યું છે કે;—

પતિવ્રતાપતિપ્રાણાસાનારીધર્મભાગિની ॥

શુશ્રૂષાંપરિચર્યાંચકરોત્યવિમનાઃસદા ॥

“જે સ્ત્રી પતિવ્રતા અને પતિપ્રાણા યજ્ઞને સર્વદા ખુશીથી સ્વામીની સેવા તથા ચાકરી કરે છે, તેજ ધર્મભાગિની થાય છે.” અનસૂયા માતાએ કહ્યું છે કે;—“સ્ત્રી સ્વામી સેવાથીજ માત્ર ઇચ્છીત લોકને પામે છે. જેનું ચિત્ત સ્વામીને પ્રસન્ન કરવામાં છે, તે સ્ત્રી સ્વામીના પુણ્યનું અર્ધ ફળ ભોગવે છે.” એ રીતે સ્ત્રીને સ્વામી સેવાથીજ ઉત્તમ ફળ છે. તેને પતિ એજ ગુપ્ત ધન છે. તેનાવડેજ તે અનેક પ્રકારના વૈભવો ભોગવી શકે છે, તેના વડેજ તેનો શત્રુગાર શોભે છે, તેનાવડેજ તેનું સૌભાગ્યપણું અખંડ રહે છે, તેનાવડેજ તેને પુત્ર રત્નની પ્રાપ્તિ થાય છે, અને તેનાવડેજ તેને આ લોકમાં સુખ અને પરલોકમાં પરમ સદ્ગતિ મળે છે. તેને આ સંસારમાં પતિ એજ ગુરૂના જેવો સન્માર્ગ યતાવનાર, પિતાના જેવો હિત કરનાર, માતાના જેવી ગમતા રાખનાર, વિશ્વાસ લાયક, પૂજ્ય, જીવન હાર; અને પ્રાણ સરખો પ્રિય છે. એવો અમૂલ્ય લાભ આપનારો જે પતિ તેની સ્ત્રીએ નીરંતર પ્રીતિથી સેવા કરતી. મર્યાદા રાખી માન આપવું અને પૂજ્ય ગણવે. તેને અપમાન કે તિરસ્કાર આપવો નહિ. તે બહારથી ઘેર આને ત્યારે ઉભાં થઈ આસન અને જળપાન આપી સત્કાર કરવો. કપડાં ઉતારી સોંપે તે લઈ યોગ્ય જગ્યાએ મૂકવાં અને માગે ત્યારે હાજર કરવાં. નિયમસર બાવતી રસોઈ કરી જમાડવી. નકામી વાતો કરી કંટાળો નહિ આપતાં, પ્રિય લાભકારી વાતો કરી મનરંજન થાય એમ કરવું. રીસ કરે તો ધીરજ ધરી વચનામૃતથી શાંતિ કરતી. વાદ વિવાદ કરવો નહિ. તેની ભૂલ માલગ પડે તો ક્રોધથી નહિ કહેતાં, ધીરજ રાખી શાંતપણે યુક્તિથી સમજાવી કહેવું. નિર્થક ગુસ્સો કરી મનમાં આવે તેમ બોલવું નહિ, વિશ્વાસઘાત કરવો નહિ, વિશ્વાસઘાતથી સ્ત્રીને દુર્ગતિ થાય છે, તેનું મન દુઃખાય એવું કંઈ કયું નહિ. તે સાથે ઉંચે સાદે બોલવું નહિ, હાસ્ય ત્રિભાઈથી આનંદ આપવો. ત્રિપત્તિમાં ધીરજ આપી દુઃખમાં બાગિયેણુ થવું. પોતાની ભૂલ થઈ હોય તો નહિ છૂપાવતાં પાસે જઈ કબૂલ કરી ક્ષમા માગવી. જીહું બોલી છેતરવો નહિ, તેની આજ્ઞાને આધીન થવું, ઇશ્વર બક્ષિ, વ્યવહારિક કાર્યો વગેરેમાં સહાયતા આપવી. તેને સર્વ પ્રકારે સંતોષ આપવો, અને નિર્મળ અંતઃકરણ રાખી વિશ્વાસને પાત્ર થવું. જે સ્ત્રી પોતાનો ધર્મ સમજી પતિને કહેશે કે;—“પ્યારા ! તમે જે કહેશો, તે હું બાવથી કરીશ. ઇશ્વરે એવું સરજાવ્યું છે કે, માગ્યાથી મોટા થવું, પણ જન્મારો તો તમારી સાથેજ ગાળવો છે. માટે ખરા સગંધમાં તમેજ છો. તમે મને દુઃખ દો, આપણા ઉપર દુઃખ આવી પડે; તોપણ હું તમારી છું. જ્યાં સુધી હું તમારી માનિતો

થઈ નથી. ત્યાં સુધી મારાં વસ્ત્રાલંકાર, માંડે ઝાઝાપણુ, મારી ચતુરાઈ, મારા ગુણ અને મારી ખુશસૂરતી એ સર્વ કોડીની કીંમતનું છે.” આવું સમજનારી સુધડ, પ્રેમી અને પતિને પ્રસન્ન કરનારી જે સ્ત્રી હશે, તે પતિને કેમ પ્રિય નહિ થાય ? થાયજ. પતિપ્રાણી સ્ત્રીએ પતિની રજા વગર કંઈ પણ કાર્ય કરવું નહિ, તેમ તેની રજા વગર ક્યાંએ જવું આવવું નહિ. સુઘ સ્ત્રીએ પોતાનાં લક્ષ્મ થયા અગાઉ પતિની જેટલી તબવીજ અને ચોકસાઈ કરવી ઘટે એટલી કરવી, પણ લક્ષ્મ થયા પછી તો તે દૈવ ઇચ્છાથી રોગિણ, બહેરો, આંધળો, લૂલો, અચતુર અને કશ્વો વગેરે દુર્ગુણ અને ખામીવાળો થયો હોય, તોપણ તે ઉપર ભાવ રાખી તેની સેવા કરવી, એ સ્ત્રીઓનો સનાતન ધર્મ છે અને એજ તેને ઉત્તમ સુખની પ્રાપ્તી કરાવનાર છે. કહ્યું છે કે:—

મનહર છંદ.

પતિપ્રેમ કરવાથી પ્રભુપ્રેમ પ્રાપ્ત થાય,
પતિને રીઝવવાથી પ્રભુ પોને રીઝે છે;
અનાદર કરે કદિ નિજનાથ તણા નારી,
તો પ્રભુ તેનાપર ખરેખર ખીજે છે.
જે નારી સ્વસ્વામી સંગે સંખીને સંતોષી ચાલે,
તેને આ સંસાર તણા સુખ સારાં મળે છે;
પતિપદ રતિ અતિ રાખવાથી સુંદરજી,
મળે છે વિલાસ ખાસ કલેશ કલ્પે ટળે છે.

આ ગૃહ સંસારમાં સ્ત્રીપુરૂષમાં પુરૂષ એ ગૃહનો રાજા છે. અને સ્ત્રી એ ગૃહનો કાર્યભારી છે. માટે કાર્યભારીએ રાજાને આધિન રહી તેની સેવા કરવી અને તેના હિતમાં કાળજી રાખવી એ તેનો ધર્મ છે. મહાભારતમાં કહ્યું છે કે:—

एतद्वापरमंनार्याः कार्यलोकेसनातनम् ।

प्राणानपिपरित्यज्य यद्गर्तृहिततमाचरेत् ॥

“ આ લોકમાં સ્ત્રીઓનો નિરંતરનો ધર્મ એ છે કે પ્રાણ તજવો પડે, તો તે તજીને પણ સ્વામીના હિતમાં—તત્પર રહેવું.” આવાંજ વચનામૃત પ્રમાણે સતી તારામતિએ—પોતાના ધર્મસ્વરૂપ પતિ હરિશ્ચંદ્ર સાથે શરીરની છાયા પ્રમાણે રહી, તેના હિત માટેજ પર ઘેર વેચાણી, ત્રિયોગ થયો, ધણાં દુઃખો ભોગવ્યાં, આવી અવસ્થામાં દિલ્લાસા રૂપ એકના એક પુત્રનું મરણ થયું. તેને બાળક મસાણનું બાહુ દેવા જેટલું પણ પાસે કંઈ મળે નહિ. એવી દુઃખદ દશા આવી પડી, પણ તેણે પતિપરથી જરાએ પ્રેમ ઓછો ક્યો નહિ, કે પોતાનું શીજ ભંજ

કર્યું નહિ. છેવટ પતિને હાથેજ મરવાનો સમય આવ્યો, તોપણ નહિ ગમરાતાં પૂર્ણ પ્રેમ ખતાવી બેઠી કે;—“પ્રાણપતિ ! તમારા હાથથી મારા ગળામાં નાખેલી તરવાર પણ મને મોતીની માળા જેવી લાગશે. માટે ચિંતાતુર ન થતાં તરત ધા કરો. ” અહો ! કેવો પ્રેમ ! મહાભારતમાં કહ્યું છે કે;—“પતિ એ સ્ત્રીનો જીવ છે. ” એ મહા વાક્યને જયદેવ કવિની સતી સ્ત્રીએ પોતાનો પ્રિય પ્રાણત્યાગીને સિદ્ધ કરી ખતાવ્યું છે. એ કોનું અનુષ્ઠું છે ? તેમજ સતી સીતાજીને પતિનો વિયોગ થયો, તેના તરફથી તિરસ્કાર થયો, ધણાં દુઃખો પડ્યાં, છતાં તેણે પતિ પ્રેમમાં ન્યૂતતા કરી નથી. ગર્ભવંતી અવસ્થામાં તિરસ્કાર થયો, વનમાં મૂકી દીધી; તોપણ પૂર્ણ પ્રેમ ખતાવી કહાવી મોકલ્યું કે;—હે સ્વામીનાથ ! હું આપની દાસી છું. ખીજા લોકોના રક્ષણની સાથે આ વનમાં પણ માફ રક્ષણ કરનાર તમેજ છો. તમેજ માફ સર્વસ્વ છો, “હું તમારી સુક્રાંતિ સાંભળી ધણી ખુશી થઈશ. ” આ શું તેની ઓછી મહત્તા ! અને થોડો પ્રેમ ! ધન્ય છે આવી પતિ પ્રાણુ સ્ત્રીને કે જેણે સ્વામી ભક્તિમાંજ જીંદગી ગુજારી સુક્રાંતિ મેળવી ! એજ રીતે ધણી સાધ્વી સ્ત્રીઓએ પતિપ્રાણુ રક્ષણાર્થે પોતાના પ્રાણુ આપેલા છે, પતિ પ્રાણુ રક્ષણાર્થે લડાઈમાં લડેલ છે. પ્રાણુ જતાં સુધી પતિપર અખંડ પ્રેમ રાખી શીખ સાચવ્યું છે, પતિ વચન પાળવા અનેક દુઃખો સહન કર્યો છે, એ વગેરે સતી ચરિત્રો વાંચનાથી જણાશે. ખરેખર જે સ્ત્રીમાં એકીનદારી અને પતિપર નિર્ભર ખ્યાર નહિ હોય, તેને સ્ત્રીનું નામ આપવું અણધરતું છે. જેને પોતે પતિ કરી માન્યો હોય, અગર કરવાનું વચન આપ્યું હોય, તેને અંતઃકરણથી ચાહવો તેનેજ પોતાનો ધણી અને પોતાનો મિત્ર સમજવો. જીંદગીના અંત સુધી તે સાથે નિમકહલાલીથી ચાલવું. જે સ્ત્રી પોતાના પતિની સાથે નિમકહરામી કરીને તેનું વચન તોડે છે, તેણે પરમેશ્વર સાથે નિમકહરામી કરીને તેનું વચન તોડ્યું સમજવું. પતિ ગમે તેવો કે ગમે તેવી સ્થિતિમાં હોય અગર પાછળથી આવે, પરંતુ જેને પોતે રાજખુશીથી અને અકલ હુશિયારીથી ધણાં મનુષ્યો સમક્ષ કાલ (વચન) આપ્યું છે, અને માળાપે જેના હાથમાં પોતાનો હાથ સોંપ્યો છે. તેને સદાકાળ પાળવો. એમાં જે સ્ત્રી ભલી રીતે એકીનદારીથી ચાલવાની કોશીશ કરે છે, તેને પરમેશ્વર કૃપા કરી નિરંતર સુખ આપે છે. કહ્યું છે કે;—

શાર્દૂલ વિકીડિત છંદ.

જે નારી નિજનાથ સાથ રહીને, આનંદ લેવા ચહે;
તે નારી પતિની રૂડી રતિવડે, સૌભાગ્યવંતી રહે;
સાચો સ્નેહ સ્વનાથનો સમજવો, ખીજો જુડો જાણવો;
સેવા નીજ પતિતણી બલિ કરી, મોખ્યું રૂડી માણવો.

શ્રીએ સ્વામીની સેવા કરવી એ કંઇ અવાંચીનકાળનો ધર્મ નથી. પરંતુ પ્રાચીનકાળથીજ આશ્યું આવે છે, તે એક આર્યશાસ્ત્ર કે આર્ય મહાત્માઓજ કહે છે એમ નથી, પણ પૃથ્વીનાં સર્વ ધર્મશાસ્ત્ર અને સર્વ ધર્મના મહાત્માઓએ સ્વયંવેલું છે. જુઓ ! ખ્રિસ્તી ધર્મગ્રંથમાં એક ઠેકાણે ઇસુની માતા મરિયમે કહેલું છે કે,—“શ્રીઓ ! તમે જેમ પ્રભુને આધિન થાઓ છો, તેમજ તમારા પતિને આધિન રહો; કેમકે પતિ એ શ્રીનું શીર છે.” વળી જ્યૉસ્તી—પારસી લોકોના ધર્મગ્રંથ જંદાવસ્થામાં કહ્યું છે કે;—“અશે ચોરત જે ધણી નેકદાર—ખુશ શીખેલી તે પોતાનાં મરદને સરદાર તથા બાદશાહ ગણે છે.” તેમજ જર્મન વિદ્વાન મિ. ટેલરે કહ્યું છે કે;—શ્રીએ પોતાના પતિને તાબે રહેવું, આશાએશ અને મોજ આપવી. તેની ચાકરી કરવી, રાજી રાખવો, માન આપવું અને તેના મનને રીઝવવાના ઉપાયો કરવા. જે શ્રીમાં વશદારીના જુસ્સાએ ધર કર્યું હશે, અને પતિને આહ દેખાડવાના સ્વાદ વિષે મનમાં ખાતરો રાખતી હશે, તો તેને પતિ પોતાની મેળે માન આપશે. સમજી શ્રી હશે, તે તો પોતાના પતિને સલાહ અને મદદ આપવાનું કામ પોતાની મેળેજ બજાવશે. શ્રીએ તો પુરૂષના સુખમાંજ પોતાનું સુખ વિચારવું જોઇએ.” આહા ! થોડાં અમૂલ્ય વચનો ! જે શ્રીમાં પોતાના પતિ પ્રત્યે વર્તવાની આવી બુદ્ધિ ઉત્પન્ન થઇ નથી તથા પતિ પ્રત્યે;—“પ્રાણનાથ ! ધીરજ પકડો. બદ્રોચિત અને ધર્મ સંગત રીતિથી મને ધર્મ પત્ની સમજીને મહણ કરો. હું તમારા જીવનની સંગિની થઇશ.” આવી રીતે જે શ્રીમાં બોલવાની શક્તિ ઉત્પન્ન થઇ નથી, તેણે દુઃખ ભોગવવાને માર્ગેજ જન્મ લીધો છે, એમ કહીએ તો ચાલે. જે સુઘ શ્રી છે તેણે તો પોતાના પતિને દેવ તુલ્ય પરમપૂજ્ય માની તેનાપરજ નિરંતર પ્રેમ રાખવો. તેનીજ સેવામાં તત્પર રહેવું અને તેનાંજ વચનોને તાબે થવું. એજ તેમને પરમકલ્યાણ કર્તા છે. ચાતુવદ્યસ્મૃતિમાં કહ્યું છે કે;—શ્રીએ પોતાના સ્વામીનું વચન માનવું એ તેમનો મોટો ધર્મ છે, શ્રીને પોતાનો ધર્મ પાળવાથી સ્વર્ગનિવાસ ફળની પ્રાપ્તી થાય છે. આ શું આ મહાત્માનાં વચનો થોડાં લાભકારક છે ? અહો ! શ્રીને જેની સેવનાથીજ સ્વર્ગનિવાસ જેવા શ્રેષ્ઠ ફળની પ્રાપ્તી થાય છે, તેવા ફળદાયક પ્યારા પતિપર પ્રેમ રાખવાથી કંઇ શ્રી મૂર્ખ હશે કે વિમૂખ રહેશે ! સુઘ શ્રીએ નિર્મળ અંતઃકરણથી પતિને આહવો, તેના કાર્યોમાં શક્તિ માદ્રક સહાયતા આપવી. તેના તરફથી અત્ર વસ્ત્રાભુષણ વગેરે મળતા પદાર્થો ભોગવી તેમાંજ સંતોષી રહેવું. પતિ સિવાયખીજે પુરૂષગમે તો પૃથ્વીપતિ હોય, રૂપાળો, બુદ્ધિવંત, યુવાન અને જગરો હોય તથા ગમે તો તેના તરફથી પૃથ્વીનો બધો વૈભવ મળતો હોય, તોપણ તેને કાગ વિશ સમાન તુચ્છ ગણવો. તે સામી દષ્ટી પણ કરવી નહિ; કેમકે પરપુરૂષને બાળવાથી શ્રીને નર્કાધિન થવું પડે છે. મનુસ્મૃતિમાં કહ્યું છે કે;—

પાણીગ્રાહસ્યસાધ્વીસ્ત્રી । જીવતોવામૃતસ્યવા ॥

પતિલોકમभीप्સંતી । નાચરોત્કિંચિદાપ્રિયં ॥

“સાધ્વી શ્રીએ પાણી ગ્રહણ કરનાર જે પોતાનો પતિ તેનું જીવે ત્યાં સુધી અને ગરણ પછી પણ પતિના લોકને પામવાને ઇચ્છી શ્રીએ કિંચિત પણ અપ્રિય કરતું નહિ.” પતિવ્રતા શ્રીએ પોતાના પ્રાણાંત સુધી પણ પોતાનું એક પતિવ્રત છોડતું ન જોઈએ. આ સંસારના દેખાતા સર્વ પદાર્થો નાશવંત છે. તેથી તેઓ સધળા તુચ્છ છે. ફક્ત એક ધર્મજ અચળ સુખ આપનાર છે. તેથી એ ગહાનું છે. એ મહાનું ધર્મ પાળવો એજ પતિવ્રતા શ્રીનું કામ છે; કેમકે મરણ વખતે જગતના દેખાતા સર્વ મોહક વૈભવો અહીંજ પડ્યા રહે છે. ફક્ત ધર્મ અધર્મ જે હોય છે, તેજ સાથે આવે છે. તેમાં અધર્મ નર્કમાં નાંખી દુઃખ આપે છે અને ધર્મ છે તેજ સ્વર્ગનું અવિચળ સુખ આપે છે. માટે સુમ શ્રીએ અધર્મનો ત્યાગ કરી ધર્મનેજ વધારવો જોઈએ. શ્રીને પતિ એજ ઇશ્વરથી બીજો દરજ્જો ધુન્ય છે. તો તેની તન, મનથી નિરંતર પ્રેમ પૂર્વક સેવા કરવી. ઉત્તમ વચ્ચાલંકાર સજી મોહીત કરવાને બદલે સદ્ગુણોથીજ મોહીત કરવાની આકાંક્ષા રાખવી. પતિ કે લોકોનું ચિત્ત જેવું સદ્ગુણોથી આકર્ષાય છે, તેવું સદ્ગુણ વગર ઠાઠમાઠ કરી મુશોભિત થવાથી આકર્ષાતું નથી. ગુણ વિનાનો ખાસી લાભકો નિંદાને પાત્ર કરી કલંક ચડાવે છે. માટે જેમ અને તેમ સદ્ગુણોપર સ્નેહ રાખી તેનાવડે પતિને મોહીત કરવાનો પ્રયત્ન કરવો. શ્રીએ પોતાના જીવનહાર અને દેવ તુલ્ય પૂજ્યપતિ સાથે દગો નહિ કરતાં, નિષ્કપટપણે વર્તવું. જે દગો કરશે, તો પછી એના જેવું તમારે આ સંસારમાં બીજું કોણ છે ? કે તે સાથે સત્પણે ચાલી સુખી થશે ! કોઈજ નહિં. એતો પતિજીવન સર્વસ્વ છે, એજ પરમમિત્ર છે, અને એજ સુખદુઃખમાં તથા બવસાગર પાર જવામાં ખરો સાથી છે. માટે તેનાપરજ શ્રદ્ધા રાખવી, તેનાપરજ પ્રીતિ રાખવી, અને તેનેજ અંતકરણથી આહવો એ તેમનો ધર્મ છે.

હાલ કેટલીક શ્રીઓ પોતાના પતિ પ્રતિયે શું ધર્મ છે, એ નહિ જાણવાથી, પતિને મને તેમ બોલે છે, ધમકાવે, મર્યાદા મૂકી ગાળો દે છે, સામી થાય છે, અપમાન આપે છે, બહારથી મહેનત કરી ઘેર આવે, ભારે મનરંજન કરી વિશ્રાંતિ આપવાને બદલે સાસુ, સસરા વગેરે ધરકુટુંબની કે માડાપાડોસીની કુબલી કરી કંટાળો આપે છે. વખતસર બોજન તૈયાર કરી જમાડવાને બદલે પોતે પગપર ખમ ચડાવી બેસી રહી, ધણી પાસે ધર કામકાજ કરાવે છે. પતિનું મળતું ન છતાં બીજાનાં સાશં સાશં ધરેણાં લૂમડાં દેખી, તેવાં પોતાને કરવાને કલેશ કરી, કરજના ખાડામાં ઉતારે છે. પતિને કોઈ ધર્મમાં સહાય થતી નથી. સધળા હરબંધારને

બોબો તેના એકલાપરજ નાંખી મૂકે છે. તેના દુઃખની વેળા જાણતી નથી, પતિને નામનોજ ગણી પતિવ્રત પાળતી નથી. જ્યારે આવી શ્રીને પતિ તરફથી બોબની તૂમી થતી નથી, ત્યારે આ કુમારજી પાપિણી શ્રી બોબની તૂમી કરવાની આશાએ અનેક કુકર્મો કરે છે, પણ જ્યારે ઇચ્છેલું સુખ મળવાને જાહેરે આજર જાય છે, ભોકોમાં નિંદાય છે અને ફટફટ થાય છે, ત્યારે પરતાવો કરી આખો બવ દુઃખમાં કાઢે છે. વળી જે શ્રી “ઉપરકી તો અમ્મી બની બીતરકી તો રામ જાણે,” એ પ્રમાણે ઉપરથી પતિવ્રતાનો ડોળ ખતાવે, અને મનમાં કપટ રાખી ગુપ્તપણે જાદુકામ કરે છે, પણ તેનો મિથ્યા ડોળ કદી છાનો રહેતો નથી. કપટ ખુલ્લું થયે, પતિનો બરસો ઉઠી જઈ અપ્રિય થાય છે, અને પતિને ફસાવવા જતાં પોતે ફસી પડી અનેક દુઃખો ભોગવે છે. આવી શ્રીઓ શ્રીના ધર્મને ન છાજતાં કુકર્મો કરી પાપનો પોટલો બાંધે છે. આવી શ્રીઓને શ્રી નહિ, પણ રાક્ષસી કહેવી જોઈએ, આવી અધર્મિ શ્રીઓને ધિક્કાર છે, અને શરમ છે તેના માતપિતાને કે તેણે આવી કુમાર પુત્રીને પેદા કરી. આના કરતાં તો પશું, પક્ષી અને વનવૃક્ષના અવતારો પણ સારા મનુષ્ય કે તેને ઇશ્વર જે જે સ્વભાવિક ધર્મ—નિયમ પ્રમાણે વર્તવા સૂઝે છે; તેજ ધર્મ પ્રમાણે સદાકાળ આજ્ઞા કરી પોતાનો અવતાર લેખે કાઢે છે. તેના કરતાં એ આવી શ્રીનો અવતાર તો હલકોજ સમજવો. જે શ્રી ઇશ્વર સ્વીત ધર્મ—નિયમ પ્રમાણે નહિં ચાલતાં નકામી પૃથ્વીપર બોબ જેવી થઈ પડે છે. તેનો અવતાર વૃથા છે. ઇશ્વરના નિયમ વિરુદ્ધ આચાર, વિચાર અને નીતિ રાખી આચરનારી શ્રીએ વિચારવું જોઈએ કે પાપકર્મનું સુખ થોડા વખતનું છે. એ કુકર્મોથી તો ઇશ્વર અકૃપાવાન થઈ પાપનું ફળ નર્કનું મહાદુઃખ આપશે તે ભોગવવું પડશે. આ સંબંધી ખુબ વિચાર કરવો જોઈએ. સુઝ શ્રીએ તો પતિ તરફથી જે મળે તેમાંજ સંતોષ રાખવો. એમાંજ તેમની આજર, એમાંજ તેની શોભા અને એમાંજ તેને સુખ છે. જે શ્રી ઇશ્વરનો ડર રાખી પતિની ઇચ્છા અનુસાર મન, વચન, અને કાયા વશ રાખી પતિવ્રતાના ધર્મ પ્રમાણે વર્તે છે, તેને ધન્ય છે, અને ધન્ય તેમના માતપિતાને કે તેણે આવું પુત્રીરતન પેદા કર્યું. કુસીન શ્રી હોય છે, તે કદીપણ પોતાની મરજી માફક સ્વતંત્રપણે વર્તતી નથી કે શ્રીને પતિથી સ્વતંત્રપણે વર્તવાનું શાસ્ત્રોમાં પણ કહ્યું નથી. મનુસ્મૃતિમાં કહ્યું છે કે;— “શ્રી બાળા હોય, કે યુવતી હોય, અથવા વૃદ્ધ હોય તોપણ ધરમાં કોઈપણ કાર્ય તેણે સ્વતંત્રતાથી કરવાં નહિં.” આ મનુ ભગવાનનું કહેવું શ્રીઓના હિતનું છે. આનેજ લગતું એક મહાન પંડિતે કહ્યું છે કે;—

જનની જનક વશ રહે બાળા, તરૂણી પતિ આધાર;

વૃદ્ધપણમાં પુત્રો પાળે, સ્વતંત્ર નહીં કુળ નાર.

શ્રી બાળક હોય, ત્યારે માન્યપણી આજ્ઞામાં રહી, તેમની ધીખામણ પ્ર.

માણે વર્તે, તારૂં પત્નીમાં પતિનેજ પોતાનો આધાર માની વર્તે, ઘડપણમાં પુત્રો તેનું માણણપોષણ કરે અને તે પુત્રો વગેરેનું કરે. પણ કુલીન સ્ત્રીએ સ્વતંત્ર રહેવું નહિ. જે સ્વતંત્રપણે વર્તે તે કુલીન સ્ત્રી કહેવાયજ કેમ ! નહિજ. જે કુલીન સ્ત્રી હોય છે તે કદી પતિથી સ્વતંત્ર થવાને ઇચ્છતીજ નથી. તે તો દાન, ધર્મ, તીર્થ, અને દેવપૂજા વગેરે જે કરે છે, તે સર્વમાં પરમેશ્વર પાસે એમજ માજે છે કે;—“મારું સૌભાગ્ય અખંડ રહો.” સ્ત્રીને સૌભાગ્યપણું એ એવું તો પુણ્ય છે કે જેમાં રક્ષણ સમાએલું છે. માટે સ્ત્રીએ પતિનેજ આધાર રહેવું, તે ધંધા રોજગારમાં ઉત્સાહ રહિત થાય, તો તેનું મન શાંત કરી ધીરજ આપવી. ત્રિપતિ વખતે પતિ જેવી સ્થિતિમાં હોય તેવીજ સ્થિતિમાં પોતે રહી સંતોષ રાખવો. તેની સાથે જડખડવું નહિ. જેમ પુરૂષ પોતાના પિતાના નામથી પ્રસિદ્ધ થઈ ઓળખાવું એ વ્યાજખી છે, તેમ સ્ત્રીએ પોતાના પતિના નામથી પ્રસિદ્ધ થઈ ઓળખાવું એ વાજખી છે. પરંતુ લોકમાં નિંદા થાય, તેવું કૃત્ય કરી પ્રસિદ્ધ થવું નહિ. તેમજ પતિ સંબંધે શંકાવાળું થવું નહિ. કોઈ મનુષ્ય પતિપત્નીમાં પ્રેમ જોઈ તે તોડાવવાને કહેશે કે તારો પતિ તો ગેર રસ્તે ચાલે છે, તારાપર પૂરો પ્રેમ રાખતો નથી, તે તો ખીજી સ્ત્રી થઈ રહે રાખે છે, વગેરે બોલી મન બમાવવાનું કરે, પણ કાચા કાન રાખી તે સાંભળવું નહિ, તેના કહેવાની તુલના કરવી, કે તે આવું શા માટે કહે છે ! વગેરે વિચાર કરી કહેવું કે મારો પતિ કદી પણ એમ કરેજ નહિ. એમ ઓખજી કહેવું, પણ તેના બમાવવાથી બમવું નહિ. જે કદી કોઈનું કહેવું સાંભળી મન શંકાવાળું કરશે, તો રોડ તૂટશે. રોડ તૂટ્યે ગૃહસ્થાશ્રમ જગડી સંસાર દુખરૂપ થશે. માટે કોઈના કહેવા ઉપર બરસો રાખવો નહિ, પણ એક પતિ ઉપરજ પૂર્ણ બરસો રાખવો. કદી કર્મસંજોગે પતિ યુરો નીવડયો, તોપણ તેનાથી સંતોષ રાખવો. “જે કુળમાં ભર્તા બાર્યાથી અને બાર્યા ભર્તાથી સદા સંતોષથી રહ્યા કરે છે. તે કુળમાં કલ્યાણ નિરંતર રહે છે.” માટે કલ્યાણની ઇચ્છાવાળીએ પરસ્પર સંતોષમાં રહેવું એ શ્રેષ્ઠ છે.

ધર્મશાસ્ત્રની રીતે વિવાહ કરવામાં આવે છે તેનું મુખ્ય કારણ એજ છે કે;—પરસ્પરનાં હૃદય પ્રેમરૂપી હીરની ગાંઠથી એવાં તો સજડ સંધાય કે ગમે એટલું દુઃખ પડે તોપણ તે છુટે નહિ. તે ગાંઠ એટલી તો વખતે સજડ જંધાય છે, કે પોતાના પતિને જે પ્રિય, તેજ પોતાને પ્રિય અને જે તેને પ્રતિકુળ અનુકુળ તેજ પોતાને પ્રતિકુળ અનુકુળ થાય છે. એ માટે પોતાના પ્રાણની પણ દરજ્જા રહેતી નથી. મહા સતી પાર્વતીજીના પિતાએ શિવજીનો દેશ ક્યો. એ જોઈ પાર્વતીજીએ પોતાના પિતા દક્ષ પ્રજાપતિ પ્રત્યે કહ્યું કે;—“તમે માસ પતિ શિવજીનો દેશ કરો છો. માટે તમારાથી ઉત્પન્ન થયેલા આ કલેવર (શરીર) પણ મારા કામનું નથી. તેથી હું છોડી દઉં છું. ખરાબ અન્ન ભૂક્ષથી ખવાયું હોય તો મછી તેને ચોરી કાઢવું. એમ ધર્મશાસ્ત્ર કહે છે.” આ પ્રમાણે કહી પોતાના

દેહનો ત્યાગ કર્યો. આનું નામજ પ્રેમ. આવો પ્રેમ જે ધરમાં છે, તે ધરનેજ સ્વર્ગ કહીએ તો આશ્વે; કારણ આના પ્રેમી જોડાં જ્યાં હોય છે ત્યાં દુઃખની અંદર પણ સ્વર્ગ સમાન સુખ મળે છે. જે સ્ત્રી નિષ્કપટ પ્રેમ રાખી સદાયરણુથી આશ્વે છે, તેનો પતિ કદી પણ ખરખર રસ્તે ચાલતો નથી. તે તો એમ સમજે છે કે મારા ધરમાં આવું અમૂલ્ય સ્ત્રી રત્ન છે, એમ સમજી પોતાની સ્ત્રીનેજ માન આપે છે અને પ્રતિ કરે છે. માટે સ્ત્રીએ એક પોતાના પતિપરજ અખંડ પ્રેમ રાખવો અને તેની સેવના કરવી. ખીજ સાથે સ્નેહ રાખી જનપણું કરવા કરતાં, તેની સાથેજ મિત્રભાવ રાખવો. તેની પાસેજ લાડ કરવાં, તેની સાથેજ સર્વ પ્રકારની વાતો કરવી, તેનાપરજ પુત્ર કરતાં, પણ હજાર ગણો સ્નેહ રાખવો, તેનેજ સ્વર્ગની ગતિ આપનાર, તેનેજ દૈવતરૂપ, અને તેનેજ આ સંસારનો સાથી માની સેવા કરી સાધ્વી—સતી એવું પદ ધારણ કરવું. આ પ્રમાણે જે સ્ત્રી વર્તે છે, તે પોતાના ત્રણે કુળને દિપાવી પ્રભુને પ્રિય થાય છે.

પતિનો સ્ત્રી પ્રત્યે ધર્મ.

સ્ત્રિયોદેવ્યોઽગૃહશ્રિયઃ—સ્ત્રિયો દેવી અને ધરની લક્ષ્મી રૂપ છે. ધર તે ધર નથી પણ ગૃહિણી—ધરની સ્ત્રી એજ ધર છે. સ્ત્રી વિના ધર અરણ્ય જેવું ઉજડ લાગે છે. જે કુળમાં સ્ત્રીઓ દુઃખી થાય છે, તે કુળનો ઝટ નાશ થાય છે. તેની સ્મૃદ્ધિ હણાય છે, અને કલ્યાણનો નાશ થાય છે. પુરૂષના સધળા સુખનો આધાર સ્ત્રીપરજ છે. સ્મૃદ્ધિ, સુખ, વંશ અને કલ્યાણની વૃદ્ધિ કરવા વાળી ગ્વાળી જે પોતાની સ્ત્રી તેને પુરૂષે અન્ન. વસ્ત્રા ભૂષણ વગેરેથી કોઈ પ્રકારે ન્યૂન નહિ રાખતાં; સર્વ પ્રકારે સંતોષી સત્કાર કરવો, સંરક્ષણ કરવું, સ્નેહ રાખવો, હિત કરવું, વિશ્વાસ રાખવો, કદી પણ અનાદર કે તિરસ્કાર કરવો નહિ, તેને ગુલામડી નહિ પણ ગૃહનો કાર્યભારી, લક્ષ્મી અને સંસારસાગર તરવાનો સાથી ગણવી. એ પાસે જોર જીલમથી કોઈ કાર્ય નહિ કરાવતાં. શક્તિ પ્રમાણે કાર્ય સોંપવું. સ્ત્રી અર્ધાંગના રૂપ છે. માટે જેવી રીતે આપણું શરીર શોભાવવાની અને સુખી રાખવાની કાળજી રાખીએ, તેવીજ રીતે તેને પણ શોભાવવી અને સુખી રાખવી. જેમ અરધું શરીર સાફ નહોય, તો સધળો વ્યવહાર અટકી પડે છે. તેમ સ્ત્રી જો અયોગ્ય અને દુઃખી હશે, તો પુરૂષ કદી સુખી થવાનો નહિ. માટે તેને તન, મન, અને કર્મથી પોતાના પ્રાણ સમાન ગણવી; કેમકે પૂરૂષને આ સંસારમા ખરો સાથી—મિત્ર સ્ત્રી છે. મહાભારતમાં કહ્યું છે કે;—

નાસ્તિભાર્યાસમોબન્ધુ નાસ્તિભાર્યાસમાગતિઃ ।

નાસ્તિભાર્યાસમોલોકે સહાયોધર્મસંગ્રહે ॥

પુરૂષને બાર્યા સમાન બીજો મિત્ર નથી, બાર્યા સમાન બીજી ગતિ નથી અને આ લોકમાં બાર્યાના સમાન બીજું કોઈ ધર્મસંબંધ કરતામાં સહાયકારી નથી. વળી પંડિતશ્રી ગદુલાલજીએ કહ્યું છે કે;—

ટાળે દુઃખ પાળે ધર સધળું, સંભાળે શુભ નાર;

પુણ્ય સહાય પ્રજા ઊપજાવે, પોષણ કરે અપાર.

દુઃખ ટાળવું એ મિત્રનો પરમ ધર્મ છે. એ ધર્મ શ્રી દુઃખને વખતે બ-
રાગર જાળવે છે. બ્યારે પતિને સંસારમાં અનેક પ્રકારની આપત્તિ આવી પડે છે,
તે પ્રસંગે શું કરવું એ સૂઝતું નથી, ત્યારે સ્ત્રીમાં ધૈર્ય, ઝાકાપણ, હીમત વગેરે
અનેક ગુણો ગુપ્ત રહેલા છે. તે એકાએક એ પ્રસંગે પ્રકાશિ નીકળી, પતિને ધી-
રજ, હીમત અને દીલાસો આપે છે, અને શું કરવું એ રસ્તો બતાવે છે. એટ-
લુંજ નહિ પણ તે સુખદુઃખમાં પતિને આનંદ આપનારી છે. આવી જે પોતાની
આનંદકારી અર્ધાગના તેને પતિએ સુખ આપી આનંદી રાખવી એ તેમનો પ-
રમ ધર્મ છે.

કેટલાક અજ્ઞાન અવિચારી પુરૂષો સ્ત્રીને દુઃખ દેહે અને પોતે સુખ ભો-
ગવી આડે માર્ગે ચાલે છે. આવા પુરૂષોના પાપ તરફ વિચાર કરતાં તેમને “વ-
તિપણું” કહી ધટતું નથી. આવા પાપી પુરૂષો પોતાના પાપને લીધે સ્ત્રી વિના-
ના થાય છે. અનેક પ્રકારનાં દુખો ભોગવે છે, અને અકલ્યાણને પામે છે. કહ્યું છે
કે;—“યત્રનાર્યસ્તુ પૂજ્યન્તે રમન્તે તત્ર દેવતાઃ ॥ સ્ત્રીઓ જે ધરમાં માન
પામે છે, તે ધરમાં દેવતાઓ સંતુષ્ટ થાય છે. ” “સ્ત્રીનાં આંસુથી જે ધરની જ-
મીન બીની થાય છે. તે ધરમાં કલ્યાણ નથી. ” ખરેખર સ્ત્રીનાં પ્રસન્ન મુખની
શોભાજ ધરનો અંધકાર દૂર કરે છે. માટે સ્ત્રીઓને સંતુષ્ટ અને પ્રસન્ન રાખવી એ
કુલીન પુરૂષનું કામ છે. કુલીન પુરૂષે પોતાની ધર્મપત્નીપરજ ખરી પ્રીતિ રાખવી,
તેનેજ પોતાનું જીવન સર્વસ્વ ગણવી જોઈએ. તે ગમે તો લૂંટી હોય, કે પાંગ-
ળા, તે ગમે તો બેહેરી હો કે મૂગી, ગમે તો આંધળા હો કે કંઈપી, પણ જેનો
હાથ દેવ, અગ્નિ અને લોકોની સાક્ષિએ પ્રતિજ્ઞા લઈ ગૃહણ કર્યો છે, તેને યાવત
જીવિત પ્રેમસહિત પાળવી એ ધર્મ છે. લગ્ન વખતે પ્રતિજ્ઞા કરી છે કે;—ધમણ્વ-
ર્ષેષુ કામેષુ સહચરેયં સહચરેયં સહચરેયં । “ધર્મમાં, અર્થમાં, અને સુખો-
માં હું આ મારી ધર્મપત્નીને સાથે રાખીશ, સાથે રાખીશ, સાથે રાખીશ ” આ
મંત્ર ત્રણવાર બોલી વચન આપેલું છે. આવું જે વચન તોડે છે, તે ખરેખર
ધર્મરતો ગુન્હેગાર થાય છે. જે માતા અને કુલીન પુરૂષ છે, તેતો પોતાતા પ્રાણ
જતાં સુધી પણ પોતાનું વચન બંગ કરતા નથી કે એક ધર્મપત્ની સિવાય બીજી
સ્ત્રીપર ભાવ લાવતા નથી. વળી જેમ સ્ત્રીને પોતાના પતિ સિવાય બીજા પુરૂષનું
પ્રેમ જોવું પણ કહ્યું નથી, તેમ પુરૂષે પણ પોતાની ધર્મપત્ની સિવાય બીજી સ્ત્રીનું

મૂખ પણ કુદૃષ્ટિએ જોવું ન જોઈએ. જેમ સ્ત્રીએ પોતાના પતિને જ રૂપ, ગુણ અને શીલથી ઉત્તમ ગણવો જોઈએ, તેમ પુરૂષે પણ પોતાની જ એક ધર્મપત્નીને જ રૂપ ગુણ અને શીલથી ઉત્તમ ગણવી જોઈએ. સ્ત્રીએ જેમ પતિવ્રત પાળવું જોઈએ, તેમ પુરૂષે પણ એક પત્નીવ્રત પાળવું જોઈએ, એવો શાસ્ત્ર લેખ છે. જેવો પતિનો સ્ત્રીપર હક છે, તેવો જ સ્ત્રીનો પતિપર હક છે. જેવા સ્ત્રીને પતિ સાથે વર્તવાના કઠણ ધર્મ છે, તેવા જ પતિને સ્ત્રી સાથે વર્તવાના કઠણ ધર્મ છે, આવો પોતાનો કઠણ ધર્મ ત્યાગી પોતાની પ્રિયાને વગર કારણે તજનારને વિપરીત ફળ મળે છે. માર્કંડેય ઋષિએ કહ્યું છે કે;—“ગહારાજ વિપશ્ચિતે પોતાની સ્ત્રીને વિના અપરાધે ત્યાગ કર્યો હતો, તેથી તેને નુકં જોવાની અસહ્ય પીડા ભોગવવો પડી છે.” આહા ! કેવો બનાવ ! !

સ્ત્રીપુરૂષ વચ્ચે ક્લેશ થવાથી કદી ક્યાંએ સાંઠે થયું જાણ્યું નથી; કેમકે સ્ત્રી એ આ સંસારનું નૂર છે. એ નૂર ક્લેશને લીધે ધરમાંથી જતું રહે છે. સમૃદ્ધિ નાશ પામે છે અને સત્રજે દુઃખ દુઃખને દુઃખ દીશે છે. ક્લેશનું મોં કાળું જ્યાં ક્લેશ હોય છે ત્યાંથી દેવનો વાસ જતો રહીને ભૂતનો વાસ થાય છે. જગત-પિતા બ્રહ્મા પાસે યજ્ઞ નામના એક બચંકર ભૂતે પોતાને રહેવાનું ઠેકાણું માગ્યું કે હું ક્યાં રહું ? સારે બ્રહ્માએ કહ્યું કે;—જ્યાં સ્ત્રીપુરૂષને પરસ્પર ક્લેશ થતો હોય, ત્યાં તું જઈ નિરંતર નિવાસ કરજે.” આ ઉપરથી જણાશે કે જ્યાં સ્ત્રી-પુરૂષ વચ્ચે ક્લેશ થાય છે ત્યાં સર્વ પ્રકારના સુખનો નાશ થાય છે. સ્ત્રીનું લાલનપાલન કરવાથી તે ધરની લક્ષ્મી રૂપ થાય છે; એટલે લક્ષ્મી વધે છે. તેને દુઃખ દેવાથી કે મારવાથી તે ધરમાં ચંડિકારૂપ ધારણ કરી ધરની સર્વ સિદ્ધિને નાશ કરે છે. તે વિષે વ્યાસજીનું વચન છે કે;—લાલિતાસૈવલક્ષ્મીઃ સ્યાત્તાંડિ-તાસૈવચંડિકા. પોતાની ધર્મપત્નીનું લાલન કરવાથી તે ધરની લક્ષ્મીરૂપ થાય છે; અને મારવાથી તે ચંડિકારૂપ થાય છે. તેનું જ વચન ભરતખંડના ભુષણરૂપ ભિષ્મપિતાએ યુદ્ધિષ્ઠિર પ્રત્યે કહ્યું છે કે;—“સ્ત્રીઓનું પ્રેમે કરી લાલનપાલન અને પોષણ કરવાથી તેઓ લક્ષ્મીરૂપ થાય છે અને તેમ નહિ કરવાથી તે જ સ્ત્રીઓ અલક્ષ્મી રૂપ થાય છે.” મનુભગવાને કહ્યું છે કે—“જે કુળમાં સ્ત્રીઓ દુઃખથી શોકાતુર રહે છે, એ જ કુળનો જલદી નાશ થાય છે; અને જે કુળમાં સ્ત્રીઓ પ્રસન્ન રહે છે, એ કુળ હમેશાં વધતું જાય છે અથવા ઉચું થાય છે.” માટે આ ગહારાજોનાં વચનો યાદ રાખી સુરુપુરૂષે પોતાની ધર્મપત્નીને કોઈ પ્રકારે દુઃખ દેવું નહિ. તેને સર્વ પ્રકારે આનંદી રાખવી. કદી તેનાથી જાણે અ-જાણે અપરાધ થઈ ગયો હોય, તો તેને અજાણા જાણી ક્ષમા કરવી અને ફરી તેથી રીતે ન કરે એવી સમજાવી આપવી. જેવું પ્રીતિથી કામ સાંઠે થાય છે, તેવું ભયથી સાંઠે થતું નથી. માટે બંનેમાં સુધી ભય કરતાં પ્રીતિનો વ-

ધારો કરવો. કહેવત છે કે;—“ બય વિના પ્રીતિ નહિ. ” તે ખરું, પણ એકલો બય બયંકર નુકશાન કરતા થઇ પડે છે. બય બતાવી કરેલી પ્રીતિ કરતાં પ્રીતિ ક્યાંથી અને તે સાથે માયાળુપણે વર્તવાથી જે પ્રીતિ થાય છે, તે પ્રાણાંત સુધી ટકી રહે છે. એ પ્રીતિથી જેવું જોડું સુખી થાય છે, તે પણ કહેલી પ્રીતિથી થતું નથી, પ્રીતિ ક્યાંથી જે પ્રીતિ થાય તેજ ખરી પ્રીતિ સમજવી. માટે સુમ પુરૂષે પોતાની ધર્મપત્ની સાથે ખરી પ્રીતિ જ જોડવી અને પોતાનો તે પ્રત્યે ખરો ધર્મ બજાવવો. જુઓ ! ઋતુધન પોતાની પ્રિયા મદાલસાના વિયોગથી શોકાતુર થઇ દેશોદેશ, તીર્થેતીર્થ, નદીએ નદી, પર્વતે પર્વત અને વને વનપ્રિયા મદાલસા ! પ્રિયા મદાલસા ! એમ સ્મરણ કરતો બમ્બો. અન્ન જળ તથા યોગી થયો. તેના માતાપિતાએ મદાલસા જેવી રૂપ, ગુણયુક્ત ખીજ ફળરો સ્ત્રીઓ પરણાવવાનું કહ્યું, પણ માન્યું નહિ. ભગતાં હજારો દુઃખો પડ્યાં, તે ગણકાર્યાં નહિ. અંતે જ્યારે દૈવકૃપાથી એજ મદાલસા પ્રાપ્ત થઇ. ત્યારેજ યોગીવેશ ઉતારી અન્નજળ લીધું.

તેમજ જગત્પિતા શીવજીએ—જ્યારે સતી પાર્વતીએ દેહ ત્યાગ કર્યો, ત્યારે તેના અસ્તિત્વની પોટલી બાંધી તીર્થે તીર્થ ફરી છેવટ દિગ્ગલય પ્રત્યે જઇ કેટલાંક વર્ષ એકજ સ્થળે અધોર તપ કર્યું હતું. અહો ! કેવો નિર્ભંગ પ્રેમ ! ખરેખર આનું નામજ પત્નીપર પ્રેમ, અને આનું નામજ એક પત્નીવ્રત. આ સિવાય શ્રીરામચંદ્ર, નળ, હરિશ્ચંદ્ર વગેરે ધણા મહાન પુરૂષો આ ભારત ભૂમિપર એક પત્નીવ્રતમાં પંકાઇ ગયા છે. એ કોનું અભણ્યું છે !

પુરૂષે એક પત્નીવ્રત પાળવું, એ તેમને પરમ યશસ્વ અમૃતને આપનાર અને ઉન્નતિ કરનાર છે. માટે કુલીન પુરૂષે પોતાની ધર્મ પત્નીપરજ નિર્ભંગ પ્રીતિ રાખીને વિવાહ વખતે કરેલી પવિત્ર પ્રતિજ્ઞા પાળવી. તેની નિંદા કરવી નહિ, કે નિંદા થાય એવું કરવું નહિ. ઘરમાં દાસદાસી કે છોકરાં દેખતાં અપમાન કરવું નહિ, તિરસ્કાર કરવો નહિ, ક્રોધ કરવો કે બય બતાવવો નહિ, એમ કરવાથી તો પોતાની ધણીઆણીના પદ્મથી બાતલ કરવા જેવું થાય છે. માટે કંઈ કહેવું હોય તો એકાંત સ્થળમાં જઈ શાંતપણે સમજાવવી. વિનય વિવેકના સભ્ય મધુર વચને બોલાવવી, ગાળો દઈ કઠોર વચનો કહેવાં નહિ, એ કદી અજ્ઞાન હોય તો સમજાવ કરવા કાળજી રાખવી. વિશ્વાસઘાત કરવો નહિ, સદા આનંદ અને સંતોષથી રહે તેમ કરવું. પતિના ગુણ દોષ સહવાસે રહેનાર સખારૂપ સ્ત્રીમાં થોડા ધણા પણ આવ્યા વગર રહેતા નથી. જ્યારે નદી સમુદ્રમાં બળે છે, ત્યારે સમુદ્રના ગુણ નદીમાં આવે છે. તેમ શાસ્ત્રોક્ત વિધિથી જે પુરૂષની સાથે સ્ત્રીનું લગ્ન થાય છે. તે પુરૂષના ગમે તેવા ગુણો હોય, તો તેવા ગુણો તે સ્ત્રીમાં આવે છે. **મહામાલા** નીચ કુળની સ્ત્રી હતી, પરંતુ વસિષ્ઠકૃષિને પરણ્યા પછી તેના સહવાસે તેનામાં ઉત્તમ ગુણો આવ્યા હતા. તેથી એ ઉત્તમ પૂજ્ય પદવીને પામી.

તેમજ સારંગી નામે સ્ત્રીને મંદપાળ પરણ્યો હતો. સારંગીમાં સારા ગુણો નહોતા પરંતુ મંદપાળ જેવા ગુણી પતિની સોગતથી તેનામાં ઉત્તમ સદ્ગુણો આવ્યા હતા. તેથી એ પણ ઉત્તમ પૂજ્ય પદવીને પામી હતી. માટે જે પુરૂષ આ સંસારમાં સુખ સંપત્તિ મેળવી પરમ સદ્ગતિને પામવાની ઈચ્છા રાખતો હોય. તેણે પોતામાં સારા સદ્ગુણોનો સંગ્રહ કરવો. કે તેનો પાસ પોતાની સ્ત્રીમાં પણ આવે. તેમજ જે સ્ત્રી સાથે પોતાનું લગ્ન થાય તેનામાં થોડું જ્ઞાન કે બુદ્ધિ હોય, તે વધારવાને તેને વિદ્યા, ધર્મ, નીતિ, અને વ્યવહારિક જ્ઞાનનું શિક્ષણ આપી શ્રેષ્ઠ કરવી. જુઓ ! પ્રાચીન પ્રસિદ્ધ પાર્વતીજી, લક્ષ્મીજી, અનસૂયાજી, લોપામુદ્રા, મૈત્રેયી, દેવહૂતિ વગેરે સતીઓ કેવી ગુણુગ્રહી હતી ? એ શાનો પ્રતાપ ! કેટલોક તેમના પ્રણનાથના પ્રયત્નનોજ, એ તેમનાં ચરિત્રો પરથી સિદ્ધ થાય છે. પોતાની અર્ધાંગના ગણાતી પત્નીને સુધારવી એ જાનેને લાભકારક છે. આવો લાભ કેમ જોવો ! આ સંસારમાં ખરી સખારૂપ સ્ત્રીને જંગલીરૂપ રાખવી કે દુઃખ દેવું એતો પોતાને, પોતાના કુટુંબને અને આખા દેશને જંગલી અને દુઃખી રાખવા જેવું છે. જે કુટુંબમાં કે જે દેશમાં સ્ત્રીઓની સ્થિતિ સારી, તે કુટુંબ તથા તે દેશ સર્વ પ્રકારે શ્રેષ્ઠ સુખસંપત્તિવાળો હોય છે; અને જ્યાં સ્ત્રીઓની સ્થિતિ ખરાબ હોય છે. તે કુટુંબ તથા તે દેશ પાપમાલ અને જંગલી હાલતમાં હોય છે. જુઓ ! સામગિરીઆ, કામરકાટકા, લાપ્લાંડ, ગ્રીન્લાંડ, આફ્રીકા અને આસ્ટ્રેલિયા વગેરે જંગલી દેશોની સ્ત્રીઓની સ્થિતિ ઘણી દલહી છે, ત્યાં સ્ત્રીઓને અનેક પ્રકારથી દુઃખ આપે છે. તેમને ગુલામની માફક ગણી સર્વ પ્રકારનાં કઠણ કાર્યો કરાવે છે. ગર્ભવંતી જેવી સ્થિતિમાં તેમની ઉત્તમ પ્રકારે સંભાળ લેવાને બદલે તેને પ્રસંગે અપવિત્ર ગણી ઘર કે ઝુંપડી બહાર ટાઢ, તડકામાં કાઢી મૂકે છે. તેથી તે બિચારીઓ અનેક પ્રકારનાં દુઃખ ભોગવે છે. આવી રીતે તેમને પશુની માફક ગણે છે તેથી એ દેશની સ્થિતિ તરફ નજર કરો, તો બહુજ ખરાબ છે. હાલના સુધરેલા કાળમાં તે લોકો પશુવત્ સ્થિતિમાં પોતાનો કાળ ગુજારે છે. ઇંગ્લાંડ, જર્મની, ફ્રાન્સ વગેરે દેશોમાં સ્ત્રીઓની સ્થિતિ ઘણીજ ઉત્તમ છે, તો તે દેશોની સ્થિતિ પણ ઘણે દરજ્જે શ્રેષ્ઠ છે, ત્યાંની સ્ત્રીઓને સર્વ પ્રકારે આદરસત્કાર અને માન મળે છે. ત્યાં સ્ત્રીઓનો દરજ્જો ઘણોજ ઉત્તમ ગણાય છે. તેઓને ઓઝલપડદે પડ્યા રહેવું પડતું નથી, વસ્ત્રાભૂષણ વગેરેથી સંતોષવામાં આવે છે, વગેરે રીતે ત્યાંની સ્ત્રીઓ કેટલીક રીતે સુખી છે, એમ કહીએ તો ચાલે. એ રીતે હોવાથી એ દેશ સર્વ પ્રકારની સંપત્તિથી ભરપૂર અને સુખી છે. માટે સ્ત્રીઓની સ્થિતિ સારી કરવાથી સર્વનું શ્રેય થાય છે. એક વિદ્વાને કહ્યું છે કે;—“પશુ તે છે જે સ્ત્રીને કહે છે કે—મારી ઇન્દ્રિય સેવાને માટે તો લાભો હું. મનુષ્ય તે છે જે કહે કે,—મારા સુખથી સુખી અને

મારા દુઃખથી દુઃખી કરવાને માટે તને લાગ્યો છું. અને દેવતા તે છે કે નહીં જાણીને કહે છે કે:—નિઃસ્વાર્થ પ્રીતિ કરીને તથા તમોને સુખી કરીને હું સ્વર્ગમાં જઈશ. તે માટે તમને લાગ્યો છું.” આ કેવાં વચનો ! ધન્ય છે એવા પુરુષનો ! ઉત્તમ ગતિની ઇચ્છાવાળા પુરુષે તો પોતાની ધર્મપત્નીપરજ નિઃસ્વાર્થ પ્રેમ રાખવો અને તેને સુખી કરવી તથા વંશટકિતું મૂળ જાળવી તેની પવિત્રતાથી રક્ષણ કરવું એજ તેમને ઉત્તમ છે.

સ્ત્રીને જંગલી અને દુઃખી રાખવાથી ધરની શાંતિનો નાશ થાય છે, સંસારની “શ્રી” ન્યછે, જાળકોને નર્કપીડામાં નાખવાનું જીજ્ઞાસુ રોપાય છે, પુરુષોની બંધનકારક દોરડી તુટી જાય છે અને કુટુંબમાંની શાંતિનો નાશ થાય છે. અનાજમાં જેમ મીઠું ન નાંખવાથી તે સ્વાદ વગરનું શીકું લાગે છે, તેમ ગૃહસ્થાશ્રમમાં સ્ત્રી એ મીઠા પ્રમાણે છે, તે ન હોય તો ગૃહસ્થાશ્રમમાં સ્વાદ રહેતો નથી. માટે ખરેખર કહીએ તો તેના વડેજ સંસારનાં સઘળાં સુખો પ્રાપ્ત થાય છે. માટે તેમને સર્વ પ્રકારથી પ્રસન્ન રાખવી, તેનો ત્યાગ કરવો નહિ, તેને ફરવા હરવાની યોગ્ય છૂટ આપવી. પડદામાં રાખી મૂકી એવો સુખમાં હાની કરતા છે. પરસ્પરના મેળાપથી એક બીજાનાં ચરિત્રો નિહાળવાથી, અને એક બીજાની ખાશીયત તથા ગુણ દોષ જાણવાથી; તેઓને સારાસારનો અનુભવ થયે તેમાંથી તત્ત્વગૃહણ કરે છે. સ્ત્રીનું સરળ હૃદય અને પ્રેમ એ ગૃહસ્થાશ્રમમાં મોટો સુખદાઇ પદાર્થ છે. તે આવી રીતના મેળાપથી વધારે મન્યુત થાય છે. માટે તેમને યોગ્ય છૂટ આપવી એ લાભ કરતા છે. પ્રાચીનકાળમાં આર્યો ઉંચ કુળ, ઉંચ સ્વભાવ, ઉંચવૃત્તિ અને ઉંચ વિચારોમાં સંપૂર્ણ નિમગ્ન હતા. જેનો શ્રેષ્ઠાની તુલ્ય તો આજ સુધરેલા ગણાતા યુરોપાદિ દેશ પણ હજી સુધી આવી શક્યા નથી. તેવી ગહત્વતાની વખતે આર્ય સ્ત્રીઓને યોગ્ય છૂટ હતી. તેઓ પોતાના પતિ સંગાતે સભા પગેરેમાં જઈ શકતી, દેશાટન સાથે રહી કરતી. ઓઝલપડે રહેવાની રીત નહોતી. એ ખુરી લત તો ચવતોના આવ્યા પછીજ પ્રસરી છે. પ્રાચીનકાળમાં સ્ત્રીઓનો માન મરતઓ જાળવવામાં આવતો. તેમનો દરજ્જો શ્રેષ્ઠ હતો. એ વખતે લક્ષ્મીના કાલકરાર તોડી શકતા નહિ, કેમકે એ બીજી વસ્તુઓના કળાલા જેવો કળાલો નથી. એ તો ફક્ત પવિત્ર લેખ છે. લાલ કેટલાક અવિચારી પુરુષો પોતાની સ્ત્રીથી જરા બે-લવું થયું કે તરત તેને વેરવાળવાને રજ આપે છે, અને બીજી સ્ત્રી સાથે સંબંધ બાંધે છે. આ ઘણુંજ શરમ ભરેલું છે. આ કામ તો એક પશુના જેવુંજ કહેવાય છે. જે અનેક સાથે વ્યવહાર બાંધી, છોડી શકે છે. આ કાંઈ મનુષ્યજાતિનાં સ્ત્રી પુરુષને યોગ્ય નથી. બ્યારે પશુની પેઠે વર્તવામાં આવે, ત્યારે મનુષ્ય ને પશુમાં ફર શો ! સુગ પુરુષે તો પોતાની ધર્મપત્ની સાથેજ સંઘળા વ્યવહાર રાખવો જોઈએ, અને તેનેજ સર્વ પ્રકારે સુખ આપવું જોઈએ. એજ ઉત્તમ છે, એજ શોભા

પડતું છે અને એજ તેમને પ્રાચીન પ્રસિદ્ધ સુખદાઇ સ્થિતિમાં લાવનાર છે. વિનય હો !!

પતિવ્રતાનાં લક્ષણ.

પતિવ્રતા—સાધ્વી—સતી સ્ત્રી સદા પોતાની સર્વ હૃદયો વશ રાખે છે, પતિપર નિર્ભર પ્રીતી રાખે છે, તેની મરજી સાચવે છે, અને આજ્ઞા પાળે છે. એ રીતે તન, મન, અને કર્મથી તેની સેવા કર્યા સિવાય બીજી કંઈ ઇચ્છા રાખતી નથી. ઘરખાર સારાં રમણિક રાખે છે, પોતાના શ્યામને સુખ દુઃખમાં સાથી ગણી તેની રજા વગર ઘરદાર પણ છોડતી નથી. ઝાડું બહાર ફરતી નથી; કોઇ સ્ત્રી પુરૂષમાં છેલ્લે છળીલી થતી નથી. સાસુને નિજ માતા સમાન અને સસરાને બાપ સમાન ગણી તેમની તન, મન, અને કર્મથી સેવા કરે છે. નણુંદને બેન સમાન ગણે છે. પતિ સૂતા પછી સૂવે છે અને તેના ઉડચા પહેલાં ઉઠી સ્વચ્છતાપથી ગૃહ કાર્ય કરે છે, પિયુને નિયમસર જમાડીને જમે છે. ઘર કામથી પરવારી જ્ઞાન મહત્ત્વ કરવા કાળજી રાખે છે. પતિ શોક સંસ્થામાં હોય તો પોતાના હાસ્ય વદનથી સમાવી દે છે. શ્યામનો વિયોગ સ્વભાવિક રીતેજ નહિ સાંખતાં, મીન જેમ જળ વિયોગથી જીવ તજે છે, તેમ પ્રેમ નીતિએ મીનરૂપ થઇ વિયોગ દુઃખ સહન કરી શકતી નથી. પતિના પ્રિયજનોને સન્માન આપે છે. પતિ, સાસુ નણુંદ કે સખિના સાથે વિના એકલી ક્યાંએ નહિ જતાં નીચું નીરખી હોંડે છે. પતિને સુખે સુખ અને દુઃખે દુઃખ સમજી તેને દુઃખમાં પણ સુખી રાખે છે. પતિનું મન રંજન કરવા પ્રિય મધુર વચનો વહે છે. પરજન સાથે વાત કરતી નથી. લજ્જા રાખી કોઇ જન સાથે ખીજથી કે સહેજ પણ ઉચે સ્વરે ઉચ્ચરતી નથી. પતિનો શ્રમ હરે છે. ગુપ્ત કંઈ કરતી નથી. સદ્દેશજ્ઞ અને સદ્ગુણી સદ્દેશિણાગણુ શ્રવણ ધરી વર્તે છે. પતિને ધર્મ અને વ્યવહારિક કાર્યોમાં ઉત્સાહ અને હોંગત આપી તન, મન, અને કર્મથી સહાયતા આપે છે. પ્રજાને પ્રેમથી પોષી પાળે છે અને ધીર, વીર, ધાર્મિક, વગેરે ગુણ સંપન્ન અને વિદ્વાન બનાવવા કોશિશ કરે છે. કંઈ પણ અશુભ આચરણ કરતી નથી. પતિ ઘરમાં જે લાગી આપે છે તે સંભાળી વાપરે છે. પતિનું મન કચવાય એવું અણગમતું આચરણ કરતી નથી. કોઈ પુરૂષ કામનાની ઇચ્છાથી સામું જુએ, પ્રિય વચનથી રીઝવે અને ઘણા મનુષ્યોની બીડમાં બહુજ જરૂર પડે જતાં, કોઈ પુરૂષનો સ્પર્શ થઇ જાય; તોપણ મનમાં જરા પણ વિકાર પામતી વધી. પર પુરૂષ સામું દષ્ટિ માંડી એકી નજરે જોતી નથી. જરૂર પડે બાઇ, બાપ સમાન ગણી જુએ છે. દેવ દર્શન બહાને પુરૂષોનાં જમાવમાં અચકાવા નહિ જતાં ઘરમાં ખેસી ઇશ્વરભક્તિ પ્રીતિથી કરે છે. પતિ રોગિષ્ઠ, ખોટ ખામીવાળો

કે દુઃખથી જેવો દેવદંડથી પ્રાપ્ત થાય છે, તેનેજ દેવ તુલ્ય પ્રિય ગણી સદા પ્રસન્ન રહે છે. પતિ સિવાય બીજા કોઇની ગરજ રાખતી નથી. કોઇ દ્રવ્યાદિકનો લોભ દેખાડે તોપણ મન ચળાવવાન કરતી નથી. કામી પુરુષ દુષ્ટ વાંછનાથી વિનવે અગર બળ કરી ધારણ કરે, વસ્ત્રાદિકનો લોભ દેખાડે. તે દેવ ગાંધર્વ કે મનુષ્ય ગમે તેવો સ્વરૂપવાન, યુવાન, તથા દ્રવ્યાવાન હોય, તોપણ તેમાં નહિ લલચાતાં તેને ધિક્કારી કાઢે છે. પતિ સિવાય બીજાને જરા પણ બજતી નથી, કે તેને પ્રિય નથી. પરપુરુષને પોતાનું શરીર અડકે તેમ વર્તતી નથી. મર્યાદાનો ભંગ થાય એવા એક વસ્ત્ર પહેરી ફરતી નથી. પગની હુંડી અને પેટ વગેરે શરીરનના ભાગો ઢંકાય એવી રીતે વસ્ત્ર પહેરી રાખે છે. વસ્ત્ર પહેર્યા વગર સ્નાન કરતી નથી. ધીમી ચાલે છે. મૂખ સદા હર્ષમાં રાખે છે. ઉચ્ચે સ્વરે હાસ્ય કરતી નથી. અન્ય સ્ત્રી પુરુષની એક્ષા જોતી નથી. સૌભાગ્ય દર્શક શયુગાર સજી રાખે છે. ઉત્તમ વસ્ત્રાલંકારથી શરીર શોભાવવાને બદલે સદ્ગુણોથી શોભાવવાની ઇચ્છા રાખે છે. દેહ ક્ષણભંગુર છે, એમ જાણી પૂણ્યાર્થે સુકૃત્યો કરી સુકૃતિ સંપાદન કરે છે. શીળને સાચવે છે. સત્ય વદે છે, કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ, માત્સર અને તૃષ્ણા એ વિકારોને સતુરૂપ ગણી ત્યાગે છે. સંતોષ, સમાનતા, સંપ, ક્ષમા વગેરે સદ્ગુણોનો સ્નેહથી સંગ્રહ કરે છે. પતિ તરફથી જે મળે તેમાંજ સદા સાદાઇએ સતોષથી રહે છે. વિદ્યા, વિનય અને વિવેક વહાલાં કરે છે. ઉદાર, ચતુર અને પરાપકારી થવામાં પ્રીતિ રાખે છે.

ધર્મ, નીતિ, વૃદ્ધવાદાર અને કળા કૌશલ્યનું શિક્ષણ લઈ, સગાં અને પરને શિખવવાને તથા ઉપદેશ આપી સન્માર્ગે વાળવાની કાશિશ કરે છે. કોઇને દુઃખ થાય એવું કંઈ કરતી નથી, કુટુંબકે પરસાયે કુસંપ, કલેશ કરતી નથી. હર્ષ, શોક, અને સુખ, દુઃખમાં સમાન રહે છે, પતિની રમ્મ લઈ સૌભાગ્ય વર્ધક વ્રત, ગિયમે કરે છે. સ્વધર્મ પર સ્નેહ રાખે છે. જેઠને સસરા જેવો, જેઠાણીને માતા જેવી, દેરને દીકરા જેવો, દેરાણીને દીકરી જેવી, અને તેનાં પુત્ર, પુત્રીને પોતાનાં પુત્ર, પુત્રી જેવાં ગણે છે. સદ્ગુણો વાંચે છે, અગર સાંગળે છે. કોઈની કુચલી કરતી નથી. હલકી, નીચ, અને કલંકિત સ્ત્રીઓની સોગત કરતી નથી, કે પાસે ઉભતી કે બેસતી નથી. ફક્ત કુલીન સદ્વાત્ર ગણાતી સ્ત્રીઓની સોગત કરે છે. સર્વે દુર્ગુણોથી દૂર રહે છે, પોતે સદ્ગુણી બની બીજાને પોતા જેવી કરવાની પેરવી કરે છે. કોઈને કટું વચન કહેતી નથી. લવચવ નહિં કરતાં જરૂર જેટલુંજ બોલે છે. પતિનું અપમાન કરતી નથી કે કોઈ કરે તે સહન કરતી નથી. વૈદ, વૃદ્ધ અને સદ્ગુરુ સાથેજ જરૂર જેટલું મર્યાદાથી બોલે છે. પિયર ઘણું વસતી નથી. સંસારમાં જન્મી સાર્થક સ્ત્રી રીતે થાય, તેનું અહોનિશ ચિંતન કરે છે અને તે પ્રમાણે વર્તે છે. વિદ્યો વિદ્યારી સંકટો સહન કરી પોતાની નેક ટેક સાચવે છે. આપત્તિને અવલોકી કરતી નથી. સતી લક્ષણ વિષે કહ્યું છે કે:—

મરખી.

“ જાણ્યું જાણ્યું હેત તમારું જાહવા. ”—એ રાગ.

સત્ય સત્ય એ જગમાં કામની કામની, શીયળ સાચની બોધ પોથી લે હાથને;
પ્રિય વદનિ સખી સગજ લે જામની, સત્યવદના લે ને દે જ્ઞાન કવાથને. સત્ય. ૧
સારાં રાખે રમણીક નિજ જારરે, સ્વામી સેવા વિણ કરે નહીં કાજને;
રજા વિના નવ છોડે નિજનું દારરે, સુખદુઃખની સાચીરે ગણિશિર તાજને. સત્ય. ૨
કો નર નારીમાં થાય નવ લેશ છેલડી, સાસુ સેવે જાણી નિજની માતને;
સસરો જાણે જાપ નણ્ડી બેનડી, કે'વાશે તે કુળની ઉચી જાતને. સત્ય. ૩
જમે જગાડી પિયુને વિવિધ રસેછી, પરવારીને, જ્ઞાનવારીમાં ન્હાયને;
વિવિધ જાણણ આપે પુસ્તક જોઈને, કવિતા કરીને અનુપમ જગમાં થાયને. સત્ય. ૪
શોક કેરી સરીતા ડુખે નાથને, હારય વદની તરણી બનશે સાથને;
ખોશે શ્યામ શોક સમારી સાચની, પ્રેમ નીતિએ મીન થાશે પહાતને. સત્ય. ૫
પ્રિતમ કરાં પ્રિયને દે સન્માનરે, નીચું નીરખી હીંડે સહીયર સાથને;
અંચળતા પાણુ પ્રીછે નહિ અભિમાનરે, સતી કેવાસે ધનધન થાશે નાથને. સત્ય. ૬
કદીએ ખીજે ઉચે સાદ ન જોલતી, દુઃખ દેખાતે સુખમાં રાખે શ્યામને;
ખુશ કરવાને પ્રિયવચન એ જોલતી. વૃજ કેરો સૌભાગ્ય સૂર્ય સમાનને. સત્ય. ૭

બગેરે, વગેરે લક્ષણો સતી-પતિવ્રતા સ્ત્રીમાં હોય છે. એવાંજ લક્ષણો ધરાવનારાં સતી પાર્વતીજી, દ્રૌપદીજી, નર્મદા, અનસૂયા, પદ્મશ્રી વગેરે સતીઓને પોતાનું નેક વ્રત સાચવતાં અનેક વિટંબણાઓ ભોગવવી પડી છે. એ સઘળા સહન કરી, પણ પોતાની નેકટોક છોડી નથી, ત્યારેજ સતી એવા મહાન પૂજ્યપદને યોગ્ય થયેલીઓ છે. “સતી” એ બે અક્ષરની પુજ્ય પદવી મેળવવી એ કાંઈ સહેલી વાત નથી. એતો ખાંડા-તરવારની ધારપર ચાલવા જેવું કઠણ કામ છે. જેનાપર ઇશ્વરદયા હોય, તેને તો એ સઘળું સ્વાભાવિક રીતેજ સેહેલ થઈ પડે છે, તે કોઈ આપત્તિથી ડરતી નથી. ધીરજ રાખવાથી ઇશ્વર પણ સહાયતા આપે છે. અર્વાચીન કાળમાં તો સતી કોને કહેવી ! અને તે શી રીતે ઝાળખાય ? એ બધું અજ્ઞાનતામાં આવી ગયું છે. તેથી ઉત્તમ, કનિષ્ઠ સ્ત્રીને પારખી નહિ શકતાં, ગમે તેવી એકાદ ગુણુ ધરાવનારીને પણ કહેશે કે;—“આતો સતી છે” આમ કહેવાતો ખોટો રીવાજ પડી ગયો છે. પણ સગજતા નથી કે એ પદ મેળવતાં કેટલા બધા ગુણો ધરાવવા પડે છે ! અને કેટલી બધી મુશિયતો ભોગવવી પડે છે ! અનેક પ્રકારની મુશિયતો ભોગવે છે, ત્યારેજ એ પદ મેળવી જીંદગીનું સાર્થક કરી શકે છે. જીંદગીનું સાર્થક કરવું એજ સત્ય છે. એ મારે પ્રાચીનકાળમાં સ્ત્રીઓ તન, મન અને કર્મથી બધી તત્ત્વ રહેતી. આજની સ્ત્રી.

ઓની પેઠે ક્રૂર ઇંદ્રિયો તમ કરવામાં જીવંતી વૃથા ગાળતી નહિ. મુખ્ય કર્તવ્ય કર્મ જન્મ મરણનો ફેરો ટાળવો એજ છે. તે નહિ કરતાં ઇંદ્રિય સુખમાં જીવંતી જોવો એ કેવા અકસોમની વાત છે ! પ્રિય બેનો ! તમે તમારો સ્ત્રીધર્મ સમજો, પાળો, અને સતીત્વ મેળવી જીવંતીની સાર્થકતા સિદ્ધ કરો. એજ તમારું મુખ્ય કર્તવ્ય કર્મ છે.

પતિવ્રતા પ્રતાપ.

પતિવ્રતા અમુક દેશ, જાતિ, કે કુટુંબમાં થાય છે, એમ કાંઈ નિયમ નથી. એ તો ગમે તે દેશ, ગમે તે જાતિ, અને ગમે તે કુટુંબમાં ઉત્પન્ન થઈ શકે છે. પતિવ્રતાઓના ઉત્પન્ન થવાથી તે દેશ, તે જાતિ અને તે કુટુંબ ગમે તો નાનાં હોય અગર દુર્દશામાં હોય, તોપણ તે વંધ છે; અને ઉત્તમતાને પામે છે. એવી સ્ત્રીઓથી દેશ, જાતિ, અને કુળ શોભે છે, અને તેજ આ સંસારમાં આધારરૂપ થઈ પડે છે. પતિવ્રતા સ્ત્રીથી ઘર વ્યવહાર દીપી નીકળે છે, પ્રજા ધાર્મિક, નીતિવાન, શુદ્ધ અતઃકરણવાળી શૌર્યવાન, પરાક્રમી, ધીર, વીર, તેજસ્વી અને વિદ્વાન વગેરે સદ્ગુણોવાળી થાય છે, સદ્ગુણી માતાના સદ્ગુણોની છાપ જાળ-કોના કોમળ અંતઃકરણમાં એવી તો સજડ ઉડી પડે છે, કે તે જીવંતી પર્યંત જતી નથી. મહેનતથી કંટાળેલો પુરુષ પતિવ્રતા સ્ત્રીના સુસ્વભાવ વડે આનંદથી વિશ્રાંતિ પામે છે. છોકરાં પૈસા, વગેરે અનેક પ્રકારની સમૃદ્ધિ હોય, પણ સદ્ગુણી અને સુસ્વભાવની સ્ત્રી ઘરમાં ન હોય તો સંસાર શુભ ન્યૂનજ છે. જેનાં ધન્ય ભાગ્ય હોય છે, તેને આવી સુશીળ સ્ત્રી પ્રાપ્ત થાય છે. પતિવ્રત એ સ્ત્રીનું પરમ દૈવત, રૂપ, તેજ, અને અલૌકિક શક્તિ છે. એ શક્તિવડે તે પતિને પરમ સ્વર્ગીય સુખ આપે છે, સર્વ પાપથી મુક્ત કરે છે. અને પોતાની સાથે સ્વર્ગનાં અખંડ અનંત સુખની પ્રાપ્તિ કરાવે છે. તેના સામી કુદૃષ્ટિ કરનારનો નાશ થાય છે. સતી સ્ત્રીની જનની તથા પિતા પવિત્ર ગણાઈ ધન્યવાદને પામે છે. જેમ તારામાં ચંદ્ર શોભે, તેમ સર્વ સ્ત્રીઓમાં સતી સ્ત્રી શોભે છે. સતી સ્ત્રી પતિના કોરં હૃદયને કોમળ કરે છે. તેના નિક્ષણ જીવંતીને તથા શોકને શાંત કરે છે. પતિવ્રતાની પ્રેમ બરેલી રીત, મધુરતા, નમ્રતા, સ્નેહાલ અને ધૈર્યતાના વચનામૃતો અંદરમાં ઓષધની ગરજ સારે છે. સારી સગજ, તત્પરતા, માયાળુતા, ઉદ્યોગ, અને સાવધાનતાથી આવતાં વિદ્વેદ દૂર કરી દાર્ય પાર પાડે છે. પતિ અને કુટુંબની શોભામાં વધારો કરે છે. જાગ્રદો સાંઈ શિક્ષણ પામી દુનિયામાં માનવ રત્નો પેદા થાય છે. તેથીજ આવી સાધ્વી સ્ત્રીઓ “ રત્નગર્ભા ” કહેવાય છે. તુલસીદાસે કહ્યું છે કે;—

નારી નિંદ મત કીજિયે, નારી રતનોડી ખાન;
જિસ ખાનોમે પૈદા હુવા, ધ્રુવ પ્રદક્ષાદ સગાન.

ખરેખર આવી રતનગર્ભા સ્ત્રીઓજ દેશોદય થવામાં સાધનરૂપ છે. આવી માતાઓ થકીજ જૌતમ, વશિષ્ઠ, વ્યાસ, પરશુરામ, રામ, કૃષ્ણ, યુધિષ્ઠર, અર્જુન, હામ, કર્ણ, પૃથુ, હરિચંદ્ર, હનુમાન, નેપોલિયન, ભોજ, વિક્રમ અને શાહીવાહન વગેરે મહાપુરુષો તથા પાર્વતીજી, સીતાજી, લક્ષ્મીજી, સરસ્વતી, ગાર્ગી, મૈત્રેયી, લોપામુદ્રા, મદાલસા અને તારા વગેરે જગતપ્રસિદ્ધ સાધ્વી સ્ત્રીઓ પેદા થઇ છે. અહો ! પતિવ્રતા—સાધ્વી સ્ત્રીઓનો પ્રતાપજ અલૌકિક છે ! સાધ્વી સ્ત્રીઓના પ્રતાપથી શું શું થઇ શકતું નથી ! સર્વ થઇ શકે છે. તેના સતીત્વ પ્રતાપ આગળ દેવ સરખા પણ આધિન થઇ રહે છે, તો મનુષ્ય શા વિશાતમાં ! એવી સાધ્વી સ્ત્રીઓના પ્રતાપથીજ રામ ને સીતાનો વીયોગ થયો, ધર્મરાજ હાની પામ્યા. રાવણના કુળનો નાશ થયો, ઈંદ્ર દુઃખી થયો, સત્યવાન દીર્ઘાયુપને પામ્યો. પ્રેમાનંદ તથા રામાનંદ બંધનમુક્ત થયા. સંજયના રાજતું સંરક્ષણ થયું. કૌરવોનો નાશ થયો, વગેરે. વગેરે સાધ્વી સ્ત્રીઓએ પોતાના પ્રગળ નિર્ભગ તેજ પ્રતાપથી મહાન કાર્યો કર્યા છે. જે કરવાને પુરુષ પણ શક્તિવાન ન થાય. એ આર્ય સ્ત્રીઓનું પરંપરાથી મનાતું આવેલું મહાત્મ્ય અને ગૌરવ છે. જાળ, પુદ્ધિ અને મતિ કૃતિમાં આર્ય ગદિલાઓએ બહુવાર પુરુષો સાથે સ્પર્ધા કરેલી છે. એના અનેક દાખલા પુરાણો તથા ઇતિહાસમાં નોંધાયેલા છે. એ કોનું અજ્ઞણ્યું છે ? હતભાગ્ય ! આર્યાવર્તની. આર્ય ત-રૂણીઓનું આજે એ મહાત્મ્ય અને ગૌરવ ઓછું થઇ ગયું છે. તેથી એવા દાખલાઓ કવચિતજ બને છે. કારણ કે આજે એવી સાધ્વી સ્ત્રીઓ ઉત્પન્ન થતી નથી. એવી સાધ્વી સ્ત્રીઓ થવી એ શિક્ષણ, સંગત અને ઉપદેશ ઉપર આધાર રાખે છે, પણ હાલની સ્ત્રીઓને પ્રાચીન પદ્ધતિએ ધર્મ, નીતિવાણું શિક્ષણ મળતું નથી, સદ્ગુણ અને સદ્સ્ત્રીઓની સોળત નથી. સ્ત્રીધર્મ નીતિનો ઉપદેશ મળતો નથી, અને તેમના કોમળ હૃદયમાં સતી ચરિત્રોની સજડ છાપ પાડવામાં આવતી નથી. જ્યાં આવી રીતે છે, ત્યાં સાધ્વી સ્ત્રીઓ થવાની આશા ક્યાંથીજ રખાય ? ત્યાં સ્ત્રીઓ પોતાનો ખરો ધર્મ સમજી યથાર્થ રીતે ચાલેજ ક્યાંથી ? ગૃહસ્થો ! તમે તમારી બાળકીઓને શ્રેષ્ઠ અને સાધ્વીઓ કરવા ધારતા હો; તો તેમને બાળપણથીજ પ્રાચીન પદ્ધતિએ શિક્ષણ, સંગત, ઉપદેશ અને સતીચરિત્રો વગેરેથી અંતઃકરણ રંગિત કરો. પછી જોઇ લ્યો તેનો રંગ ! જ્યારે આ પ્રમાણે આચરવામાં આવશે, ત્યારેજ તેને અસતી સ્ત્રીઓના આચરણપર ધિક્કાર છૂટશે, ત્યારેજ તે સર્પ દેખી જેમ દૂર ખસે, તેમ દુરાચારથી દૂર રહેશે, ત્યારેજ તે પવિત્ર પતિવ્રત પાળતાં શીખશે, ત્યારેજ આપત્તિઓ ઓળંગી સત્યવ્રતથી અચળ રહેશે, ત્યારેજ તે લોભ લાલચમાં નહિ લલચાતાં તેને તરણા મારીક તુચ્છ ગણી કાઢશે, અને

ત્યારેજ તેની સામી દૃષ્ટિ પશુ કરશે નહિ. માટે પ્રથમ તેમને પૂર્વની રીતિએ સંગવડતા કરી આપો, કે તેઓ અગળ જતાં પતિવ્રતા એવું ઉત્કૃષ્ટપદ ધારણ કરી, પોતાનો ધર્મ યથાર્થ બળવવા તત્પર થાય. જય વાંતો !!

પતિ પરદેશ જાય ત્યારે કેમ વર્તવું ?

આ સંસારમાં સ્ત્રી પુરુષમાં પ્રેમ એજ તેમના જીવનનો મુખ્ય પાત્રો છે. એ ન હોય તો તેમનો સંસાર ધૂળ ગળે છે. વેદમાં ઇશ્વરી આજ્ઞા છે કે;— “એકનાં હૃદય સમાન થાઓ—જોડાઇ જાઓ.” પરસ્પરનાં હૃદય જોડાવાને પ્રેમ-રૂપી દૃઢતર બંધન સિવાય બીજું એકે સાધન નથી. એ સાધનથી ગૃહસ્થાશ્રમ સાર્થક કર્તો થાય છે. જે સાથે હૃદય પ્રેમ બંધનથી જોડાય છે, તેના પ્રાણ તેથીજ રહે છે. મીન જેમ જળ સાથે પ્રેમથી બંધાયેલ છે, તેને દૂધ જેવી ઉત્તમ વસ્તુમાં મૂકીએ; તોપણ તે જળ વિના તરફડીને મરી જશે, તેમ પ્રેમીજન જે સાથે પ્રેમમાં બંધાય છે. તેના કરતાં બીજે કોઇ બલે ગમે તેવો રૂપ, ગુણ અને સુંદરતામાં શ્રેષ્ઠ દેવતાઇ જેવો હોય, તોપણ તેનાપર કદી તે દૃષ્ટિ કરશે નહિ. એવાં પ્રેમી જોડાં કદી દેખાતાં દુઃખી લાગતાં હોય, તેમને રહેવાને મહેલ કે ઘર, પોઢવાને પલંગ કે પથારી. એમાંનું કંઇ સુખ સાધન ન હોય; પણ માત્ર રહેવાને વનમાં ઝુંપડી અને પોઢવાને બૂમિપર તૃણશય્યા હોય; તોપણ પ્રેમી જોડું વિદેશમાં સાથે રહેવાથી દુઃખમાં પણ સુખી થાય છે, અને તૃણશય્યાને પણ વધારે સુખકારક માને છે. શ્રીરામ અને સીતા વનમાં ફરતાં એકવાર ગોદાવરી કાંઠે સુતાં હતાં. તે સ્થળ સીતાજીના જોવામાં ફરી આવતાં, એ અવસરના આનંદની વાત યાદ સાવી બોલ્યાં કે;—“પ્રાણનાથ ! આપણે આ સ્થળે આ શીલાંચે તૃણશય્યા-પર આર્લેગન કરી સુતા હતાં, શીતળ મંદમંદ વાયુ વાતો હતો, ઢંગધડા વગરની વાતો કરતાં હતાં, તે વાતમાં ને વાતમાં નિંદ્રા ન આવતાં, આનંદમાં આખી રાત્રિ વિતી ગઇ, પ્રભાત, થયો; તોપણ આપણી વાત પૂરી થઇ નહોતી. “અહો ! આવી દુઃખદ અવસ્થામાં પણ વિદેશમાં સાથે રહેલું જોડું કેવું સુખી ! આ પ્રેમી ગૃહસ્થાશ્રમની કેવી ધન્યતા ! આવી સાધવી સ્ત્રીઓ પતિને વિદેશમાં વિપત્તિની વખતે પણ સુખ આપનારી થઇ પડે છે. માટે સુચ પુરુષે પોતાની પ્રિયાને બનતાં સુધી વિદેશમાં પણ સાથે રાખની યોગ્ય છે.

પતિપ્રાણ પ્રેમી સ્ત્રી પોતાના પ્રેમી સૌભાગ્યનો સૂર્ય અને બાળક તથા ગૃહની સારી સ્થિતિના આધારરૂપ, પતિના વિદેશ વિદાય થયાના વિયોગ વિરહને કદીપણ સહન કરી શકતી નથી. શ્રીરામ વનમાં જવાને તૈયાર થયા, ત્યારે સીતા

જીને જોઈએ તે માગવાનું કહ્યું. એ વખતે સીતાજીએ કહ્યું કે;—“મને શ્રીરામચંદ્રજીનો વિયોગ ન થાઓ ?” એજ માગ્યું. અને છેવટે તેમની સાથે ગયાં. તેમજ સાહિત્યમાં કહ્યું છે કે;—એક સ્ત્રીને વિદેશ વિદાય થવાને તૈયાર થયેલા તેના પતિએ કહ્યું કે;—‘હું વિદેશ જઈશું’ આ શબ્દો સાંભળતાંજ એ સ્ત્રી એકદમ આ વિયોગ વિરહ-દુઃખના વિચારથી દુઃખી થઈ જતાં, તેના હાથમાંનાં આગલાં કંકણો નીકળી પડ્યાં. પતિએ આવી સ્થિતિ જોઈ કહ્યું કે, ‘હું નથી જતો.’ એટલા અક્ષર તે સાંભળતાંજ એકદમ રહેવાના સંયોગના આનંદથી થતી પુષ્ટતાને લીધે, હાથમાંનાં જાડીનાં કંકણો ફાટીને નીકળી પડ્યાં, મતલબ કે ‘જતો નથી’ આ સાંભળતાં ધણું આનંદથી શરીર એકદમ પુષ્ટ થઈ થયું. તેથી જાડીનાં કંકણો હાથમાં સમાઈ ન શકતાથી ફાટી ગયાં “ખરેખર પતિપ્રાણુ સ્ત્રીને પતિ સમાગમથી જેવો આનંદ થાય છે, તેવો ખીજ કશાથી થતો નથી, અને વિયોગ વિરહના જેવું ખીજું એકે દુઃખ થતું નથી. એટલુંજ નહિ; પણ વખતે પતિના વિયોગ વિરહથી પોતાનો પ્રાણુ પણ તજ દેછે. સતી પદ્મણીએ એજ પ્રમાણે પોતાના પતિ જ્યદેવના મરણ સમાચાર સાંભળી વિયોગ વિરહથી તેજ ક્ષણે પોતાનો પ્રાણુ તજ દીધો હતો. વળી એવોજ એક દાખવો આપતાં કહ્યું છે કે;—

હાડિ હોષ પટકોં ઘણો, સુનિ પ્રભાત પ્રિય જન,

છુટત છુટત યોં છુટ ગયો, ઉત પટકોં ઉત પ્રાન.

એક પ્રેમી સ્ત્રીએ પોતાનો પતિ આજ સવારે વિદેશ જવાનો છે, એવું સાંભળી સવારમાં જઈ તેણે ચાલવાને તૈયાર થયેલા પતિનો છેડો ઝાલી રાખ્યો. કાંઈ જરૂરનું કામ હોવાથી પતિએ તેને સમજાવી, સમજાવીને ધીરે ધીરે છેડો છોડાવવા માંડ્યો, એમ ધીરે ધીરે છેડો છુટતાં છુટ્યો, કે તે સાથે તે સ્ત્રીના પ્રાણુ પણ છુટી ગયા. અહો ! પ્રેમની રીત કેવી અલૌકિક છે ! પ્રેમ પાસમાં બંધાએલાં દંપતિમાં આ પ્રમાણે જને તો એ કંઈ આશ્ચર્ય જેવું નથી. સુઝ સ્ત્રીને તો પતિમાંજ પ્રાણુ લાગેલો હોય છે, અને એ રીતે પરસ્પર લાગેલાં રાખ્યાં એ સુખદાયક છે. સુઝ સ્ત્રીએ જ્યારે પોતાનો પતિ કંઈ કારણસર વિદેશ જાય, ત્યારે તેમની આજ્ઞા હોય તો સાથે જવું. અને તેમની મરજી માફક અહર્નિષ વર્તવું. કદી તે સાથે જઈ શકાય એવું ન હોય, તો તેમને કંઈ કારણનાં વચનો કહી રોકવો નહિ. તે જવાને તૈયાર થાય, ત્યારે કંઈ અશુભદર્શક વચનો બોલવાં નહીં, કે રદન કરવું નહિ, પણ તેમની આજ્ઞા પ્રમાણે પોતાના ધરનાં સાસુ, સસરા વગેરે વડિલોને આધિન થઈ એ પાસે રહેવું. સાસુ, નણંદ વગેરે પ્રિય સગી સ્ત્રીના સાથમાં સૂવું. પતિ આવતા સુધી ઘર નિયમ પાળી રહેવું તથા પતિના શુભનું ચિંતન કરવું. પતિની હાજરીમાં તેમના રંજન અર્થે જેવાં વસ્ત્રાલંકારો સજ્જ

વૈભવ ભોગવવામાં આવતો હોય, તેવાં તેમની ગેરહાજરીમાં પહેરવાં નહિ. ઉત્તમ વસ્ત્રાલંકારો શ્રી કૃત પોતાના પતિના રંજન અર્થેજ પહેરે છે, પણ તે તો વિદેશ ગયો છે; તો પછી એ શણગાર કોને માટે ધારણ કરવો ? નહિજ કરવો. કેમકે એથી નુકશાન થવાનો સંભવ છે.

સ્વાભાવિક એવો નિયમ છે, કે સંસારિક ઉપભોગથી ઈંદ્રિયો તથા મનની લાગણીઓ જાગૃત થાય છે, તેથી ઈંદ્રિયો તથા મનની લાગણીઓ વશ રાખવાના નિયમો પાળવા એ લાભકારક છે. માટે સંસારિક વૈભવના પદાર્થોથી વિરક્ત રહેવું. સાદો પોષાક પહેરવો. સૌભાગ્ય દર્શક હાથમાં કંકણ અને કપાળમાં કંકુનો ચાંદસો એ અખંડ રાખવાં. પતિએ પોતાની સ્ત્રીના બરણપોષણનો બંદોબસ્ત કરીને જવું. કદી એ બંદોબસ્ત કર્યો ન હોય, તો સ્ત્રીએ પતિના આવતાં સુધી કોઈ નિર્દોષ ધંધો કરીને કરકસરથી પોતાનો નિર્વાહ કરવો. પતિએ ધરમાં જે સાચવવા સંભાળવા સોંપ્યું હોય, તે સંભાળી રાખવું. ઉપજ કરતાં વિશેષ ખર્ચ કરવું નહિ. કરજ કરી રાખવું નહિ અને સાસુ, સસરા તથા સગાં રનેહી વગેરે સાથેનો વ્યવહાર તથા બીજી સઘળી વર્તણૂક પતિની હાજરી પ્રમાણેજ નીતિસરની રાખવી. પતિના આશુભ્યની રક્ષા અર્થે કંઈ પણ નિંદિત કાર્ય કરવું નહિ. રનાન કરવું તે પણ શરીરે તેજ મર્દન કરીને કે કોઈ પણ પદાર્થ ચોપડીને રનાન કરવું નહિ. કૃત એકલા જળથી રનાન કરવું. નેત્રમાં કાજળ આંજવું નહિ, ચંદન તથા પુષ્પને તજવાં. રમત, ગમત, કરવી નહિ. ઊંચે સ્વરે હાસ્ય કરવું નહિ, અન્ય સ્ત્રી પુરૂષની ચેષ્ટા જોવી નહિ. ઈંદ્રિયો તથા મનના વિકારો ઉત્પન્ન થાય એવું કંઈ બોલવું કે સાંભળવું નહિ. ગમે ત્યાં ભટકવું નહિ. સાસુ નણંદ વગેરે પ્રિયના સંગાત વગર પરદેર જવું નહિ. એક વસ્ત્ર પહેરી ફરવું નહિ. અન્ય પુરૂષ સાથે શરીર અડકે એમ વર્તવું નહિ, લાજ મુકવી નહિ, મેળા વગેરેમાં જ્યાં ઘણાં મનુષ્યો મળ્યાં હોય ત્યાં જવું નહિ. દેવદર્શન જહાને દોડાદોડ કરવી નહિ, પણ ઘેર બેઠાં ઇશ્વર સ્મરણ અને ભક્તિ કરવામાં પ્રીતિ રાખવી. પરમાર્થ કાર્ય જે બને તે શીઘ્ર સાચવી કરવાં. પતિને કુશળ રાખવા ઇશ્વર પ્રાર્થના કરતા રહેવી, અને તેના કુશળ સમાચાર મેળવતા રહેવું વગેરે વગેરે રીતે વર્તવું. એ સ્ત્રીઓનો ધર્મ છે. એ પ્રમાણે વર્તનારી સ્ત્રી પતિ, સાસુ, સસરા વગેરેમાં પ્રિય થાય છે. લોકોમાં વખાણ પામે છે, અને ઇશ્વરની કૃપાદષ્ટિ થાય છે. હાલ કેટલીક સ્ત્રીઓ પોતાનો પતિ વિદેશ ગયા પછી કેમ વર્તવું એની અજ્ઞાનતાથી પોતાનું સસત્રત ભંગ થાય એમ ગમે તેમ મરજી માફક વર્તે છે. એ ઘણા અફસોસની વાત છે. કૃત અદ્ય સુખ સાર પોતાનુંજ અકલ્યાણ કરવું, પતિ તથા પરમેશ્વરને અપ્રિય થઈ તેના ગુન્હેગાર થવું અને લોકોમાં નિંદાવું એ ઘણુંજ ખોટું છે. માટે સુસ્ત્ર સ્ત્રીએ પોતાના જીવનના સુખનો મુખ્ય પાયો જે પ્રેમ, એ પ્રેમ પતિનો સમાગમ હો વા વિયોગ

હો, તોપણ એક સરખોજ અખંડ પ્રેમ રાખવો. પતિના આવતાં સુધી નિયમ પાળી સદાયરણે ચાલવું. આ પ્રમાણેજ ચાલવાથી પતિપત્નીમાં અખંડ પ્રેમ રહેવાનો સંભવ છે, અને એજ તેમને સદા સર્વદા સુખદાયક છે. મંગળ વાર્તા !!

રજોદર્શન.

રજોદર્શન—એ કન્યા ઉમર લાયક થયે સ્ત્રી અવસ્થામાં આવ્યાની નિશાની છે. રજોદર્શન એ સ્ત્રી ગર્ભાશયમાંથી દરમાસે નિયમિત વખતે થતો એક જાતનો રક્તસ્રાવ. એ રક્તસ્રાવને—રજોદર્શન—ઋતુસ્રાવ—છેટે બેસતું—અટકાવ—દસ્તાન કહેછે. રજોદર્શનથી શરીરમાં થતો ફેરફાર—એ વખતે સ્ત્રીનું શરીર જોળ અને બરેલું લાગે છે, શરીરના જુદા જુદા ભાગમાં ચરખીનો વધારો થાય છે, તેના મનની શક્તિ વધે છે, શરીરના ભાગો જડા થાય છે, સ્તન મોટાં અને પુષ્ટ થાય છે, કમર જડી થાયછે, મોઢું અને ચહેરો જાસૂસ રંગનો દેખાય છે, આંખ વધારે ચપળ થાયછે, રીતભાતમાં શરમાળ થાય છે, સંતતિ ઉત્પન્ન કરવાને યોગ્ય જણાય છે અને ઇશ્વરે તેને જે કાર્ય કરવાને નિર્માણ કરી છે, તેનું તેને જ્ઞાન થાય છે, એવું તેના ચહેરા ઉપરથી જણાઈ આવે છે. વગેરે તેના શરીરમાં ફેરફારો થાય છે. રજોદર્શન થવાનો કાળ—રજોકાળ વહેલો મોડો આવવો એ હવા અને સંગતિ એ બે ઉપર વધારે આધાર રાખે છે. ઇંગ્લાંડ, જર્મની, ફ્રાન્સ અને રૂશિયા વગેરે યુરોપ, એશિયાખંડના ઠંડા મુલકોની બાળકીઓ ઠંડી હવા તથા મનની લાગણી ઉશ્કેરાય એવી બાબતથી અજાણ રહેવાને લીધે તેમને ઋતુ આશરે ૧૯-૨૦ વર્ષની ઉમરે પ્રાપ્ત થાય છે, પણ આપણા ગરમ દેશની ગરમ ખાશીયતને લીધે તથા ખીન્ન કેટલાંક કારણોથી ધણું કરી ૧૨-૧૪ વર્ષની ઉમરે દેખાય છે, અને ૪૫-૫૦ વર્ષની ઉમરે બંધ પડેછે; તોપણ કેટલીક સ્ત્રીઓને બે વર્ષ વહેલું મોઢું પણ આવે છે અને વહેલું મોઢું બંધ થાય છે. મહેનતુ અને ઉદ્યોગી સ્ત્રીઓના કરતાં આજસુ પડી રહેનારી સ્ત્રીને, નાટકો, અને નવલકથાઓ વાંચનારીને, પ્યારની વાતો કરનારીને, ઇસ્કબાજ સ્ત્રીઓની સોખત કરનારીને, મોડાં તેમજ અનિયમિત વખતે સુવાની ટેવ રાખનારીને, મસાલાદાર અને સારો ઉંચો ખોરાક લેનારીને વગેરે એવી કેટલીક સ્ત્રીઓનું ગર્ભાશય જલદીથી સતેજ થઈ તેમને રજોદર્શન વહેલું આવવાનો સંભવ છે. તેમજ ગામડાની મહેનત મજૂરી કરનારી અને સાદો ખોરાક લેનારી હલકા વર્ગની સ્ત્રીઓના કરતાં શરીરની બેઠાડુ અને મોજીલી સ્ત્રીઓને ઋતુ વહેલું આવે છે. જેમ ઋતુ મોઢું આવે છે, તેમ સ્ત્રીઓના શરીરનો બાંધો વધારે મજબૂત થાય

છે. અને તેને બ્રુહાપો પણ મોડો આવે છે. આવાજ કારણથી ગામઠાની સ્ત્રીઓ શહેરની સ્ત્રીઓ કરતાં વધારે મજબૂત અને કઠાવર હોય છે.

રક્તસ્રાવ—સ્ત્રીને રક્તસ્રાવ સાધારણપણે દર મહિને અગર અઠવાશ દિવસે થાય છે. કેટલીક સ્ત્રીઓને નિયમિત રીતે ત્રણ અઠવાડીયે પણ થાય છે. દરેક અટકાવ વખતે ૩-૫ દિવસ દેખાય છે. વખતે કોઈ સ્ત્રીઓને એક બે દિવસ વધારે જોછા પણ દેખાય છે.

નિયમિત રજોદર્શન—સ્ત્રીઓને પ્રથમ જ્યારે રજોદર્શન શરૂ થાય છે, ત્યારે એ નિયમિત હોતું નથી. પ્રથમ કેટલાક માસ ચડી જાય છે, પછી આવે છે. એમ થોડો વખત અનિયમિતપણું ચાલેછે, પછી નિયમિતપણું ધારણ કરે છે. અનિયમિત વખતે રજોદર્શન આવનારી સ્ત્રીને ગર્ભ રહેવાનો સંભવ નથી. વંધ્યા સ્ત્રીઓમાં રજોદર્શન ઘણું કરી અનિયમિત વખતે હોય છે. એવી અનિયમિત રજોદર્શન થનારીઓએ તે થવાના કારણથી દૂર રહેવાની સંભાળ રાખવી. ગર્ભાધાન થવાને રજોદર્શન નિયમિત વખતે હોવું જોઈએ કેટલીક સ્ત્રીઓને તો ટેવેલે વખતેજ નિયમિત આવે છે; એટલુંજ નહિ પણ અટકાવ પહેલાંનાં ચિન્હો, અટકાવની અંદરની સ્થિતિ તથા તેનું દેખાવું ને બંધ થવું, એ સઘળું નિયમિત થાય છે, ત્યારેજ ગર્ભ રહેવાનો સંભવ થાય છે. નવલ વધૂને રજોદર્શન પ્રાપ્ત થયા પછી ત્રણ ચાર વર્ષની અંદર ગર્ભ રહેછે, અને કેટલીક સ્ત્રીઓને મોડો પણ રહે છે.

રજોદર્શન આવતાં અગાઉ થતાં ચિન્હો—સ્ત્રીને અટકાવ આવવાનો હોય ત્યારે અગાઉથી કમરમાં દુઃખાવો થાય, પેડુ ભારે રહે છે, વખતે ફાટે છે, અગર કળતું જણાયછે, શરીરમાં કંઠ ઉડી પીડા હોય એમ લાગે છે, શરીર બેચેન રહે છે, સુસ્તી જણાય છે, થાક જલદીથી લાગે છે, કામકાજ ઉપર મન ખેંચાતું નથી, પડી રહેવાનું મન થાય છે, શરીર ભારે થઈ રહે છે, વખતે ઝાડો કળજ રહે છે, કોમને જોડ અને માથું ચરકે છે, અટકાવ આવવાની વખતે મન બહુ તીવ્ર થાય છે, આ વગેરે ચિન્હોમાંથી કોમને કાંઠ જણાય છે, તો કોમને કાંઠ જણાય છે, કોમને થોડાં ચિન્હ જણાય છે, તો કોમને ઘણાં ચિન્હો જણાય છે. એ બધાં અટકાવ આવ્યા પછી હલકાં પડી જાય છે, અગર સાવ બંધ પડી જાય છે. કેટલાક કારણથી કેટલીક સ્ત્રીને અટકાવ આવ્યા પછી એક બે રોજ નિયમ કરતાં વધારે વખત ઝાડે જવું પડે છે.

ચોગ્ય ઉમર થયા છતાં રજોદર્શન નહિ આવવાથી થતું નુકશાન—સ્ત્રીને જે ઉમરે અટકાવ આવવો જોઈએ, તે ઉમરે તેને દરેક માસે અટકાવ આવ્યા પહેલાંનાં સર્વ ચિન્હો જણાય છે; પણ એ સર્વે બે ત્રણ દિવસમાં બંધ પડી જાય છે. એમ દરેક માસે થયા કરે, પણ અટકાવ જણાતો નથી. એથી થોડી મુદતે ગાથામાં દુઃખાવો થાય, કોઠામાં ખીગાડ જણાય, ઝાડો બરાબર આવે નહિ

અને ધીમે ધીમે શરીરમાં બગાડ થતો જાય છે. છેવટે તેથી હીસ્ટીરિઆ, ક્ષય વગેરે રોગો લાગુ પડે છે. અટકાવ નહિ આવવાનું કારણ—ધણી સુખમાં ઊંઘી ઠાઠવાથી, આખો દહાડો બેસી રહેવાથી. ધણી સારો ખોરાક ખાઈ ખાવાથી, ખુદી હવામાં ફરવા હરવાનો મહાવરો ન રાખવાથી. ધણી ઉંધવાથી, મનમાં ધાસ્તી અને ટ્રિકર રાખવાથી, ગુસ્સો, રાખવાથી, ધણી હવામાં અને બીનાશવાળી જગ્યામાં રહેવાથી, શરદી લાગે એવી રીતે વર્તવાથી, નાનખાઈ પેદા થવાથી વગેરે કારણોથી આ રોગ ઉત્પન્ન થાય છે. માટે આ રોગવાળી સ્ત્રીએ હુશિઆદ વેદ કે ડાક્ટરની સલાહ લઈ, તેની તરત દવા કરવી.

રજ્જેદર્શન બંધ કરવાથી થતી નુકસાની—કેટલીક સ્ત્રીઓ લગ્ન પ્રસંગે સામેલ થવાની ઇચ્છાથી, કે એવાં બીજાં કારણોથી દવા ખાઈ કે લગાડાને અટકાવ બંધ કરે છે. અથવા અટકાવ મુદ્દલ આવે નહિ, એવી દવા ખાય છે. તેથી અટકાવ બંધ થઈ જાય છે. એમ બંધ કરવાથી ગર્ભસ્થાન અગર બીજા અગત્યના ભાગોમાં સોજે અથવા દુઃખદાયક દરદ પેદા થાય છે. એ રીતે કુદરતના કાયદાની વચ્ચે હરકત નાંખવાથી એની સજા આપી ઊંઘી ભોગવવી પડે છે. માટે એવી રીતે અટકાવને અટકાવવાની દવા કરવી નહિ. એ તો પુષ્કળ ઉમર થયે કુદરતી રીતેજ બંધ થાય એજ ઉત્તમ છે.

રજ્જેદર્શન વખતે રાખવાની માવજત—સ્ત્રીએ જ્યારે ઋતુ પ્રાપ્ત થાય, ત્યારે જખમી દરદીની જેટલી સંભાળ રાખવામાં આવે છે; તેટલીજ અટકાવ વખતે રાખવી જોઈએ. રજસ્વળા સ્ત્રીએ ખોરાક ધણીજ સારો લેવો; કેમકે ખોરાકના ફેરફારની અસર ઋતુ ઉપર ખડુ થાય છે. ખોરાક ટાઢો અને વાયડો લેવાથી પેટમાં વાદ અને અછર્ણ થાય છે. ગરમ અને મસાલાદાર ખાવાથી દાહ થાય છે. કેટલીક સ્ત્રીઓ અગ્નિનતાથી ઉદ્ભવતી છાસ, દહીં, લીંબુ, આંબલી અને કોકમ વગેરે ખટાશવાળી ચીજો તથા ખાંડ વગેરે નુકસાનકારક વસ્તુઓ ખાય છે. એવા ખોરાકથી અટકાવ બંધ થઈ જાય છે. તેથી તાવ ચડી આવે છે. માથું અને વાંસો દુઃખે છે. વખતે ખેંચતાણ અને ચાંચકી થઈ આવે છે, ઉધરસ થાય છે. વગેરે દરદો થાય છે. કદી ભૂલચુકથી એ પ્રમાણે થયું હોય, તો તરત તેનો ઉપાય કરવો અને ફરી એ પ્રમાણે ન થાય તેની સંભાળ રાખવી. સ્ત્રીએ તો એ વખતે ફક્ત રોટલી, દાળ, ભાત, પૂરી, શાક, દૂધ વગેરે સારો અને હલકો ખોરાક લેવો. અછર્ણ થાય એવો અને એટલો ખોરાક ખાવો નહિ. કમકાવતી ન જણાય માટે પૌષ્ટિક ખોરાક લેવો, પૂરતાં ગરમ કપડાં પહેરવાં, પણ તંગ પોષાક પહેરવો નહિ. શીયાળાની સપ્ત થંડીમાં કપડાં ધોવાની આળસે પૂરતાં કપડાં રાખતાં નથી એ ધણી ખાટું છે. કેટલીક વખતે સાત છો ઉપર અને ગંદકીવાળી જગ્યામાં બેસી રહે છે. છો ઉપર બેસવાથી, શરીરપર ઠંડો પ-

વન લેવાથી, ઉધાડે પગે શરદ ભોંયપર ચાલવાથી, ભીંની ભૂમિ ઉપર બેસવાથી, ભીંનાં કપડાં પહેરવા, વગેરેથી શરીરમાં શરદી લાગી ઋતુ અટકી જાય છે અને ગર્ભાશયમાં સ્ત્રોત્તે થવાનો સંભવ થાય છે. શરદી થવાથી ઋતુનું લોહી મર્મમાં જમી જાય છે, પેડુમાં પીડા ઉપડે છે, એવી રીતે ગર્ભાશય બગડવાથી મર્મ રહેવામાં અડચણ આવે છે. માટે એવી બાળતથી બાળગા રહેવું. તેમજ ધણો વખત ઉભું રહેવાથી, ન પચે એવો ખોરાક લેવાથી. થાક લાગે એવી મહેનત કરવાથી, ઘણી ધારતી, ફિકર અને ગુસ્સો રાખવાથી અને જોરાવર જીલ્લા લીધાથી ઋતુમાં હરકત થાય છે. માટે જ્યાં દંડા પવનના ઝપાટા લાગતા હોય, ત્યાં અથવા ખારો પાસે બેસવું કે સૂવું નહિ. તેમજ બેજવાળી જગ્યાએ પણ બેસવું કે સૂવું નહિ. આ સિવાય સ્નાન, શૌચ, ગાન, રૂદન, હસવું, તેલ ચોળવું, દિવસની નિદ્રા, જીગડું, આંખમાં કંઈ પણ અંજન, લેપન, ગાડી વગેરે વાહનપર બેસવું, ઘણું બોલવું કે ઘણું સાંભળવું, પતિ સંગ, દેવપૂજન કે દર્શન, જમીન ખોતરવી, બેન કે ગમે તે રજસ્વળા સ્ત્રી હોય તેનો સ્પર્શ, દાંત ધસવા, પૃથ્વીપર લીંટા કાઢવા, પૃથ્વીપર સૂવું, ખોળાથી કે લોઢાના કે ત્રાંખાના પાત્રથી પાણી પીવું, બહાર ગામ જવું, ચંદન ચોપડવું, પુષ્પની માળા, તાંબુલ, પાટલાપર બેસવું એ સધળાનો ત્યાગ કરવો. અને સુવાવડોનો સ્પર્શ, વટલેલ, ઢેઢ, ચંડાળ, કુકડાં, કૂતરાં, સૂતર, કાગડા, અને શય એ સધળાનો સ્પર્શ કરવો નહિ. આ પ્રમાણે નહિ વર્તવાથી ઘણું નુકશાન થાય છે.

અટકાવ વખતે યોગ્ય માવજત નહિ રાખ્યાથી ગર્ભાશયમાં દરદ થાય છે. તેથી મર્મ રહેવાનો સંભવ રહેતો નથી. કદી રહે છે તો કસુવાવડ થવાની ધારતી રહે છે. કેટલીક સ્ત્રીઓ શીડી અને મુડદાલ જેવી જોવામાં આવે છે. તેને ઘણું કરીને ઋતુદોષ હોય છે. એવી સ્ત્રી કંઈ વધારે પડતું કામ કરે છે અગર દાદર ચડે છે તો હાંફી જાય છે અને વખતે તમસ (આંખે અંધારાં) આવે છે. માટે ઋતુ પ્રાપ્ત થાય છે, ત્યારે ઘણી સંભાળ રાખવી. ઋતુ વખતે હિંદુ, પારસી, સગજી મુસલમાન કે ઈંગ્રેજ વગેરેમાં સ્ત્રીઓને જીદી રાખવાની રીત ઘણી ડહાપણ બારેલી છે; કેમકે કામકાજથી—સંબંધ થવાથી ઘણી ખરાબી થાય છે. તેનો અટકાવ માણસ જાતના લોભી અને નળણા મનને લીધે એ રીવાજ સિવાય ખીજી રીતે થઈ શકે એ મુશ્કેલ છે. માટે રજસ્વળાવાળી સ્ત્રીઓને સારી સ્વચ્છ અને સારા અજવાળાવાળી સૂટી સફાઈ બારેલી જગ્યો હોય, ત્યાં અલગ રહેવાનું રાખવું. ગંધાતી જગ્યોમાં રહેવું નહિ, ગંધાતાં કપડાં પહેરવાં નહિ, હાથ, પગ સૂકા ને મરમ રાખવા, હવાએલી બીનાશવાળી જમીનપર ચાલવું નહિ, ખોરાક ચોખ્ખો અને તાજો લેવો, મન નિર્મળ રાખવું, અટકાવના ત્રણ દિવસે તેણે પુરુષનું મુખ જોવું નહિ, સુતક કે એવા કોઈ ઘણા જરૂરના પ્રસંગે સ્નાન કરવું.

પડે, તો જળમાં બેસી સ્નાન કરવું નહિ, પણ એક જુદા પાત્રમાં ગરમ જળ બરી સ્નાન કરવું અને ટાઢો પવન ન લાગે માટે તરત કોરાં વસ્ત્ર પહેરી બેવાં. આ સિવાય તેણે સ્નાન કરવું નહિ.

રજોદર્શન વખતે યોગ્ય વર્તણૂક ન રાખવાથી બાળકપર થતી અસર—રજસ્વળા સ્ત્રીએ દિવસે સૂવાથી તેને જે ગર્ભ રહે છે, તે અતિ નિંદ્રાવાળો થાય છે. આંજણ આંજવાથી આંખજો, રોવાથી નેત્ર વિકારવાળો અને દુઃખી સ્વભાવનો, તેલ મર્દન કરવાથી કોઢીઓ, હસવાથી જન્મેલા બાળકના હોઠ, દાંત, જીભ, તાળવું એ કાળાં થાય છે. ઘણું બોલવાથી બાળક પ્રલાપી, બહુ સાંગળવાથી બહેરું, જમીન ખોતરવાથી આળસુ, પવનના અતિ સેવનથી ઘેલું, ઘણી મહેનતથી એકાદ અંગની ખામીવાળું થાય છે. નખ ઉતારવાથી ખરાબ નખવાળું, પાંદડાંવડે જળ પીવાથી ઉન્મત્ત, અને નાનાં પાત્રવડે જળ પીવાથી દીંગણું થાય છે.

રજસ્વળા સ્ત્રી ક્યારે શુદ્ધ થાય—રજસ્વળા સ્ત્રીએ ત્રણ દિવસ કોઈ પુરૂષને મૂખ બતાવવું નહિ એવું કહેલું છે, પણ એથે દિવસે દાંત ધસી સૂર્યોદય થવાને ૨-૩ કલાક થાય ત્યારે સ્નાન કરવું. એ દિવસે પતિ સેવામાં અને પાંચમે દિવસે ઇશ્વર સેવામાં યોગ્ય ગણાય છે. એથે દિવસે સ્નાન કરી પ્રથમ પતિનું મૂખ જોવું; કેમકે વૈધકમાં જણાવેલું છે કે—“રજસ્વળા સ્ત્રી સ્નાન કર્યા પછી જેવા પુરૂષનું મૂખ જુએ છે, તેવી પ્રકૃતિ અને આકૃતિવાળું બાળક થાય છે.” તેથી સ્ત્રીએ પોતાના પતિનુંજ પ્રથમ મૂખદર્શન કરવું. કદી તે બહારગમ હોય, તો સ્નાન કરી પ્રથમ સૂર્યદર્શન કરવું. આમાં જે જે નિયમો જણાવ્યા છે. તે સ્ત્રીઓએ લક્ષ રાખી યાદ કરવાને તે પ્રમાણે વર્તવું; એ સર્વ રીતે ઉત્તમ ફળદાયક છે.

ગર્ભીણીએ કેમ વર્તવું?

સ્ત્રીને જે દિવસે ગર્ભ રહે છે, તે દિવસે શરીરમાં થતાં ચિન્હો—ગર્ભ રહેવાથી જાણે ધણો શ્રમ કરવાથી શરીર થાકી ગયું હોય એવું લાગે છે. શરીરમાં ગ્લાનિ થાય છે, પાણીની તરસ લાગે છે, પગની પીડીમાં દુઃખાવો થાય છે, પ્રસવસ્થાન ફરકે છે, રૂવાડાં ઉભાં થાય છે, સુગંધી ચીજમાં દુર્ગંધી લાગે છે અને આંખની પાંપણો બ્રાહ્મ જાય છે, એ પ્રમાણે ચિન્હો થાય છે. ગર્ભાધાન થયાને એક માસ થવા આવે છે, ત્યારે શરીરમાં કેટલાક ફેરફાર થાય છે. પ્રથમ અટકાવ બંધ થઈ જાય છે—પણ નવિન ગર્ભ ધારણ કરવાવાળી સ્ત્રીએ તે એકજ ચિન્હપરથી ગર્ભ રહ્યાની ખાતરી રાખવી નહિ. જે સ્ત્રીને એકાદવાર

પ્રથમ થઇ ગઇ હોય અને પછી નિયમીત થયેલો અટકાવ બંધ થાય, ત્યારે તે સ્ત્રી સમજે છે કે ગર્ભ રહ્યો. પછી મેળ અને ઉલટી-થોડા રોજ અગાઉ સવારમાં થવા લાગે છે. અટકાવ બંધ થયાની ખગર તો એક માસે પડે, પણ મેળ અને ઉલટી તો કેટલીક સ્ત્રીને વહેલાં અને કેટલીક સ્ત્રીને માસ દોઢ માસ ચડ્યા પછી થાય છે. એ એક બે માસ ચાલું રહી એની મેળે બંધ પડે છે, વખતે કોઇને પાંચ સાત માસ સુધી આવે છે. આ ઉલટી ગર્ભાણી સ્ત્રીને ખીજ ઉલટીની પેઠે હેરાન કરતી નથી. માટે આમાં કંઇ દવા કરવાની જરૂર નથી. વખતે બહુજ હેરાન કરે, તો સહેજસાજ સહેલો ઉપાય કરવો. જે ગર્ભાણી સ્ત્રીને મેળ અને ઉલટી થાય છે, તેને સુવાવડ વખતે સંકટ ઓછું પડે છે. મોંઢામાં થુંક ગર્ભ રહ્યાની શરૂઆતમાંજ આવવા માંડે છે. એ થોડા ઘણા રોજ રહી એની મેળે બંધ પડી જાય છે. ધીરેધીરે સ્તન મૂખની આસપાસનો સઘળો ભાગ પ્રથમ શીકો અને પછી શ્યામ થઇ જાય છે. સ્તનપર પરસેવો વળે છે. પ્રથમ સ્તન દાખ્યાથી પાણી જેવું અને થોડા વખત પછી દૂધ નીકળે છે. ભાવા અભાવા ત્રીજે અગર ચોથે માસે થાય છે. કોઇ વખતે એકાદ માસ વહેલા મોડા પણ થાય છે. મગજ અને ગર્ભાશયને જ્ઞાનતંતુ વડે ઘણો નિકટ સંબંધ છે. તેથી ગર્ભાશયની અસર મગજપર થાય છે, તેણે કરી ગર્ભાણી સ્ત્રીને જુદી જુદી વસ્તુઓ ખાવાનું મન થાય છે. જે ખાવાનું મન કોઇ પણ દિવસે ન કરે, તે ખાવાનું મન થાય છે. જે સ્ત્રીમાં કંઇ ખુશખો ન હોય, તેમાં તેને ખુશખો લાગે છે. ખેર, આંબલી, રાખ, ધૂળ, કાંકરા, કાચલા અને માટી વગેરેમાં તેને ખુશખો લાગે છે, અને તે ખાવાને તેનું મન લલચાય છે. કોઇ સ્ત્રીને સારાં સારાં લૂગડાં પહેરવાનું મન થાય છે, કોઇને સારી સારી વાતો કરવાનું તથા સાંભળવાનું મન થાય છે, અને કોઇને સાઈ સાઈ જોવાનું મન થાય છે. પેટમાં આળકનું ફરવું—ચોથે, પાંચમે માસે થાય છે, કેમકે ગર્ભ મોટો થવાથી તેની ગતિ જણાય છે, નાનો હોય છે ત્યાંસુધી ગતિ જણાતી નથી. આ ઉપરનાં બધાં ચિન્હો સ્ત્રીને પૂછવાથી કે તપાસવાથી જણાય છે, પણ પેટનું વધવું—એ તો પ્રત્યક્ષ જણાઇ આવે છે. પ્રથમ બે ત્રણ માસ પેટનો વધારો જણાતો નથી, પણ ત્રણ માસ પછી વધવા લાગે છે. જેમ જેમ બાળક મોટું થતું જાય છે, તેમ તેમ પેટ વધતું જાય છે. એકલા પેટના વધારા ઉપરથી ગર્ભની ખાતરી કરવી નહિ, પણ સાથે ઉપર કહેલાં ચિન્હો હોવાં જોઇએ. કેમકે વખતે બળોલ અને જલંદરથી પણ પેટ વધે છે. ગર્ભાણી સ્ત્રીને દિવસો પૂરા થવા આવે છે, ત્યારે થતાં ચિન્હો—બહુ મૂત્રતા—પેશાબ વારંવાર કરવા જવું પડે છે. તેમાં દુઃખાવો થતો નથી, કોઇને શરૂઆતમાં પણ બહુ મૂત્રતા થાય છે, એ વખતે તેમને જરા પીડા થાય છે. વારંવાર પેશાબ કરવાનું કારણ એ કે ગર્ભાશય અને મૂત્રાશય એ બે પાસે પાસે

છે. તેથી ગર્ભાશયનો વધારો થવાથી મૂત્રાશય ઉપર દબાણ થાય છે. તેથી વારંવાર પેશાબ કરવો પડે છે. તે એની મેળે બંધ પડી જાય છે. આ સિવાય ગર્ભીણીના ચહેરા પ્રચુક્તિત થાય છે અને કેટલીક દુગળી પણ થાય છે વગેરે ચિન્હો થાય છે.

દરેક માસે ગર્ભની સ્થિતિ અને રાખવાની સંભાળ—૧ પહેલે માસે સ્ત્રી પુરૂષના સર્વ અંગોનું મળવું થાય છે. માટે તે માસમાં મધુર, શીતવિર્ય અને નરમ આહારનો વધારો ઉપયોગ કરવો—૨ બીજે માસે—શીત, ખાદ્ય અને પવનથી મળેલા પંચમહાભૂતોનો મેળાપ ઘાટો થાય છે. માટે આ માસમાં પણ ઉપર પ્રમાણે આહાર કરવો.—૩ ત્રીજે માસે—એ હાથ, એ પગ, અને એક માથું એ રીતે પાંચ અવધેનો પીડ જેવો આકાર થાય છે. એ વખતે બીજાં અવધો સ્કન્ન હોય છે. આ વખતે પણ ઉપર પ્રમાણેના ખોરાક સિવાય સાફ ચોખા દૂધમાં આપતા રહેવું.—૪ ચોથે માસે—ગર્ભીણીનું શરીર બારે પડી જાય છે, ગર્ભ સ્થિર થાય છે અને તેનાં સર્વ અંગો ખુલાં દેખાય છે. તથા હૃદય ઉત્પન્ન થાય છે, ગર્ભ ફરકવા માંડે છે, સર્વ ઈન્દ્રિયો ઉત્પન્ન થાય છે. એ પાંચે ઈન્દ્રિયોમાં જાણવાની શક્તિ પેદા થઈ તેના વિષયોની ઇચ્છા થાય છે. ન્યારે ગર્ભને હૃદય ઉત્પન્ન થાય છે, ત્યારે અરચી, શરીરનું બારેપણું, અન્નની ઇચ્છા ન થાય, સારા નરસા પદાર્થોની ઇચ્છા થાય. સ્તનમાં ધાવણુની ઉત્પત્તિ, નેત્રનું શિથિળપણું, હોઠ અને સ્તન મૂળ કાળાં થાય છે, પગપર સોજો, મોંમાં પાણી આવે એવાં ચિન્હો થાય છે. ગર્ભનું હૃદય માતાના હૃદય સાથે સંબંધ રાખે છે. તેથી માતાના હૃદયમાં રહેલા રસને વહન કરનારી નાડીથી ગર્ભનું પોષણ થાય છે. આ વખતે ગર્ભીણીને મન ભાવતા પદાર્થોની ઇચ્છા થાય છે. માટે તેને ઇચ્છીત વસ્તુ પૂરી પાડવાથી જાળક વિર્યવાન, અને મોટી આયુષ્યવાળું થાય છે. તેમજ જે પદાર્થોની ઇચ્છા થાય, તે પદાર્થના ગુણવાળું જાળક થાય છે. જે મનભાવતા પદાર્થો આપવામાં ન આવે તો જાળક અનેક ખામીવાળું પેદા થાય છે, નરસી, બયંકર વસ્તુ જેવાથી ખરાબ લક્ષણું થાય છે. માટે જેમ સારી સારી વસ્તુઓની ઇચ્છા થાય અને જેમ સારી સારી વસ્તુઓ જેવામાં આવે તેમ કરવું. વિકારવાળા પદાર્થો ગર્ભને નાશ કરે છે તેનો ત્યાગ કરવો.—૫ પાંચમે માસે—ગર્ભાશયમાં જાળકને સંકલ્પ વિકલ્પ કરવાની શક્તિ આવે છે. માંસ અને રૂધિરનો તેનામાં વધારો થાય છે. તેથી ગર્ભીણીનું શરીર ઘણું દુગળું પડી જાય છે. આ વખતે સ્ત્રીને ધી, દૂધ સાથે અન્નાન્ન આપતા રહેવું.—૬ છઠે માસે—જાળકને નિશ્ચય કરવાની શુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય છે. તથા તેના શરીરમાં જળ અને વર્ણનો વધારો થાય છે. તેથી ગર્ભીણીના શરીરનું જળ તથા વર્ણ ઓછું થાય છે. આ વખતે તેને કાંજ સાથે ધી, દૂધનો ખોરાક આપતા રહેવું.—૭ સાતમે માસે—જાળકના અંગો ખુલા જણાય છે, તેનું શરીર પુષ્ટ થતું જાય છે. તેથી ગર્ભીણી દુગળી થતી જાય છે, આ વખતે પણ ઉપર પ્રમાણે

ખોરાક લેવાનો છે.—૮ આઠમે માસે—ઝોજ ધાતુ સ્થિર થાય છે. ગર્ભ સાથે સંબંધ રાખનારી નાડીથી માતાના ગર્ભનું અને ગર્ભ માતાનું ઝોજ વારંવાર બદલું કરે છે. તેથી ગર્ભિણી કોષ વખતે હર્ષવાળી અને કોષ વખતે ખેદવાળી થાય છે. ઝોજની સ્થિરતાના અભાવને લીધે ગર્ભ આ માસમાં ધણો પીડાય છે. માટે આ વખતે ગર્ભિણીએ જાત સાથે ધી દૂધ મેળવી ખાવા ચૂકવું નહિ.—૯—૧૦ નવમે દશમે માસે—ગર્ભાશયમાં રહેલું જાળક ઉદરમાંજ ઝોજ સહિત સ્થિર થઈને રહે છે. તેથી પુષ્ટિ સારૂ ધી, દૂધ વગેરે ઉત્તમ પદાર્થો ખાવા જરૂરના છે. આથી ગર્ભની ઉત્તમ વૃદ્ધિ થાય છે. ત્યાગ કરવા લાયક વિપરીત પદાર્થો—આપવાથી ગર્ભ ઉદરમાંજ નાશ પામે છે અગર ધણે દિવસે જન્મે છે. એથી વખતે સ્ત્રીના જીવની પણ હાની થાય છે. માટે નુકસાન કરતા પદાર્થો ખાવા દેવા નહિ. ગર્ભિણી ધણું કરીને ૯—૧૦ નવમે દશમે માસે જણે છે. આ સિવાય ગર્ભિણીએ ખીજ કેટલીક અગાઉથી સંભાળ રાખવાની છે તે નીચે પ્રમાણે.

ગર્ભિણીસ્ત્રીની માવજત—ગર્ભિણી સ્ત્રીને દરદ પેદા કરનારાં કારણો જોટલાં ટાલી અવસ્થામાં અસર કરેછે, તેના કરતાં ગર્ભ રહ્યા પછી દશગણી વધારે જલ્દી અસર કરેછે. માટે ગર્ભિણી સ્ત્રીએ તનદુરસ્તી જાળવવાને ખૂબ ધ્યાનમાં રાખવું. ગર્ભિણીને ચોખ્ખી ખુદી હવાની જરૂર છે. માટે તેને ચોખ્ખી હવા ગળે તેમ કરવું. ગીચ વસ્તીવાળી જગ્યામાંથી તેને સારી હવાવાળી જગ્યાએ રાખવી. દરરોજ ખૂદી હવામાં હરવા કરવાની ટેવ રાખવી. જેથી અંગ ઠસાય, શરીર હલકું રહે અને સહેલાઈથી જાળક પેદા થાય. સિવાય ધરમાં કામકાજ કરવું, આખો દિવસ આજસાધમાં કાઢવો નહિ, આજસાધમાં પડી રહેવાથી પ્રસવ થતી વખતે ધણી પીડા થાય છે, પણ કૌવત કરતાં વધારે મહેનત લાઇ થાક લાગે એવું કામ કરવું નહિ. તેમજ ધણીવાર વાંકુ વળીને કામકાજ કરવું નહિ. વાંકું વળીને બારે ચીજ ઉચકવી નહિ, પેટ ઉપર દબાણ થાય એવું કાંઇ કરવું નહિ અથવા બાર મેલવો નહિ. ધરમાં ગોંધાઇ રહેવાથી, પુરતી કસરત નહિ કરવાથી અને ખુદી હવા નહિ લેવાથી ગર્ભિણી સ્ત્રીને અનેક પ્રકારનાં દરદો થવાનો સંભવ છે અને તેથી વખતે રોગી કે મુત્રેલું જાળક અવતરે છે. ગર્ભિણી સ્ત્રીએ ખાવા પીવાની ધણી સંભાળ રાખવી. બારે પડતો અને અજીર્ણ થાય એવો ખોરાક કોઈ દિવસ લેવો નહિ. મિષ્ટાન તાણીને ખાવાં નહિ, સ્ત્રી જ્યે પેટે છે માટે તેણે વધારે ખાવું જોઈએ, આ વિચાર ભૂલ ભરેલો છે. ગર્ભ રહ્યાની શરૂઆતમાં વખતે સ્ત્રીને તાવ આવે છે અને હલકી થાય છે તે વધારે ખાવાથીજ. ગર્ભિણી સ્ત્રી જે આ વખતે શરીરની ધણી સંભાળ રાખે તો તેને સુવાવડ વસમી લાગતી નથી. જે અજીર્ણ અને કાડો થાય તો ગર્ભને નુકસાન થવાનો સંભવ છે, એટલુંજ નહિ પણ વખતે કુસુવાવડ થવાનો ભય રહે છે. ટાઢો ખોરાક ખાવો નહિ, જે ખાવામાં આવે તો

પેટમાં વાયુ થઇ પીડ ઉપડે છે. તેલવાળાં અને મરચાંથી વધારેનાં શાક ખાવાં નહિ. તેથી ઉપરસ થાય છે. ઠાંલી આ કરતાં ગર્ભીણી સ્ત્રીને ગાંઠી પડતાં વાર લાગતી નથી. માટે પચી શકે એવો અને એટલો ખોરાક લેવો. પૌષ્ટિક ખોરાકની ઘણી જરૂર છે, પણ તેથી પેટ તણાવ અને ન પચે એટલો વધારે પડતો ન લેવો. અપવાસ કરવાથી સ્ત્રી અને બાળક બન્નેને વસમું લાગે છે. ગર્ભને પોષણ નહિ મળવાથી ફરતો બંધ પડી સુસ્ત થઈ જાય છે. જોઈએ એટલું ખાવેલું હોય છે તે વખતે ગર્ભ જેટલો ફરક છે તેટલો અપવાસ કરેલો ફરકનો નથી. કેમકે તે પોષણને માટે વલખાં મારે છે. થોડીવાર વલખાં મારી સ્થિર થઇ પડે છે. માટે ગર્ભીણીએ અપવાસ કરવા નહિ. ખોરાકમાં અનિયમિતપણું કરવું નહિ. બાવા અ-બાવામાં મનને દાગમાં રાખવું. જે સ્ત્રીજ નુકશાન કરતા ન હોય તેજ ખાવી. પોતાની મરજીમાં આવે તે ખાવું નુકશાન કરતા છે, હલકો ખોરાક લેવો. જે સ્ત્રીનું શરીર જોરાવર અને લોહીઆળ હોય તેણે તો બનતાં સુધી કાંજ, દૂધ, ધી અને વનસ્પતિના દલકા ખોરાક ઉપર રહેવું-ગરમ ખોરાક બંધ કરવો, ખટાસ, કાચો મેવો, અગિખાં, અગિનીખુ, લૂખું ટાકું, અતિ કરડવું, બગડેલું, વાસ મા-રતું, વાયડા પદાર્થો. બદામ ગળેલું, સડેલું, સોપારી, આક, મટોડી, ધૂળ, રાખ, કા-ચલો વગેરે વિકાર કરતા છે. માટે એનું મન થાય તોપણ એ ખાવું નહિ. ગર્ભી-ણીએ સખ્ત જીવન લેવો નહિ. કંઈ દરદ થાય તો કાવો અને તરેલવાર વસાણાં ખાવાં નહિ, પણ હુશિઆર વૈદ કે ડાકટરની સલાહ લઇ દરદ મટે એમ કરવું, પણ વધવા દેવું નહિ.

શરદી અને બીનાશથી શરીરને બચાવવું, ઉજગરો કરવો નહિ. વહેલાં સુવું અને વહેલાં ઉઠવું-ફિકર, દીનગીરી. વગેરે મનને ઉત્કેરનારાં કારણોને દૂર રા-ખવાં. ગિહામણા દેખાવો જોવા નહિ. ભયંકર અકસ્માતો આગળ ઉભું રહેવું નહિ, ગર્ભીણીના પ્રસવ વખતે પાસે જવું નહિ, પ્રકૃતિ શાંત રાખવી. નાપસંદ વાતો કરવી નહિ, સારી સારી વાતોથી મનરંજન કરવું. ધર્મ, નીતિની વાતો સાં-ભળી મનને મજબૂત કરવું, ના હોમત મનને હોમત આપવી. જે વાતો સાંભ-ળવાથી કંટાળો કે બય ઉત્પન્ન થાય તેવી વાતો સાંભળવી નહિ. નિયમસર રહેવું અલંકાર ધારણ કરવા. સાવધપણે પતિના પ્રિયમાં પ્રેમ રાખવો, પોતાના ધર્મમાં પ્રીતિ રાખવી, પવિત્રતાથી રહેવું, મધુર વચને ધીમેથી બોલવું, ઇશ્વર ભક્તિમાં મિત રાખવું, મનની લાગણી ધર્મ નીતિ તરફ વાળવા સારાં સારાં પુસ્તકો વાં-ચવાં, પુષ્પની માળા પહેરવી, સુગંધી ચંદનનું લેપન કરવું, સ્વચ્છ ધરમાં રહેવું, પરાપકાર અને દાન કરવાં, સાસુ, સસરા, ગુરજન વગેરે વડિલોની મર્યાદા સાચવી સેવા કરવી. કપાળમાં કંકુનો આંલો, આંખમાં ઠાજળ વગેરે સૌભાગ્ય દર્શક ચિ-ન્હો ધારણ કરી રાખવાં-કામળ અને સ્વચ્છ વસ્ત્રોથી આચ્છાદિત પ્રમાણે પર સુવું.

તથા બેસવું. સારી ગુણવાળી વસ્તુઓપર ભાવ રાખવો. ધાર્મિક, નીતિવાન, પરાક્રમી, બળિષ્ઠ, લગ્નરે ઉત્તમ ગુણવાન સ્ત્રી પુરુષોનાં ચરિત્રોનું મનન કરવું અને એવોજ ઉત્તમ ગુણસંપન્ન અને સ્વરૂપવાન પોતાનો ગર્ભ થાય એવી મનમાં ભાવના રાખવી. અવતારી અને ઉત્તમ ચરિત્રવાન પ્રસિદ્ધ સ્રી પુરુષો, મનોહર પશુ પક્ષીઓ અને ઉત્તમ વૃક્ષોનાં સુંદર, સુશોભિત ચિત્રો વિગેરેથી પોતાના સૂતા બેસવાના ઝોરડાને શણગારી મન ખુશ રહે તેવો સુશોભિત રાખવો. સુંદર અને મનરંજન ગીતો ગાઇ તથા સાંભળી મન સદા આનંદ રાખવું. ગનમાં ઉદ્દેગ, ઘણો હર્ષ, અને શોક અનાયાસ ઉત્પન્ન થાય એવું જોવું, સાંભળવું કે કરવું નહિ. પસ્તાવો કરવો નહિ કે પસ્તાવો થાય એવું આચરણ બનતાં સુધી આચરવું નહિ. મલીન રહેવું નહિ, વિવાદનો ત્યાગ કરવો, દુર્ગંધીથી દૂર રહેવું. લૂઠા, લંગડાં, કાણા, કુખડા, બહેરા મુંગા વગેરે ખામીવાળા તથા રોગિષ્ઠનો સ્પર્શ કરવો નહિ; તેમને નિહાળીને જોવા નહિ. ધરમાં એકલાં રહેવું, સ્મશાનનો આશ્રય, ક્રોધ, ઉચ્ચે ચડવું, ગાડી, ઘોડા વગેરે વાહનપર બેસવું. ઉચ્ચે સ્વરે બોલવું, કેદ કરવો, ઉતાવળે ચાલવું, દોડવું, કૂદવું, ઉભડક પગે બેસવું, ખારણીઆ કે સાંબેલાપર બેસવું, દિવસે ઉઘવું, મૈથુન, જળમાં ડૂબકી મારવી, શૂન્ય ધરમાં કે ઝાડ તળે બેસવું, કલેશ કરવો. અંગ મરોડવું, લોહી કાઢવું, નખવડે પૃથ્વી ખોતરવી કે લોંટા તાણવાં, અમંગળ અને અપશબ્દો બોલવા, ઘણું હસવું, છુટા કેશ રહેવું, વૈર, વિરોધ, દ્વેષ, છળકપટ, ચોરી, જુગારી, મિથ્યાવાદ, હિંસા. અને કુસંપ એ સધળાનો ત્યાગ કરવો; કેમકે એ સધળા ગર્ભીણી સ્ત્રીને અને ગર્ભને હાનીકારક છે. ગર્ભ સારો નરસો થવો એ ગર્ભીણી સ્ત્રીની વર્તણૂકપર આધાર રાખે છે, તે વિષે વિશેષ હકીકત છોકરાં, રૂપાળાં, બુદ્ધિમાન, ગુણવાન અને અંગોનાં સુશોભિત શરીરો થઇ શકે, તે વિષયમાં વિસ્તારથી જણાવવામાં આવેલું છે. માટે ગર્ભીણી સ્ત્રીએ બરાબર નિયમ પાળીને વર્તવું એ સર્વ પ્રકારે શ્રેયકારક છે.

કેળવાએલી સ્ત્રીનો ફાયદા.

‘ કહે નેપોલિયન દેશને, કરવા આઆદાન;
સરસ રીત તો એજ છે, દો માતાને જ્ઞાન. ’

આ સંસારમાં સ્ત્રી એ જન્મ ધરનો શણગાર છે, તેમ સારી કેળવાએલી સ્ત્રી એ આખા દેશનો પણ શણગાર ગણાય છે. બાળકોની કેળવણી સ્ત્રીના હાથમાં છે, બાળકો જન્મે છે, ત્યારથી તે મોટું સમજણું થાય છે, ત્યાં સુધી ઘણો વખત માતા પાસેજ રહે છે, જેવી માતાની બુદ્ધિ, આચાર, આચારણુ, જ્ઞાન, વિચાર અને નીતિ હોય છે, તેવાંજ બાળકમાં આવે છે. જે માતાનું હૃદય, બુદ્ધિ

વગેરે કેળવાએલાં હશે, તો છોકરાં પણ તેવાંજ સારાં નીવડે છે. એટલુંજ નહિ પણ વ્યવહારમાંથી કંટાળી ગયેલા પતિને પોતાના સૌંદર્ય અને મધુર વચન વગેરેથી પ્રસન્ન કરે છે, સહાયરૂપે બળમાં વધારો કરે છે, પરમ મિત્રરૂપે સુખ દુઃખની વાતો કરવાની લહેજત વધારે આપ્યા કરે છે. ગૃહરાજ્ય ઉત્કૃષ્ટ રીતે ચલાવે છે, તેથી પતિને એ તરફની કશી ફિકર રહેતી નથી અને પોતાના ધંધામાં મગ્ન રહે છે. વિદ્વાન સ્ત્રી ઘેર ઘેર પ્રેમ અને સંપત્તિ તથા દેશને માટે ભક્તિ અને શૌર્યનો વધારો કરે છે. એ રીતે કેળવાએલી સુઘ સ્ત્રી દેશ અને જનમંડળને ધણી અસર કરે છે. એના અનેક દાખલા આ પૃથ્વીપર મળી આવે છે. સ્ત્રીને બણેલી જોઈ મૂર્ખ પુરૂષને પણ બણવાનું મન થાય છે. બાળકો બણેલી માતા પાસેથી સાફ રક્ષણ, શિક્ષણ પામી ઉત્તમ નીકળે છે. અને મોટપણે સારા ઉદ્યોગે વળગે છે. એવા ધણા ઉદ્યોગી થવાથી દેશની ઉન્નતિ થાય છે, દુનિયામાં દેશની સારી રિથિતિનું ગાપ તે દેશની સ્ત્રીઓની રિથિતિપરથી થઈ શકે છે. સંસારી હાલતનો મૂળ આધાર સ્ત્રીની હાલત ઉપર રહેલો છે. ખરેખર સારી સ્ત્રીઓની ધરમાં સત્તા એજ સુધારાનું પૂરતું ગાપ છે. માટે જ્યાં સુધી સ્ત્રી જનિતિ કેળવણી લઈ સુધરશે નહિ, ત્યાં સુધી પુરૂષને સુધારો કે જ્ઞાન કશા ઉપયોગનાં નથી. જ્યારે જાને સુધરી પરસ્પરની ફરજ બજાવશે, ત્યારેજ પ્રીતિનો રંગ જામશે અને ત્યારેજ સર્વ પ્રકારે સુખ સંપત્તિ સાંપડશે; પરંતુ જ્યાં એક બણેલ અને બીજું અબણુ ત્યાં પરસ્પરનું મન કેટલીક રીતે મળતું નથી. જ્યાં સુધી પરસ્પરના ગુણોમાં મળતાપણું નથી, ત્યાં સુધી તો દુઃખ દુઃખને દુઃખજ સમજવું. કવિએ કહ્યું છે કે;—

અમણુ નારીને નર ચતુર, ચતુર અમણુને નાર;

મન જેનાં મળતાં નથી, સુખ નવ લહે લગાર.

ખરેખરાં મન ક્યાંથી મળે ? બણેલ પુરૂષને અમણુ સ્ત્રી સાથે, રસીક ચતુર પુરૂષને શરબોથડ સાથે, ઉદ્યોગીને આળસુ સાથે, સુઘડને કુવડ સાથે, સદાચારીને દુરાચારી સાથે, વિવેકીને અવિવેકી સાથે, નમ્રને ઉદ્ધત સાથે, અને આસક્તને વિરક્ત સાથે કદી બનેજ નહિ, જ્યાં બને નહીં ત્યાં પ્રીતિની આશા ક્યાંથી હોય ? પ્રીતિ નહોય, ત્યાં સુખ ક્યાંથી મળે ? આવી રીતે જ્યાં જીવી પ્રકૃતિનું જોડું હોય, ત્યાં દુઃખનો પાર રહેતો નથી. રક્તમેકંવિરક્તંચ તતોદુઃખતરંતુ કિમ્ ॥ સ્ત્રી પુરૂષમાંથી એક જણુ આસક્ત અને બીજું વિરક્ત હોય, તેથી વધારે મોટું દુઃખ તે બીજું શું ? કવિએ કહ્યું છે કે;—

સધળું દુઃખ તો સાંખીએ, કાઢી કર્મનો વાંક;

હુંડી જેની બારણ, એ દુઃખ આડો આંક.

જેના ધરમાં સ્ત્રી અબણુ, મૂર્ખ અને કુવડ હોય છે, તે પુરૂષનો સંસાર

બગડે છે. જાળબચ્ચાં ખરાગ નીવડે છે, કુટુંબમાંથી સુખ, સંપ, સલાહ અને સંપત્તિ એ સધળાનો નાશ થાય છે, કેળવાએલી સ્ત્રી પોતાની યોગ્ય ફરજ બજાવે છે. તેને પોતાની ફરજ જાળવવાનું કહેવું પડતું નથી. જેમ નેત્રમાં રજ ઉડી પડવા આવે છે કે પોપચું અને પાંપણ પોતાની મેળે તેનો અટકાવ કરે છે, તેમ તેની પેઠેજ એવી સ્ત્રી પોતાની મેળેજ સમજી કાર્ય કરે છે. પરસ્પર સદા સંતોષી રહે છે અને એકબીજાને જોઇ સદા આનંદ પામે છે. કહ્યું છે કે;—

સુજન સુજનને જોઇને, મન સંતોષી થાય;

જોઇ મકોરી ચંદ્રને, જયમ મનમાં મકલાય.

કેળવાએલી સદ્ગુણી સ્ત્રી સાસરે આવતાંજ પતિને કહેશે કે, પ્રાણપતિ ! “આજથી હું તમારા સુખ દુઃખની ભાગ્યેણીનું તમારો મરજીથી ઉલટી નહિ ચાલું, તમે મારા પ્યારા ધણી તથા સાચા મિત્ર છો. હું અંત લગીની સાથી અને વચનની વિશ્વાસુ સેવક છું. મારું તન, મન, અને ધન એ સર્વ તમારુંજ છે. તમે કદરદાન રાખો છો. અને હું તમારા પ્રેમમાં ગળગળી થયેલી સ્ત્રી છું આપણે બંને સુખ અને આનંદ વધે તથા છોકરાંઓનું કલ્યાણ થાય એમ ચાલીશું. આપણે બંને મળી ઇશ્વર ભક્તિ કરી પરમ સુખની પ્રાપ્તિ અર્થે પ્રયત્ન કરીશું.” અહો ! આવાં વચનામૃતો કેળવાએલી સદ્ગુણી સ્ત્રીના પવિત્ર અંતઃકરણ વિના બીજા કોના અંતઃકરણમાંથી રહુરે ! ખરે ! કહેવત છે કે;—“દુનિયાનો છેડો પોતાનું ઘર અને ઘરનો છેડો પોતાની સ્ત્રી.” એ કહેવું વાજબી છે, પણ અબણ, અજ્ઞાન, અને મૂર્ખ સ્ત્રી વાળું ઘર તો સિંહ, વાઘ, અને વર વગેરેથી વસાયેલું બાયંકર અરણ્ય જેવુંજ સમજવું. કેળવાએલી સદ્ગુણી સ્ત્રી ઘરને સ્વર્ગ સમાન શોભાયમાન બનાવી દેછે. વગેરે રીતે વિચારતાં સ્ત્રીઓને કેળવણીથી અલંકૃત કરવાની ધણી અવસ્ય છે. સ્ત્રીઓ કેળવણી લઇ સુધરે અનેક પ્રકારનાં સારાં ફળો પ્રાપ્ત થશે. કહ્યું છે કે;—

દાહરો.

બહુ બણાવો પુત્રિને, તો શાણી થાનાર;

સદૈવ સુખ પામી કરે, આશિર્વાદ ઉચ્ચાર.

૧

ત્રિપો સુધરશે તોજ ફળ, ઉત્તમ થશે અથાક;

પૃથ્વી સુધરશે તોજ ત્યાં, પાકે સારો પાક.

૨

નારી તણી શોભા ધણી, જણી ઠણી રહી તોય;

તેતો સારી નહિ દિસે, બણી ગણી નહિ હોય.

૩

હાલ કેટલાક લોક કહે છે કે સ્ત્રીઓ બણવાથી સ્વતંત્ર બની અમર્યાદશીલ થશે. લખતાં વાંચતાં શીખ્યાથી કુકર્મ કરશે. વળી તેમને ક્યાં રખવા કમાવા કે નોકરી કરવા જવું છે કે બણાવીએ ? આવું જોલવું અણસમજવું છે. કેળવણી તો દુર્ગુણને કાઢનારી છે. બમડું એ કાંઈ કેળવણીમાં દોષ નથી, પણ એ તો સ્ત્રી

જાતિના સ્વભાવમાં દોષ છે. જેનો સ્વભાવ જન્મથીજ ખરાબ હોય છે, તેને પાછી ખરાબ સોજાત લાગે છે. વળી તેની અધુરી કેળવણીની ખરી અસર તેના મનપર થઇ હોતી નથી; એ વગેરે કારણોથી કોઇ એવી સ્ત્રી ખરાબ નીકળે તેથી શું વિધાને દોષ દેવો ? કદી નહિ. વિદ્યા સદા પવિત્રજ છે. જે ભણેલી નથી, તે શું દુરાચાર કરતી નથી ? દુરાચાર કરવો એને લખવા, વાંચવા સાથે કસો સંબંધ નથી. જે સ્ત્રીને ધર્મ, નીતિનો ખોધ નથી તેજ ખરાબ સોજાતમાં પડી કુકર્મ કરે છે. જે સ્ત્રી ધર્મ નીતિવાળી કેળવણી લેશે, તે કદી પ્રાણુ જતાં સુધી પણ પોતાનું શીયળ ભંગ કરશે નહિ. જે સ્ત્રી લખવા વાંચવાથી દુદાચાર કરે તેને કેળવાએલી કહેવીજ નહિ. તેમજ સ્ત્રીને કેળવણી લેવી એ કાંઇ નોકરીને ગાટે નથી, પણ તેણે કેળવણીનો ખરો ઉપયોગ ગૃહ વ્યવહાર ચલાવવામાં, બાળ બચ્ચાંને રક્ષણ, શિક્ષણ આપી માનવરત્ન બનાવવામાં, પતિને અનેક રીતે ઉપયોગી થઇ પડવામાં, અને જીવનમાં અર્થસાર્યક કરવા વગેરે કાર્યોમાં કરવાનો છે. સ્ત્રીનું મન પુરુષ કરતાં કોમળ છે. તેને જે બાળપણથીજ સારી સોજાત અને ધર્મ નીતિવાળી કેળવણીની તેના અંતઃકરણમાં ઉડી છાપ પાડવામાં આવે, તો તેની અસર જીવનમાં પર્યંત જતી નથી. સ્ત્રી જે વિદ્યા ભણવાથીજ જગડતી હોત, તો પૃથ્વીમાં ઘણી ભણેલી સ્ત્રીઓએ મોટાં મોટાં પરાક્રમો કર્યાં છે. તે કરતાજ કેમ ? પ્રાચીનકાળમાં સ્ત્રીઓને વિદ્યા ભણાવવાપર પ્રથમજ લક્ષ આપવામાં આવતું. નહિ કે આજની પેઢે મૂર્ખ રાખતા. સતી પાર્વતીજ, લક્ષ્મીજ, સાવિત્રીજ, ગાર્ગી, મૈત્રેયી. સરસ્વતી, કપિલા, ચિરધારિણી, જટિલા, કેશીની, લીલાવતી, સુવ્રભા, શકુન્તલા, દમયંતી, દ્રૌપદી, તારામતિ વગેરે ઘણી સ્ત્રીઓ ભણેલી હતી; એટલુંજ નહિ પણ તેણે એ વિદ્યાવડે પોતાની નામના રાખી છે. ગાર્ગી તત્ત્વવેત્તા અને ભાડલી ભવિષ્યવેત્તા ગણાઇ ગઇ છે. લીલાવતી એ લીલાવતી નામનો ગણિતનો ગહન ગ્રંથ ગુંથે છે. સરસ્વતીએ અંક સંજ્ઞા અને અક્ષર રચના રચી ભાષાની ઉત્પત્તિ કરી છે. સુવ્રભા રસ શાસ્ત્રમાં શ્રેષ્ઠ ગણાઇ છે. વગેરે સ્ત્રીઓએ પોતાની વિદ્વતાના ચમત્કાર બતાવ્યા છે. એ કોનું અન્નદાયું છે ? જે સ્ત્રી ખરી કેળવણી પામેલી છે. તે તો બીજાની કુમતિને પણ સુધારી સુમતિવાન કરે છે, તો તેની મતિ ભંગ કરવાને દુનિયામાં કોણ સમર્થ છે ? કોઇ નથી. તુલસીદાસે કહ્યું છે કે;—

તુલસી ભિત્તમ પ્રકૃતિકો, કહા કર સકત કુસંગ;

ચંદન વિષ વ્યાપે નહીં, લિપટે રહત ભુજંગ.

સહજ શીલગુણ સુજનનો, ખજમતિ કરે ન ભંગ;

રત્નદીપ બુઝાય નહીં, પાપી પવન પ્રસંગ.

સીતાને રાવણ જેવા દુષ્ટમતિએ અનેક સંકટો આપ્યાં; પણ તે કદી એક ટળી બીજ થઇ નહિ. સુકન્યાને અશ્વિનીકુમારે પરીક્ષા લેતા

મોટી ઉચ્છલપાથલ આવાજ કારણથી થઈ હતી. એ ટોનું અન્નદ્યુતું છે ? આજે ઇલાંડ પણ આનું ફળ આપતું જાય છે. લાખો બાળકો માતાથી વિખૂટા પડી ટળવળતાં મરણને સ્વાધિન થાય છે. કેટલાક પુરુષો ઘર સંસારનો જોષએ તેવો લહાવો લઈ શકતા નથી. આથી અંતે પરિણામ આવે તે ખરું. આ વિષે ત્યાંના ધણા વિદ્વાનો તે ઉપર અંકોશ મૂકવા પોકારી બલામણુ કરે છે. આવો મામલો ત્યાં ચાલે છે, ત્યારે શામાટે આ દેશને પણ એવી સ્થિતિએ લાવી મૂકવો ? સ્રી પુરુષને લગભગ એકજ ધોરણે કેળવણી આપવી, એ બંનેના તન, મનની રચના જોતાં દેખીતુંજ ઉલટું છે. ઇશ્વરે બંનેની પ્રકૃતિમાં ઘણો ભેદ રાખેલો છે. પુરુષનું હૃદય કઠણ છે, તેનામાં હિંમત, શૌર્ય, સાહસ, બુદ્ધિનાં ગુણોનો અને વિચાર શક્તિનો અધિક અંશ છે. તથા ન્યાય, બળિષ્ઠ, પરિશ્રમ સહન કરનાર, બહાર હરવા ફરવાને યોગ્ય, અને કમાવાને નિર્મિત છે.—સ્રીની પ્રકૃતિમાં કામજાતાનો અધિક અંશ છે, તેમજ તેના હૃદયના ગુણો આગળ પડતા છે. વળી અધિરતા, અબળપણું મનોભાવની પ્રબળતા, દયા ભાવની અધિષ્ઠાત્રી, પ્રેમ, ઉત્સાહ, મમતા, ન-અતાતું સ્થાન, નાણુક, જરા દુર્બળ, મૃદુ, લાવણ્યતા, તેમનું સ્થળ ઘર, ધનતું રક્ષણ કરનારી, અને ઘર સંસારને સુખરૂપ કરનારી છે. આ પ્રમાણે બંનેની પ્રકૃતિમાં ઘણો તફાવત જોવામાં આવે છે. પુરુષે ટાઢ, તડકો અને વરસાદ વેડી મહેનત કરવાનું કામ પોતે રાખ્યું છે, અને સ્રીને ઘર સંભાળવાનું, તથા બાળકોને ઉછેરી શિક્ષણ આપવા વગેરેનું કામ સોંપ્યું છે. આ વ્યવસ્થા બરાબર છે. એ વ્યવસ્થામાં ઉપયોગી થઈ પડવા તેમની પ્રકૃતિને અનુસારજ કેળવણી આપવી જોઈએ. છતાં સ્રીઓને પણ પુરુષના જેવી કઠણ કેળવણી આપી પુરુષનાં જેવાં કામ કરવાને યોગ્ય કરવી આ ઘણુંજ દુઃખદાયક છે. આ દેશમાં ઇંગ્લાંડના ધોરણે અપાતી કેળવણી કદીપણુ ઉપયોગી થઈ પડશે નહિ. હાલ અપાતી કેળવણીના ફાયદાનો એકે પણ અમતકારિક દાખલો જોવામાં આવ્યો નથી. જે થોડી સ્રીઓ હાલ વિદ્યામાં આગળ પડેલી કહેવામાં આવે છે, તે હાલ અપાતી કેળવણીથી નહિ; પણ અસલની બ્રાહ્મણિક રીતિથીજ છે. ઇંગ્લાંડમાં અપાતી કેળવણી સ્રીઓને સ્વતંત્ર કરે છે, ત્યાંના રીત રિવાજ, ધર્મ, નીતિ અને ગુણો જુદા છે. અહીં સ્રીઓ ધર્મનીતિના બંધારણે જરા પરતંત્ર જેવી છે. તેમજ આ દેશના રીત રિવાજ અને ગુણો જુદા છે. તેને ઇમેજ દગ્ગજ પ્રમાણે અપાતી કેળવણી કેમ ઉપયોગી થઈ પડે ! હાજના ધોરણે અપાતી કેળવણી જોષએ તેવી રીતે ઉત્તમ ફળદાયક નહિ થઈ પડવાથી ચારે તરફ પોકાર ઉઠી રહ્યો છે. સ્રી પુરુષની સ્થિતિ, રચના, સ્વાભાવિક મનનું બળ અને શક્તિ વિચારતાં સ્રી, પુરુષની બરાબરી કરી શકે એવી ઇશ્વરે બનાવી નથી, તેમ સ્વતંત્ર ધંધો કરી કમાવાને અશક્ત છે. છતાં તેવાં સાધનો મેળવવા માટે પુરુષના પ્રમાણેજ કેળવણી આપી, બિન ઉપ-

યોગના ધણાક વિષયો તૈયાર કરાવવાની લલુતાએ તેમના કુમળા અંગપર ધણા અભ્યાસનો બોજો મૂકવો એ ધણું ભય ભરેલું છે. તેથી તેમનાં કુમળાં અંગે તવાઈ જાય છે, અને અનેક રોગને આધિન થઈ જઈ જાય છે.

હરખર્ષ્ટ સ્પેન્સર નામનો વિદ્વાન કહે છે કે:—“પુત્રીને વધારે ખૂબસુરત, મોહકારક કરવી હોય, તો તેમને જિન ઉપયોગી અતિ અધ્યયન આપી તેમના મનપર ધણો બોજો મૂકવો એ ધણી મૂર્ખાઈ છે. પુરૂષને મોહ પમાડનાર ગુણ અતિ કેળવણી નથી, પણ બાહ્યરૂપ, સુંદરતા, સારો સ્વભાવ, અને ચપલ બુદ્ધિ છે. ઇતિહાસ, ભૂગોળ, ગણિત, સંસ્કૃત કે રસાયણશાસ્ત્ર વગેરેના ધણા જ્ઞાનથી કોઈ પુરૂષ સ્ત્રીપર મોહિત થવાનો નહિ, પરંતુ તેજદાર સુરખીવાળો ચહેરો, હસતું મોં અને ચંચળ આંખો હોય તો સર્વે મોહ પામે છે, અને પરણવા ઇચ્છે છે; પરંતુ એ માંહેલું ન હોય, ફક્ત ઉપર કહેલું એકલું જ્ઞાન અને નાજી શરીર હોય તો કોઈ તેમને પરણવા ઇચ્છતું નથી. શરીર સાફ હોય તોજ ચંચળતા, હસમૂખો સ્વભાવ, અને સુંદરતા વગેરે થાય છે, પરંતુ અતિ અધ્યયનથી થતું નથી. માટે શરીરની સંભાળ પહેલી રાખી કેળવણી આપવી. કોઈ કહેશે કે આવી વાતોથી તો વૃત્તિ આડી દોરાઈ જાય, પરંતુ આવું બોલનારા કુદરતે જ યોજના રચી છે, તેની ખૂબી સમજી શકતા નથી. કુદરતની મુખ્ય ઇચ્છા એજ છે કે પ્રજા સુખી રહે.” આ વગેરે વિદ્વાનોનો વિચાર જોતાં હાલ અપાતી કેળવણી જોઈએ તેવી ઉપયોગી નથી. હાલની પદ્ધતિમાં ફેરફાર કરતા વિષે ઘણું મૂખે બોલાય છે. કવિ નર્મદાશંકરે કહ્યું છે કે;—“હાલની કેળવણી પામેલી સ્ત્રીઓમાંથી મોટી થયા પછી કોઈ વિદ્યાગુણે નામ ગણવા લાયક જણાઈ નથી. લાંબી મુદત થયાં શિક્ષકોનો વિચાર અમે જાણી લીધો છે કે, ધણીક છોકરીઓએ પોતાના લખવા વાંચવાને આડે રસ્તે વાપર્યું છે. છોકરીઓને લાયકતું બહુતર શીખવવામાં આવતું નથી. ટ્રોનિંગ કાલેજવાળી જે શિક્ષકની નોકરીએ ગુજરાન કરે છે, તેમાંથી પણ કોઈ બહાર આવેલી નથી. કેટલાક સુધારાવાળાઓ પોતાની સગીઓને બહોલીનું માન અપાવે છે. કેટલાક પુરૂષ બહોલી સ્ત્રી ઉપર આશ્ચર્યથી જુએ છે. કોઈ કોઈ ત-રૂણીઓ પોતાને સુધરેલી કહેવરાવતી હશે, પણ તે સ્વરૂપ ઈરેલું નહિ. સુધરેલી માતા—એવું સ્વરૂપ તો હજી હવે દેખાય ત્યારે. અમે અમારું ગૃહસ્થાશ્રમ સ્વરૂપ આદર્શ થયેલું ને તેને બદલે નવું સ્વરૂપ જોવાને ઇચ્છતા નથી. યુરોપની વિધાનીતિને અમે માન આપીશું, પણ પૂછીશું તો અમારીજ વિધાનીતિને, કાળી બેરીઓ સાખુ લગાડવાથી ગોરી થનારી નથી, પણ તે બહારના કાળાપણામાં અંદરનું ગોરાપણું દેખાડે એવું અમે ઇચ્છીએ છીએ. અમે ચંચળ સુંદરતાને પણ જોઈને રાજી થઈએ, પણ વજાળીશું તો ઈરેલ સુંદરતાને, અમારું મન સ્ત્રીઓ બહુ તેને માટે છે, પણ તેણે કંઈ, કંઈ વિદ્યા બહુવી; કેવે પ્રકારે બહુવી,

એ સંબંધી વિચાર કરવો જોઈએ. ” વગેરે, વગેરે વિચારો જોતાં શરીરની સંભાળ રાખી રમરમ શક્તિનો વધારો થાય, તેવી કેળવણી આપવાની જરૂર છે. હાલની પ્રદ્ધતિ જોઈએ તેવી યોગ્ય નથી. કેમકે સ્ત્રીઓને ગૃહરાજ્ય સંભાળવાને અને પતિવ્રત પાળવા વગેરે ગુણોને પાત્ર કરવાને બદલે ટાપટીપવાળી બનાવવામાં આવે છે. જ્યાં સુધી આર્યધર્મનીતિને અનુકુળ પડતી કેળવણી શાળાઓમાં આપવામાં આવશે નહિ, ત્યાંસુધી સ્ત્રીઓ કદીપણ ગૃહરાજ્યની યોગ્ય અધિકારિણી થનારી નથી. માટે હાલ અપાતી શિક્ષણ પ્રદ્ધતિમાં ધણો ફેરફાર કરવાની જરૂર છે.

સ્ત્રીએ મુખ્ય શું શું શિખવું જોઈએ ?

આ સૃષ્ટિમાં ઈશ્વરે સ્ત્રી પુરૂષને એકઠાં રહી પરસ્પર સહાયક થવાને સૂઝેલાં છે. સ્ત્રીનો બાંધો અને સ્વભાવ અતિ કામળ તથા નમ્ર છે. વળી તેને જીવંતીમાં કેટલીકવાર ગર્ભાવસ્થા પ્રાપ્ત થાય છે. તથા દરેક માસે ૪-૫ દિવસ રજસ્વળાના આવે છે. આ વખતે તેમની પ્રકૃતિ નાજુક બને છે. આ વગેરે કારણોથી સ્ત્રી વધારે શ્રમ કરવાને લાયક નથી, પરંતુ ધરતી શીતળ છાયામાં બેસી થોડા શ્રમનાં કામો કરવાને લાયક સૂઝેલી છે. તેને પુરૂષના જેવી કેળવણી આપી, તેમનાં જેવાં કઠણ કામો કરાવવાને લાયક બનાવવા વૃથા વળખાં મારવાં, એ બધું નુકસાનકારક છે; જો સ્ત્રીને સંસારમાં ખરી સહાયક અને ઉપયોગી બનાવવી હોય, તો તેમને ગૃહશિક્ષણ અને ગૃહકાર્યને અર્થે ધર્મ નીતિવાળી કેળવણી સાથે વ્યવહારપયોગી ઉંચા પ્રકારનું જ્ઞાન આપવાના ઉપાયો યોજવા જોઈએ છીએ. તેમને શુદ્ધ વાંચતાં, લખતાં અને ઉપયોગમાં આવે એટલું ફક્ત ભૂગોળ, ઇતિહાસ, વ્યાકરણ, ગણિત, ધરના આવક જવકનો હિસાબ લખવા જેટલું દેશીનામું વગેરે જ્ઞાન આપવું. વિશેષ જ્ઞાનમાં આરોગ્યવિદ્યા રસાયણ શાસ્ત્ર, પાકશાસ્ત્રનું અનુભવ સિદ્ધ શાસ્ત્રીય જ્ઞાન, પદાર્થ વિજ્ઞાન, અર્થશાસ્ત્ર, વનસ્પતિશાસ્ત્ર, માદાંની ભાવજાત, ધરકુંડુજમાં ઉપયોગી થાય એટલુંજ ચિકિત્સા અને નિદાન સાથે વૈદક શાસ્ત્ર, બાળરક્ષણ, બાળશિક્ષણ, ધર-વ્યવસ્થા, ધરકુંડુજનાં કપડાં વેતરી સીવતાં, સાંધતાં—ચતુરાઈનાં ખુશીદાર ઉપયોગી સુંદર ભરત ભરતાં, મોજા, ગદ્દપદા, પુષ્પના અલંકારો વગેરે ગુંથતાં, લાકડાં, માટી, મીણ, લાખ અને કામળ વગેરેનાં જુદી જુદી જાતના નકશીદાર નમુના કાતરતાં, કાપતાં, અને બનાવતાં. રમાલ, ડેબલ ક્લોથ, આસન, વગેરે વણતાં. ખુરશી, પલંગ વગેરેમાં નેતર ભરતાં. જાત જાતના રંગતાં. ચિત્રવિદ્યા, આયુષ્ય વધારવાના ઉપાય; છોકરાં બુદ્ધિવાન, ગુણવાન, રૂપાળાં, અને અંગોનાં સુશોભિત બનાવવાના નિયમો. રજોદર્શન, ગર્ભાવસ્થા, અને પ્રસૂતિ સમયે સંભાળ રાખવાની સમ-

જલ્પ-નીતિ, ભક્તિ અને નિર્ભય પ્રીતિના મધુર રાગમાં ગવાતાં ગીતો—ગાયન. નૃત્ય, વાદ્ય, જીંદગીના મુખ્ય કર્તવ્ય કર્મની તથા સ્ત્રીધર્મ નીતિની સમજણ, અને પશુ પક્ષીની સંભાળ વગેરે વિદ્યાના મૂળતત્વોના જ્ઞાનની કેળવણી આપવાની ધણી જરૂર છે.

આ ઉપર જણાવેલા વિષયો શાળામાં શિક્ષણ લેના યોગ્ય ગણાવ્યા. આ સિવાય પણ શ્રીઓને સંસારમાં ઉપયોગમાં આવતા વિષયો જણી લેવાની જરૂર છે. આ નીચે જણાવેલા વિષયો પૈકી કેટલાક નવિન છે, અને કેટલાકનો સ્ત્રીધર્મ નીતિ તથા ધર્મવિચારમાં સમાવેશ થઈ જાય છે, પણ તેને આ ઠેકાણે જુદા પાડી સમજાવવાની જરૂર છે, કે જે શિખી લેવાથી તેમને આ સંસારમાં જીંદગી સફળ કરવામાં અડચણ ન આવે. તે એ કે;—શીયળ સાચવતાં; પરોણાચાકરી કરતાં, ચાકર રાખતાં અને તે સાથે યોગ્યપણે વર્તતાં, પતિ પસંદ કરતાં, પતિવશ કરતાં, પતિ વિદેશ જાય ત્યારે વર્તતાં, રંગમંડપની રચના કરતાં, નજરબાગ બનાવતાં અને વૃક્ષો ઉછેરતાં, માન આપતાં, પારકાનાં કપડાં પારખતાં, સજ્જન દુર્જન ઓળખતાં, ઉડતા રોગથી ધરનાં મનુષ્યોને બચાવતાં; છોકરાં, માથાપ, સાસુસસરા, ભાઈ, દેર, જેઠ, નણુંદ વગેરે સગાં સનેહી સાથે વર્તતાં; દુરાચારી પતિને સુધારતાં, પીવાના પ્રવાહી પદાર્થો બનાવતાં, અનેક પ્રકારનાં સુગંધી તેલો અને ચર્ક બનાવતાં, બાળોપદેશ આપતાં, સાસરે જતાં પુત્રીને શિખામણ આપતાં, સતી સ્ત્રીઓનાં જન્મ ચરિત્રો વાંચી તેમાંથી ઉત્તમ ઉપદેશ ગ્રહણ કરતાં, પોતાની ઉત્તમતા દર્શાવતાં, પતિ ઘેર ન હોય ત્યારે લેવડદેવડમાં હરકત ન પડે માટે સોનારૂપાની પરીક્ષા કરતાં, મેનાપોપટ પઢાવતાં, સરખી સરખી સાહેલીઓ ગળી મનરંજન અર્થે એક સ્વરે મધુર ગીતો ગાતાં, કોઈ વખતે દુષ્ટ પુરૂષો શીયળ ભંગ કરવામાં ફાવે નહિ એમ ત્રણ ચાર કે વધારે વસ્ત્રો યુક્તિબદ્ધ સાથે પહેરતાં, દ્રોપદીજીએ આવીજ રીતે વસ્ત્ર પહેરેલાં હોય અને પછી ઇશ્વરે રક્ષણ કર્યું હોય એવું અનુમાન થઈ શકે છે. બાળકોને રમવાનાં રમકડાં બનાવતાં, ઉદર નિર્વાહ નાનાપ્રકારનાં કામો કરતા, દંભીને ઓળખતાં, પારકાનું વચન સાંભળી તેમાંથી તરત સાર સમજી લેતાં, સૌભાગ્યદર્શક ચિન્હો ધારણ કરતાં, ઇશ્વરભક્તિ કરી જીંદગીનું સાર્થક જે મોક્ષ તે અર્થે આત્મજ્ઞાન મેળવતાં, સદ્ગુણી અને સતી સ્ત્રીઓ ઓળખી કાઢી સંગતિ કરતાં, બેનપણાં કરવામાં પ્રથમ તેમની આગ્રહ, ગુણ, જ્ઞાન, ચાલચલગત, અને વિદ્યા વગેરે સદ્ગુણો પારખી કાઢતાં. બહારના મનુષ્યોના ચહેરા જોઈ તેની દાનત વિષે વિચાર બાંધતાં, કેટલીક સ્ત્રીઓ પોતાના પતિના મિત્ર સાથે હળી જાય છે. તેથી પણ કોઈ વખતે ગાદાં ફૂલ થાય છે, માટે તે સાથે બોલવા હસવાનો અંકોશ રાખતાં, કેટલીક સ્ત્રીઓ પોતાનો દરજ્જો બૂલી જઈ ચાકર સાથે ધણી મિલનસારી રાખે છે, તેથી તે બેહેકી જાય છે. માટે તે સાથે યોગ્યપણે વર્તતાં, અને તેપર કામની તપાસ રાખતાં. મુસાફરીમાં

અથવા ખીજા અણુધર્મ પ્રસંગમાં પરપુરૂષ સાથે કામ પડે છે, તે વખતે હરખ અથવા મજરાટમાં છૂટથી ન જોલતાં, તેમ તેમને માહું ન લાગે તેમ વર્તતાં અને તેથી સાવચેત રહી તેમનો ભરસો નહિ રાખતાં તથા સૌને પોતાના ન જાણતાં શિખવું જોઈએ. સ્ત્રી યાચકો, સાધુડીઓ, પતિત, હરામી દાનતની, ન-શીળ જોનારી, ખરી દુરાચરણી અને રખડુ સ્ત્રીઓને ઝોળખી કાઢી, તેમના જો-લવા ચાલત્રાથી તેના પાપી ફાંસામાં ન ફસાતાં શિખવું જોઈએ. પોતાનો ખરો શણગાર શેમાં છે તે સમજતાં, પતિને પ્રેમ સહિત મધુર વચને જોલાવતાં, પો-તાના કામમાં નીતિનો અંકોશ રાખતાં, મન બગાડ તરફ નહિ લલચાવતાં, સારી વાતમાં મન લગાડતાં, ઘર શોભિ નીકળે ને મન ખુશ થાય તેવું શણગારતાં, વિચક્ષણતા રાખતાં, પ્રસંગ આવતાં પતિના પગ, અને માથું વગેરે ચાંપતાં, કેટ-લીક સ્ત્રીઓને તે બરાબર નહિ આવડવાથી પુરૂષ કંટાળી જાય છે અને બરાબર આવડવાથી પતિ રંજન થાય છે. પતિ રીસાઈ ગયો હોય, તો મનાવતાં અને પતિ ખોવાયેલો હોય તો જીદ વેશે ચુકિતથી શોધી કાઢતાં. જેમ પૂતના, શૂર્પ-ણખા, દમયંતી, સત્યવંતી અને સોનરાણીએ પતિ માટે કર્યું હતું. આ સિવાય સદ્ગુણી સ્ત્રીઓને જાણવાની ૬૪ કળા આર્યશાસ્ત્રમાં જણાવેલી છે. તે સ્ત્રીઓને જાણવા લાયક જાણી જણાવુંછું, મનુસ્મૃતિમાં કહ્યું છે કે:—

સ્ત્રિયારત્નાન્યથોવિદ્યાસત્યંશૌચંસુભાષિતં ।

વિવિધાનિચાશિલ્પાનિસમાદેયાનિસર્વતઃ ॥

સ્ત્રીએ રત્ન, વિદ્યા, સત્ય, પવિત્રતા, સુભાષિતપણું અને નાના પ્રકારની ક-જાઓ એ સર્વે જગેથી સંપાદન કરવી. આ વચન સ્ત્રીઓએ યાદ રાખવા યોગ્ય છે. શણગારની સોળ કળા—ચોળી સાડી પહેરવાની, મંજનની, ચાંદલો કરવાની, સૈથો ભરવાની, વેણી ગુંથવાની, નેત્રાંજનની, શરીર ઉપર સુગંધી લગાડવાની, પાન ખાવાની, ક્ષનપર તથા વેણીમાં પુષ્પો ખોસવાની, નાકમાં વાળી કે દુધ પહેરવાની, હાથમાં કંકણ પહેરવાની, કંઠમાં માળા વગેરે અલંકાર ધારણ કરવાની, કડી મે-ખલા પહેરવાની, કુચે અંદન ચર્ચવાની, (જે દેશમાં કંચુકી પહેરવાનો ધારો નથી તેવા કાશ્મિર અને દક્ષિણ દેશમાં) પાચે લંચર, તોડા, કાળી વગેરે પહેરવાની; નેત્રચં-ચળ છતાં સ્થિર રાખવાની, ચતુરાઈ લડાવવાની. અંગશોભાની સોળકળા—હં-સમતિ ચાલવાની, પગના ધુધરા ધમકાવવાની, કાળા ભમર જેવા કેશ રાખવાની, કંકક ગોરાપણું અને કંઈક સ્થામતા દર્શાવવાની, દાંત દાડમની કળી જેવા કે મેતી જેવા રાખવાની, નિતંબભારી બતાવવા તથા રાખવાની, નખ સાફ હીરા જેવા રા-ખવાની, કર સુંવાળા રાખવાની, ગાલ કોમળ રાખવાની, પગ સ્વચ્છ રાખવાની, ગાલ તથા હાઈપર તલ પાડવાની, અંગ મધમધવું રાખવાની. પતિરંજન કરવાની

સોળ કળા—મુખ્ય પ્રસન્ન રાખવાની, સ્મિતદાસ્યે વિકાસિત મુખાર્વિદ્ધ ધરી જો-
લવાની, પતિ ધેર આવે તે વેળાએ સત્કાર કરવાની, રસોઈ જનારી પીરસવાની,
મુખવાસ જનારી આપવાની, શણગાર સજી જતાવવાની, કવિતા તથા ગ્રંથો પ્રસંદ
કરી વાંચવાની, પતિને રૂચતી રમત રમવાની, ગાયન કરવાની, મધુરી વાણી જોલવાની
કુર, કઠિન વાણીનો કંટાળો આણવાની, પતિના દોષ ન ગણીકારવાની, પ્રત્યેક કાર્યમાં
પતિને યોગ્ય સલાહ આપવાની, પરાયા પુરૂષ સાથે હાસ્ય રહીત વાત કરવાની
પતિના દોષ જતાવતાં વિનય દર્શાવી ક્રોધ ન કરવાની, રતિ વિકાસમાં સંતોષ
આપવાની. **ચૈત્રકાળ સંબંધી આઠ કળા**—કરકસર કરવાની, પરધેર જઈને
ધરનાં છિદ્ર ન ઉઘાડવાની, નિર્ધનતા ન દર્શાવવાની, ધરસંપત્તિ શુદ્ધ રાખવાની,
વાસણ કુશણ તથા ધર સ્વચ્છ રાખવાની, વસ્ત્રાલંકાર સંભાળવાની, આજ ઉછેર-
વાની, આજ કેળવવાની. **સ્વભાવિક આઠ કળા**—વિનય વિવેક રાખવાની, લજ્જા
ધરવાની, શિયળ સાચવવાની, પતિમાં ચિત્ત ચોંટાડવાની, પિતાના ધરમાં ઝાઝી ભક્તિ
ન ધરવાની; મેળા નાટક, ચેટકાદિ પ્રસંગમાં એકલાં ન જવાની, વડિયોની સેવા
તથા આજ્ઞા પાળવાની, સ્વતંત્રતા ન દર્શાવવાની, (સ્વતંત્ર હોય તોપણ આજ્ઞાપ-
ણમાં માન્યાપની આજ્ઞામાં, યૌવનમાં પતિની આજ્ઞામાં અને પતિના ગત થયા
પછી પુત્રોની આજ્ઞામાં રહેવું. એવી શાસ્ત્રમાં આજ્ઞા છે) આ ચોસઠકળા સિવાય
શ્રીઓની અંદરના શણગારની સોળકળા કહી છે.

કવિત.

સુખડતા આવડત, ગદાપણ ચતુર્ગર્ભ;
ચપળતા પતિવ્રત, ઉદારતા સાત છે.
ક્ષમા સત્ય સંતોષને, ઉદ્યોગ દયાળુ વિદ્યા;
સર્વજન પ્રીતિ પ્રભુ, ભક્તિ દીન રાત છે.
ધૈર્યસદ સોળશુણ, સજી એવી નારી તેતો;
ધર નાત જાત દેશ, વિદેશ વિખ્યાત છે.
સોળ સક્ષમણી નારી, સોળ શણગાર વાળી;
મળે જેને હાસ વહાલી, તેની તો શી વાત છે.

વળી શ્રીઓએ પાપપુણ્ય વગેરેનો સારાસાર વિચાર જાણવાને તથા ધર્મ,
નીતિનું જ્ઞાન મેળવવા માટે ધર્મ શાસ્ત્ર વાંચવા. પોતાની ચાલતી જાણના જ્ઞાન
સાથે હિંદુ શ્રીઓએ સંસ્કૃતનું, પારસીઓએ ઝંદ કે પેહેલવી ભાષાનું અને મુસ-
લમાન શ્રીઓએ ફારસી કે આરબી ભાષાનું જ્ઞાન મેળવવું જોઈએ, તથા કુટુંબમાં
ચાલતો ધર્મ પાળતાં, કુટુંબ અને જ્ઞાતિ વગેરેમાં ચોખ્ખો વહેવાર રાખી આજ્ઞા
વધારતાં, પાઞ્ચપાડેસી સાથે બલમનસાધથી વ્યવહાર ચલાવતાં, પતિને પ્રાણ સ-
માન ગણી તેની પ્રીતિ સંપાદન કરતાં, તથા તેની છત્રીને આધિન રહી સંસારનું

સારરૂપ પતિવ્રત પાળતાં, વહેમનો વિનાશ કરતાં, સંપ સંપત્તિ વધારતાં, પ્રૌઢપણું રાખતાં. આ શરીર ક્ષણભંગુર છે એમ જાણી ધર્મ અને પરોપકારના કાર્યો કરી કીર્તિ વધારતાં, ડાગ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ, મત્સર વગેરે શત્રુઓને સમાવતાં, અને અહાર, નિદ્રા, મૈથુન, એ ત્રણેને નિયમસર રાખતાં. વગેરે, વગેરે સ્ત્રીઓએ શિખવા બાળપણથીજ કાળજી રાખવી જોઈએ. જે સ્ત્રી પોતાની વિદ્યા, સદ્ગુણ, પ્રેમ, સર્વ આવડત, અને સુધડતાઈથી પોતાના પતિને પ્રસન્ન રાખી શકે છે, તે તેની વહાલી કેમ ન થાય ? થાયજ. આવા ગુણો મેળવવાને પ્રયત્ન કરવોજ જોઈએ. આમાંનું કેટલુંક જ્ઞાન શાળામાં શિખવવામાં આવતું નથી, પણ જેટલું ઉપયોગી જ્ઞાન શાળામાં આપવામાં આવે, તેટલું ત્યાં સંપાદન કર્યા પછી બાકીનું પિયર પિતા પાસેથી અને સાસરે આવ્યા પછી પતિ પાસેથી અગર "બીજા કોઈ યોગ્ય સાધન વડે ગૃહકાર્યથી પરવારી નકામો વખત નહિ ગુમાવતાં, આવું જ્ઞાન મેળવવામાં લેખે લગાડવો. ઇશ્વર ભક્તિ, નીતિ ધર્મ વગેરે જણાવેલાં વિષયોથી વાકેફ થવાને તેવા વિષયોવાળા ગ્રંથો વાંચી, તેમાંથી સાર સમજી લેતાં શિખવું. જેથી વિચાર શક્તિ ખિલી નીકળી જગત્તત્ત્વ, ઇશ્વરતત્ત્વ અને ધર્મતત્ત્વ વગેરેનું જ્ઞાન થશે. આપણા લોકોની પ્રકૃતિ પ્રધાનપણે સત્વગુણી છે અને ઇંગ્લંડના લોકોની રાજસી પ્રકૃતિ ગણાય છે; તોપણ તે દેશમાંથી કેટલીક ઉત્તમ અબજાઓ સત્વ-ગુણની નીકળી આવે છે. અર્વાચીનકાળમાં પણ જે કે ત્યાંની બાળાઓમાં રાજસી ગુણો પ્રધાનપણે છે; તોપણ ત્યાંની કેટલીક સ્ત્રીઓએ કેટલાક ઉત્તમ ગુણો ગ્રહણ કરેલા છે. તેઓ પોતાનો ગૃહકાર્યભાર પોતેજ ચલાવે છે. તેથી તેમના પતિને ધર તરફની કશી ફિકર રહેતી નથી. તે એટલે સુધી કે કપડાને જરા પણ ડાગ કે મેલ લાગ્યો હોય અથવા જરા પણ કપડું ફાટ્યું હોય, તો સ્ત્રી પોતાના પતિને દઢા વગર સાફ અને દુરસ્ત કરી રાખે છે. કોઈ મંડળીમાં જે ધણીના કપડાપર મેલ કે ફાટલું દેખાય, તો તેની સ્ત્રી નદારી હશે, એમ સૌ મનમાં જાણે છે, વળી એટલુંજ નહિ, પણ ત્યાંના ગૃહસ્થની સ્ત્રીઓમાં બધી જાતનો વિવેક હોવો જોઈએ છીએ. પુરૂષ કરતાં તેમણે બોલવા ચાલવામાં તથા પારકા પુરૂષની આગળ હસવા કરવામાં વધારે મર્યાદા રાખવી જોઈએ છીએ. તેઓને વાંચતાં, તથા સારા અક્ષરથી લખતાં આવડવું જોઈએ છીએ. તેમજ ચિત્ર પાડતાં, ભરત ભરતાં ગુંથતા, સીવતાં, સાંધતાં, બાળરક્ષણ, શિક્ષણ, વનસ્પતિ શાસ્ત્ર, અર્થશાસ્ત્ર, રસાયણ શાસ્ત્ર, ધર ઉપયોગી વૈદકશાસ્ત્ર, ધરનો હિસાબ લખતાં, રંગતાં. ગાતાં બજાવતાં, અને નાચતાં વગેરે ઉપયોગી જ્ઞાનનાં મૂળતત્ત્વો તેમને જાણવાં જોઈએ છીએ. આ બધા ગુણો ન હોય, ત્યાં સુધી તેમની ગૃહસ્થની પંક્તિમાં ગણના થતી નથી. તેમને આવી ગુણ સંપન્ન કરવાને બાળપણથીજ તેમનાં માઆપ પ્રથમ કાળજી રાખે છે. અરે ! અર્વાચીનકાળમાં આવી કાળજી આપણા દેશમાં માળાપો

ક્યારે રાખશે ? અને ક્યારે ધરતો બધો કાર્યભાર ઉચકી લેતાં શિખશે ? શું આપણા દેશમાં પ્રાચીનકાળમાં આવી સ્ત્રીઓ ઉત્પન્ન થઈ નથી ? ધણીજ થઈ છે. પાર્વતી, સીતા, દ્રૌપદી, ગાર્ગી, મૈત્રેયી, હમયંતી, સુભદ્રા, અને સાવિત્રી, વગેરે ધણી સદ્ગુણી સ્ત્રીઓ સર્વ દેશની સ્ત્રીઓથી શ્રેષ્ઠ ગણાઈ ગઈ છે. આર્ય ભૂમિમાં જેવાં સ્ત્રી રત્નો પાકેલાં છે, તેવાં હજી સુધી કોઈ પણ ભૂમિમાં પાકેલાં નથી. આ શું થોડા આનંદની વાત નથી ! હજી આર્ય ભૂમિની બાળાઓના લોહીની અંદર એ ગુણોના છૂપાં રત્નકણો રહેલાં છે. જે તેને ફરી પ્રાચીન આર્ય ધર્મ નીતિ, સાથે જણાવેલા વિષયો શિખવવામાં આવે, તો એ પ્રકાશ આપોઆપ જળકી નીકળે !! હે ઇશ ! આ દેશને આવો વખત ફરી આપ !!

બાળરક્ષણ.

સંતાન એ સૃષ્ટિકર્તા પરમ કર્ણાકર પ્રભુ તરફની મોટી બક્ષીસ છે. બ્યારે પતિ પત્ની અત્યંત પ્રીતિને વશ થાય છે, ત્યારે તેમના અંતઃકરણના તત્વની એક આનંદમય ગાંઠ બંધાય છે તે સંતાન છે. સંતાન એ માળાપના આનંદ અને સુખનો સાગર છે. પત્નીના પ્રેમનું બંધન છે, સંતોષ અને શાંતિનો આપનાર છે. એનાવડે સંસાર આનંદમયી લાગે છે. ધર અને કુટુંબ શોભિ નીકળે છે. તેનાથી માળાપના મૂખપર સુખ અને આનંદની છાયા પડી રહે છે, તેની કોમળ પ્રભાથી સ્ત્રી પુરૂષનું જેવું રળિઆમણું લાગે છે. ખરેખર તનદુસ્ત ખુશનુમા બાળકને એ ઘડી રમાડવાના આનંદ તુલ્ય બીજો આનંદ નથી. આવું તનદુસ્ત ખુશનુમા, સુખ અને સાફ બાળક થવું એ માળાપ ઉપર આધાર રાખે છે. કશું છે કે;—

તન દુસ્ત જનનાં તનુંજ, હોયે તન દુસ્ત;

જેમ સંરસ બીજનાં તરૂં, ફાલી થાયે મસ્ત.

માળાપ સારાં સુખ અને તનદુસ્ત નિરોગી હોય છે, તો તેનાં બાળકો પણ ધણું કરી તેવાંજ થાય છે. બાળકની જીંદગી તથા તનદુસ્તીના બંધારણનો પાયો બાળપણમાં બંધાય છે. તેનો મુખ્ય આધાર મા ઉપર છે. જે મા બાળકને સારી રીતે સંભાળી ઉછેરેછે, તો તે તનદુસ્ત અને સુખી થાય છે; તેના જીવવા, ગરવાનો સઘળો આધાર તેને જે રીતે ઉછેરી મોટાં કરવામાં આવે છે; તે ઉપર રહેલો છે. બાળકને શારીરિક, માનસિક અને નીતિના નિયમો પ્રમાણે ઉછેરી મોટાં કરવાં જોઈએ; પરંતુ હાલતો એ નિયમો જાણ્યા વગર જેને જે યોગ્ય લાગે છે, તેપ્રમાણે ઉછેરી મોટાં કરવામાં આવે છે. તેથી હજારો બાળકો મરણને સ્વાધીન થાય છે. જે જીવે છે તેના શરીરનો બાંધો નળજો હોય છે. સંસારમાં જીવતર સફળ કરવાને સારાં પ્રાણી થવાની ધણી જરૂર છે. આખી પ્રજાની જે ઉન્નતિ

કરવી હોય તો બધાને સારાં પ્રાણી કરવાં જોઈએ; પરંતુ આ સંબંધી ધણી એક-રકારી જોવામાં આવે છે. ઘોડા, બળદ વગેરે જનવરની ઓલાદ સારી, બળિષ્ઠ, ચાલાક, તેજદાર અને જાતવાન કરવાને અનેક ઉપાયો તન, મન અને ધનથી કરવામાં આવે છે, પણ ધણી અફસોસ છે! કે આ સંસારમાં જે મુખ્ય મુખ્ય અને સંતોષ આપનાર છે, તથા મનુષ્ય જાત સુધર્યે આપ્યા દેશના કલ્યાણનો પણ જેનાપર આધાર છે. તેપર કશું ધ્યાન આપવામાં આવતું નથી. જ્યારે આપર ધ્યાન આપી શ્રીઓને વિદ્યાના શોધનું અને સામાન્ય નિયમોનું જ્ઞાન આપવામાં આવશે, અને જ્યારે તેઓ એ રીતે ઉછેરશે, ત્યારેજ બાળકો આરોગ્ય, સુખી, ચતુર, બળિષ્ઠ, કદાવર, તેજસ્વી, પરાક્રમી, શૂરવીર, અને દીર્ઘાયુષી થશે. આ સંબંધી શ્રીઓને જ્ઞાન આપવાની કેટલી બધી જરૂર છે, એ સૌ કોઈ સહેજે અનુમાન કરી શકશે. આ વિષયના સામાન્ય નિયમોનું કેટલુંક ટુંક વિવેચન શ્રીઓના જ્ઞાન માટે આપું છું.

૧. નાળ—ગર્ભસ્થાનકમાં બાળકનું પોષણ નાળ વડે થાય છે. બાળક જ્યારે જન્મે છે, ત્યારે નાળનો એક છેડો ઓર સાથે વળગેલો હોય છે. નાળને કુંડીથી અઢી ત્રણ ઇંચને છેટે ફરતું સુંવાળું ભૂગડું કે ૩ વીંટી એક દોરાથી મજબૂત બાંધી લેવું. પછી ઓર તરફનો નાળનો છેડો કાપી નાંખવો. હવે જે અઢી ત્રણ ઇંચનો નાળનો બાંધેલો કટકો રહ્યો, તેને પેટ ઉપર રાખી; તે ઉપર એક સુંવાળા ભૂગડાનો પાટો બાંધી લેવો. આમ બાંધવાથી નાળની બરાબર સંભાળ રહે છે. બળી પેટે પાટો રહ્યાથી પેટમાં વાયુનો વધારો થતો નથી, અને પેટને ટેકો મળે છે. નાળને ફરતું ભૂગડું વીંટી દોરાથી બંધાય છે, તેથી બાળકના શરીરમાં જે ભોહી ફરે છે, તે નાળ દ્વારાએ બહાર નીકળી શકતું નથી. ભોહી એ બાળકનો પ્રાણ છે. જે ભોહી વહી જાય છે તો બાળક મરી જાય છે. કદી નાળને ગદ્ગદતથી પોચું બંધાણું હોય, અને ભોહી વહેતું જણાય તો તરત યુક્તિથી પોચે હાથે મજબૂત બાંધી લેવું. નાળપર ધા પડવાથી ભોહી નીકળતું હોય, તો તે ઉપર કાથો ઝીણો વાટીને કે વ્યણાના ભોટને બબરાવવો. અગર કરોળીઆનું પડ દાખવું. કેટલાક નાળને બાંધી તેનો દોરો બાળકના ગળામાં રાખે છે, તેમાં વખતે બાળકનો હાથ આડોઅવળો થતાં બરાઈ જાય છે તો તેને ધણી પીડા થાય છે, પાકી આવે છે, કે તૂટી પડે છે અને તેથી વખતે બાળક મરણ પામે છે. માટે ગળામાં દોરો ન રાખવો; પણ પેટે નાળને પાટાથી બાંધવું એ ઉત્તમ છે. નાળ એની મેળે પાંચ સાત રોજ કે બે ત્રણ વધારે રોજ એની મેળે ખરી પડે છે. એને ખચી કાઢવું નહી. જ્યાં સુધી ખરી પડે નહિ ત્યાં સુધી એમજ રહેવા દેવું નાળ પાકે તો તે ઉપર કલક સહેતો બોપડવો. સોળે હોય તો તેલમાં અરીસુ ખસી બોપડવું, તે ઉપર પોરા (અરીસુનાડોડા.) ના ડોડાનો શેક કરવો.

૧. નવરાવવું—ઉપર કહ્યા પ્રમાણે નાળ છેદન કર્યા પછી બાળકને ફાલ્લીન, પાણી કે બનાત વગેરે ગરમ કપડાપર અને ઠંડી-ટાઠ ન હોય તો સુવાળું ધોતીયું ઓઢાડી માચીપર સુવાડવું, આ પ્રમાણે કરી બાળકની માની પ્રથમ સંભાળ લેવી. પછી બાળકના શરીરપર ધોળો ચરખી જોવો ચીકણો પદાર્થ વગેરે ચોટેલું હોય, તે સાફ કરવાને પ્રથમ શરીરપર તેલ ચોળવું, પછી સાબુ લગાડી નવસેકા પાણીથી પોચે હાથે નવરાવી સાફ કરવું. તેમાં તેની આંખમાં તેલ, સાબુ કે પાણી ન જાય તેની સંભાળ રાખવી. સુવાડના વખતમાં સુવાડ કરનારે અને પછી બાળકની માતાએ તેને રોજ નવરાવવું. નવરાવવાનો વખત સવારનો ઉત્તમ છે. નવરાવતાં પહેલાં પ્રથમ સહેજ તેલ ચોળવું, પછી માથે પાણી રેડી માંચું બીંજવી ધોવું. ત્યાર પછી શરીરે સાબુ ચોળી કેડ સમા પાણીમાં ઉભું રાખવું કે જેસાડવું અગર ભોટેથી પાણી રેડીને ધીમે હાથે આખું શરીર ચોળીને ધોવું. પાણી બાળકના શરીરની ગરમી પ્રમાણેજ નવસેકું કરવું. વધારે ગરમ કરવું નહિ, કે વધારે ઉત્તું કરી માંહે ઠાઠા પાણીનો ઉમેરો કરવો નહિ. પ્રથમથીજ જાંઘએ તેટલું પાણી નવસેકું કરી રાખવું. આ પ્રમાણે દમેશાં કરવું. શરીરના સાંધાઓ વગેરેમાં ક્યાંએ મેઝ રહેવા દેવો નહિ. માથાપર પાણીની ધાર કરવાથી ગસ્તક ઠંડું થાય છે. ગગજની વૃદ્ધિ થઇ પ્રકૃતિ સારી રહે છે. બનતાં સુધી માથાપર ગરમ પાણી રેડવું નહિ. માથે તો ઠંડુંજ પાણી રેડવું ઉત્તમ છે. ઠંડું સહે નહિ તો નવસેકું રેડવું. બાળકને નવરાવતાં પાંચ મિનિટ અને મોટાંને દશ મિનિટનો વખત લગાડવો. શરીર પસાળી ધણીવાર રાખવું નહિ. તરત પોચે હાથે શરીર કોફે કરવું. કોફે કરતાં આગડી ધસાય નહિ, તેની સંભાળ રાખવી, પછી શરીર ઉધાડું નહિ રાખતાં તરતજ કોરાં સ્વચ્છ વસ્ત્ર પહેરાવો દેવાં. શરીર ઉધાડું રાખી વસ્ત્ર પહેરાવવામાં વાર લગાડવાથી વખતે શરદી, સળેખમ, ઉધરસ, વગેરે બ્યાધી થવાનો સંભવ છે. બાળકનું શરીર નાળુક હોય છે. માટે બીજે માસે પાણીમાં જે મુદી મીઠું નાંખી નવરાવવું. તેથી જળ આવશે. પવનવાળી જગ્યામાં નવરાવવું નહિ, પણ ધરમાં જ્યાં પવન ન હોય ત્યાં નવરાવવું. પુત્રના માથાના વાળ રોજ અને પુત્રીના સાત આઠ રોજે ધોવા. બાળકને નવરાવતાં ઉધાચિતાં રાખવું નહિ. ત્રણ ચાર વર્ષની ઉંમર થાય ત્યારે નહાવામાં ટાડું પાણી ફાયદા કરતા છે. શિઆળામાં, શરીરમાં બ્યાધી હોય, તથા ઠંડું પાણી ગાફક ન આવતું હોયતો નવસેકા પાણીથી નહાવું ઠીક છે. ગરમ પાણીથી શરીર વધારે સ્વચ્છ થાય છે ખરું, પણ શરીરમાં સ્ફુરણ અને ગરમાવો તરત આવતાં નથી. ગરમ પાણીથી શરીર ઢીલું થાય છે. ટાઠે પાણીએ નવરાવવાથી શરીરમાં તરત સ્ફુરણ અને ગરમાવો આવે છે. જળ વધે છે, તથા શરીર મજબૂત થાય છે. બાળકને બાળપણમાં નવરાવવાનો મહાવરો રાખ્યાથી તેને મોટપણે પણ એ દેવ પડે છે.

તેથી શરીરમાં અનેક પ્રકારનાં વ્યાધીઓ થતાં અટકાવે છે, શરીર આરોગ્ય રહી મજબૂત થાય છે.

૩. કપડાં—બાળકને ત્રણે ઋતુને અનુકુળ વસ્ત્ર પહેરાવવાં. શિયાળા અને ચોમાસામાં ફલાલીન, ઉન વગેરેનાં ગરમ લૂગડાં પહેરાવવાં ફાયદા કારક છે અને ઉનાળામાં સુતરાઉ પહેરાવવાં. જો ઋતુ પ્રમાણે કપડાં નથી પહેરતાં, તો તનદુરસ્તી ખગડે છે. લૂગડાં તંગ પહેરાવવાથી શરીરમાં લોહી ફરી શકતું નથી. વ્યાધી થાય છે, તથા શરીરના અવયવો વધી શકના નથી. માટે લૂગડાં મોકળાં પહેરાવવાં. બાળકનું આખું અંગ ઢાંક્યું રાખવું. લૂગડાં સારાં અને સાબું ન હોય તે ફાટેલાં હોય, પણ સાંધી ઘોષ સ્વચ્છ કરી પહેરાવવાં. કદી ગંદા પહેરાવવાં નહિ. બાળકનાં શરીર તથા તેના લૂગડાંની સ્વચ્છતા ઉપરથી જ હરકોઈ અનુમાન કરશે કે તેની માતા સુધ્ધ છે. તેથી ઉશ્કેડું હોય તો તે સ્ત્રી કુત્રડ હશે, એવું અનુમાન થાય છે. આપણા લોકોની સ્ત્રીઓ કરતાં, દક્ષિણીની સ્ત્રીઓ વધારે સુચ્છ અને ચતુર છે એવું તેમના બાળકની સ્વચ્છતા ઉપરથી જણાઈ આવે છે. બાળકને બહાર હવામાં ફેરવવા લાઇ જવું; ત્યારે ફલાલીનનાં ગરમ કપડાં પહેરાવી રાખવાં. ફલાલીનના વસ્ત્રથી બહારનો ઠંડો પવન લાગી શરદી થતો નથી. તેમ અંદરની ગરમીને બહાર જતાં અને બહારની ઠંડીને અંદર જતાં અટકાવે છે. બાળકને ડંડીના વખતમાં કાનટોપી અને પગમાં મોંઝ પહેરાવી રાખવાં. કદી મોંઝ નહોય તો પગે લૂગડાં વીંટવાં. કાનટોપી ઉતરી હોય, તો વધારે સારું. મજબૂત, કે લાળથી ભીંજાયેલાં કપડાં તરત બદલાવી નાંખી, ખીન્ન કોરાં સ્વચ્છ પહેરાવવાં, નહિ તો શરદી કે કફ થાય છે. શિયાળા કે ચોમાસામાં હવામાં ફેરવવા લાઇ જવું, તો આંખ અને મોં સિવાય આખા શરીરપર શાલ કે એવું કોઈ ગરમ કપડું ઓઢાડી લાઇ જવું. લાળ પડતી હોય તો તે ઠંડાણે રમાલ કે કંઈ લૂગડું રાખવું. પગ, છાતી, પેટ એ ગરમ રાખવાં, ઠંડા થવાં દેવાં નહિ, એવી સંભાળ રાખી વસ્ત્ર પહેરાવવાં. જો એ રીતે નથી થતું તો ઘણું નુકશાન થાય છે. પરસેવો વળી બાળક ગભરાય એટલાં વસ્ત્ર પહેરાવવાં નહિ. તેમ ઉનાળામાં બહુ પરસેવો વળે એવાં કપડાં પણ પહેરાવવાં નહિ. તે વખતે ઝીણાં વસ્ત્ર પહેરાવવાં જોઈએ. ઘણા પરસેવો થવાથી શરીર નળણું થઇ જાય છે. બાળકની ચામડી નાળુક અને સુંવાળી છે. માટે કપડાં સુંવાળાં અને પોચાં પહેરાવવાં. લીલા રંગમાં સોમલતું ઝેર આવે છે. માટે લીલાં વસ્ત્ર પહેરાવવાં નહિ; કેમકે બાળક મોંમાં ધામે તો ઘણું નુકશાન થાય છે. તેમ જો રંગ ચામડી સાથે ચોટવાથી પણ નુકશાન થાય છે. જેમ અને તેમ બબઝા ને ટાપટીય ઉપર ન મોહતાં, સુખાકારીવાળાં કપડાં પહેરાવવાં. બાળકને શિયાળામાં ઉધાડાં રાખવાં નહિ કે, ઝીણાં વસ્ત્ર પહેરાવી અરધાં ઉધાડે શરીરે બહાર જવા દેવાં નહિ. જો એમ કરે છે, તો ટાઢથી કદમાં ઠીંગણાં અને જુરસા વગરનાં

ચાય છે. ઉનાળામાં ઉઘાડાં ફરવાથી શરીરે કાળાં ચાય છે, લૂ લાગે છે, અને માંદા પડે છે. યોગાસામાં ઉઘાડાં ફરવાથી શરીરે શામળાં પડે, શરદી લાગે છે-વગેરે અનેક પ્રકારની વ્યાધીને વશ થાય છે. ટાઢ, તડકો અને વરસાદમાં ઉઘાડાં ફરવા દેવાથી શરીરે મજબૂત થવાની આશા રાખવી નહિ. એથી તો અનેક પ્રકારે અવયવોની ખામીવાળાં અને રોગિ થાય છે. બાળકોના શરીરપર સૂર્યનું જવાળુ પડે તેમ કરવું. ઘરમાં ગોંધી રાખવું નહિ. “ શરીરમાં ઉજ્જ્વલતા રાખવા સાફ જોષએ તેટલાં લૂગડાં પહેરાવ્યાં હોય, તો તેટલો ખોરાક પેટમાં નાંખ્યા ખરોખર છે. શરીરપર જોષતાં લૂગડા પહેરાવવાથી ઉજ્જ્વલતા થોડી જાય છે. અને એથી ઉજ્જ્વલતા કાયમ રાખવા સાફ થોડા બળતણની જરૂર પડે છે. ” બાળકોને ઋતુને અનુકુળ વસ્ત્રો પહેરાવવામાં જે માળાપો પૈસાનો લોભ કરે છે અને ઉઘાડાં ફેરવે છે, તેથી શરીરની ગરમી ઝોછી થાય છે. ગરમી ઝોછી થવાથી તે પૂરી કરવાને ખોરાક વધારે ખાવો પડે છે. એટલે જેટલું કપડાનું ખર્ચ બચ્યું તેટલું ખોરાકનું ખર્ચ વધ્યું, એટલે સરખે સરખું થઈ રહ્યું. ઉલ્લટું નફામાં તો શરીરને નુકશાની મળે છે. તે માટે બાળકોને ઋતુને અનુકુળ વસ્ત્રો પહેરાવવાં ફાયદા કરતાં છે.

૪. ધવરાવવું—બાળક જન્મે કે તરત ધવરાવવું નહિ, પણ તેની માતાને થાક ઉતરે ત્યારે ત્રણ ચાર કલાકે ધવરાવવું. કોઈ બાળકને એક બે રોજ નહિ ધવરાવતાં, ગળથુલી ચડાડે છે. આ રીત સારી નથી. બાળકને તો માતાનું ધાવણુજ ઉત્તમ છે. બાળક જન્મ્યા પછી ત્રણ ચાર કલાકે ધવરાવ્યાથી ધણો લાભ થાય છે. માતાના દૂધનો પ્રથમ ભાગ રચક હોય છે. તેથી ગર્ભસ્થાનમાં બાળકના પેટના આંતરડામાં ભરાઈ રહેલા કાળા મળ દૂર થાય છે. વળી તેની માતાને પાછલી આવતી વેણુ ઝોછી થઈ રક્ત પ્રવાહ થવાનો સંભવ થોડો રહે છે. બાળકને એક બે દિવસ ધવરાવ્યા વગર રાખ્યાથી પછી તે ધાવવા લાગતું નથી. તેથી સ્તન દૂધથી ભરાઈ જઈ પાકી આવે છે. માટે પ્રથમથીજ ધાવવા વળગાડવું ઉત્તમ છે. ધાવવા વળગાડ્યાથી ધાવણુ ન હોય, તોપણ આવવા માંડે છે. કદી ધાવણુ ન આવે તો ગાયનું દૂધ અને તેથી અરધું નવસેકું પાણી (જેવું માનું ધાવણુ ગરમ હોય તેવું નવસેકું પાણી લેવું) અને સહેજ ગળપણુ થાય એટલી સાકર. તેમાં પ્રથમ સાકર ને પાણી મેળવી પછી તેમાં દૂધ મેળવવું. એ મિશ્રણુ માતાના દૂધને મળતું થાય છે. તે બાળકને બળે કલાકે થોડું થોડું પાવું, પણ બ્યારે ધાવણુ આવે ત્યારે પાવું બંધ કરી ધવરાવવું. બંને સ્તને વારા ફરતી ધવરાવવું. નહિતો સ્તન ધુલી સોજો ચડશે.

૫. ધાવણુની પરીક્ષા—ધાવણુ પાણીમાં નાંખવાથી મળી જાય, શીણુ દેખાય નહિ; તાંતણુ વગરનું રહે, ઉપર તર વળે નહિ, ફાટી જાય નહિ, શી-

તમ, નિર્મળ, પાંખું અને શંખ જેવું ઘોળું હોય તે ધાવણ ચોખ્ખું સમજવું.

૬. ધવરાવવાનો વખત—જાળકને વારંવાર ધવરાવવું નહિ. નિયમ પ્રમાણે ધવરાવવું. નિયમ વિરૂદ્ધ ધવરાવવાથી એકવાર ધાવેલું હજી પાચન થયું હોતું નથી, ત્યાં ઉપર બીજાવાર ધવરાવવાથી અજીર્ણ થઇ રોગાધિન થાય છે. વળી વધારે ધાવેલું હોય છે, તે કુદરતના નિયમ પ્રમાણે પેટમાં નહિ રહેતાં ઉલટી કરી કાઢી નાંખે છે. અગર કાઢી ન નાંખે તો પેટ ભારે થઇ તણાય છે. તેથી રહે છે. એ રડવાના કારણનો માતા વિચાર ન કરતાં તરત સ્તન મોંમાં દે છે, અને પરાણે ધવરાવે છે. આમ વારંવાર ધવરાવવાથી ધાવણ આવતું નથી; એટલે જાળક વધારે રહે છે. તેથી માતા કંટાળે છે. એ રીતે થવાથી બંને નબળાં થઇ જાય છે. જાળકના મોંમાં સ્તન આપી ઉધવા દેવું નહિ કે પોતે ઉધવું નહિ. એથી સ્તનને તથા જાળકને મોંમાં આંધાં પડે છે. વખત—જાળકને પહેલે મહિને દોઢદોઢ કલાકે—બીજે મહિને જળે કલાકે—ત્રીજે મહિને અઢીઅઢી કલાકે—અને ચોથે મહિને ત્રણત્રણ કલાકે ધવરાવવું. એમ દરેક મહિને અરધા અરધા કલાકનો અંતર વધારતાં જવો. જાળક સાત આઠ મહિનાનું થાય, ત્યારે ત્રણચાર કલાકે ધવરાવવાનો વખત રાખવો. કેટલીક સ્ત્રીઓ જારચૌદ મહિના ધવરાવે છે. આ રીત જાળકને નુકશાન કરતા છે. જાળક જન્મે છે ત્યારથી સાત-આઠ મહિના સુધી અટકાવ આવતો નથી, ત્યાં સુધી ધાવણ ઘણું પુષ્ટિકારક હોય છે. જ્યારે અટકાવ આવે છે, ત્યારે ધાવણમાં ફેરફાર થાય છે. માટે તેમને આઠ નવ મહિના ધવરાવવું ઉત્તમ છે. પછી ધાવણ ધીરે ધીરે ઓછું કરી સાથે ખોરાક આપતા જવો. ધવરાવ્યા પછી સ્તન લૂછી સાફ કરવાનો નિયમ રાખવો કે આંધાં પડે નહિ.

૮. ધરાવતી વખતે રાખવાની સંભાળ—માતાએ જાળકને ધરાવતાં પ્રથમ પોતાના મનમાં ધીરજ, ઉછરંગ, શાંતતા, અને આનંદ રાખી જાળક સામું જોવું. પછી તેને હસાડવું, રમાડવું, અને સ્તનમાંથી જરા દૂધ કાઢી નાંખવું. તે પછી માથે હાથ રાખી ધરાવવું એ ઉત્તમ રીત છે. મારી, પછાડી, ગુસ્સે થઇ, ડરાવી કે કંટાળી ધવરાવવું નહિ. કેમકે જે વખતે મનમાં કંટાળો, શોક, ભય, ગુસ્સો અને નિરાશ હોય છે, તે વખતે દૂધ ગળડેલું હોય છે. તે જો જાળકના ધાવવામાં આવે છે: તો એ તેને ઝેર જેવું નુકશાન કરે છે. જ્યારે આવો પ્રસંગ હોય ત્યારે કદી પણ ધરાવવું નહિ. જ્યારે ઉપર કહ્યું તેવું આનંદમયી મન હોય અગર થાય, ત્યારે ધવરાવવું. તેમ માતાએ પોતાની માંદગીમાં પણ ધવરાવવું નહિ.

૯. ધાવણ પુરું ન પડે ત્યારે કેમ કરવું ?—જાળકને માતાના દૂધ ઉપર રાખવું એજ ઉત્તમ છે. માતાના પ્યાર અને કાળજી આગળ જાળકને ધાવ

પાસે રાખી ઉછેરવું એ તુચ્છ છે. માતાનું શરીર નળખું હોય કે ધાવણ આવતું ન હોય અગર પૂરું પડતું ન હોય, તોપણ આળસને સાતઆઠ મહિનાનું થાય. ત્યાં સુધી તો બીજા કશા ખોરાકપર રાખવાનું નથી. ફક્ત દૂધ ઉપરજ રાખવાનું છે. તેને વખતે કોઈ ઉપાય ન આવે ત્યારેજ ધાવ રાખવી.

૧૦. ધાવ કેવી જોઈએ ?—પોતાની જાતની ગામડાની સૌથી ઉત્તમ છે. તે પોતાના આળસ જેવડા જીવતા તનદુસ્ત આળસવાળી, મધ્યમ કદની, શાંત, શીળ, શરીરે મજબુત, નિરોગી, અને સદાયરણી વગેરે સદ્ગુણવાળી રાખવી. અગર હમેશાં એકજ તનદુસ્ત ગાયનું તાળું દૂધ લેવું. દૂધથી અરધું નવસેકું ગરમ પાણી અને સાકર એ ત્રણને આગળ પતાવ્યા પ્રમાણે મિશ્રણ કરવું. એ મિશ્રણ ધવરાવવાના વખત પ્રમાણે નિયમસર આપવું. દૂધ તાંબા, પીતળ વગેરે ધાતુના વાસણમાં પાવું નહિ, પણ માટીના કે કાચના વાસણમાં લઈ પાવું. પ્રથમ એવાજ વાસણમાં દૂધ લઈ રાખવું. દૂધ ઉકળતું તો નહિજ. કેટલીક ઓઝો ગાય બેસ કે બેઠકરીનું દૂધ ઉકાળી માંહે સાકર, એળચી, જાયફળ વગેરે નાંખી પાય છે. આવું દૂધ નાના આળસને બારે પડે છે. પાચન થતું નથી. તેથી ફાયદાને બદલે વગધ, ઝાડો, ઉલટી અને તાવ વગેરે રોગો થાય છે. માટે એવું દૂધ પાવું નહિ. ખરેખર માતાના દૂધની ખરાબરી કરી શકે એવો એકે ખોરાક નથી. કોઈ ઉપાય ન આવે ત્યારેજ ધાવ કે આવા મિશ્રણ દૂધપર આધાર રાખવો.

૧૧. ખોરાક—આળસને તાજે, હલકો, થોડો ઉનો, માફક આવે એવો અને પૌષ્ટિક ખોરાક આપવો. તે સાથે નિત્ય ગાયનું તાળું અને ચોખ્ખું દૂધ આપતા રહેવું. અન્નાજના ખોરાકમાં ચપટી મીઠું નાંખવું. તેથી ખોરાક સ્વાદીષ્ટ, અને પાચન થાય છે. તથા કરમ થોડાં થાય છે. દૂધમાં સહેજ ગળપણ થાય એટલી સાકર કે પતાસાં આળસ કહે તો ઉમેરવાં, પણ બહુ ગળપણ આપવું નહિ. બહુ ગળપણ પાચન શક્તિને મંદ કરે છે. આળસ એક વર્ષનું થાય અને દાંત આવે, ત્યારે ચોખા, દાળ, ખીચડી, ચોખ્ખું દહીં અને મસાઈ વગેરે આપતા જવું; પણ અન્નાજ સાથે ગાયનું દૂધ આપતાં બૂલવું નહિ; કારણ દૂધમાં પોષણના સર્વે પદાર્થો રહેલા છે. તેથી આળસ તનદુસ્તને મજબુત બાંધાનું થાય છે. દૂધથી ઝાડો કળ-બજીયત રહેતો હોય, તો તેમાં થોડું પાણી મેળવવું, એટલે ઝાડો ઉતરશે. ઉમર જમ વધે તેમ દૂધનો ખોરાક વધાર્યે જવો. તેથી આળસનું કુદરતી તેજ, પાંચો અને બળ વધે છે. એ વર્ષનું થવા આવે એટલે તેમાં બિલકુલ પાણી મેળવવું નહિ. દૂધ તાળું ને ચોખ્ખું તપાસીને લેવું. પાણી કે એવું કંઈ બીજું મેળવેલું ન હોય, તેની સંભાળ રાખવી. નહિતો એ તુકશાન કરે છે. આળસ મોટું થતું જાય, તેમ તે શાક, બાજી વગેરે તાજી ખાય તેમ કરવું. તેમાં મીઠું, મસાલો નાંખવો; મેવો, મીઠાઈ માફકસર આપવાં. કાચાં ફળ, કાચલાં, માટી વગેરે અવગુણકારી પદાર્થો

ખાવા દેવાં નહિ. ખોરાક દિવસમાં ત્રણ વખત આપવો—સવારમાં દૂધ અને રોટલી, ત્યાર પછી બીજવાર ચાર કલાકે અને ત્રીજવાર સાંજના આઠ વાગ્યાની અંદર હલકો ખોરાક આપવો. આ ત્રણ વખત સિવાય વચમાં ખાખા કરે, તો ખાવા દેવું નહિ. એકવાર ખાધેલો ખોરાક પાચન થાય અને હોજરીને જરા વિશ્રાંતિ મળે, ત્યારે બીજવાર આપવો, ભૂખ કરતાં વધારે અકરાંતિયાં થઇ ખાવા દેવું નહિ. જે અકરાંતિયાં થઇ વારંવાર ખાય છે, તો ખોરાક પાચન ન થવાથી રોગિ થઇને “ હાથ પગ દોરડી અને પેટ ગાગરડી થાય છે. ” દાડમ, દ્રાક્ષ, સફરજન, બદામ, પરતાં, કેળાં, વગેરે ફળ વખતે વખતે આપવાં. પાણી ચોખ્ખું પીવા આપવું. કૂવાનું પાણી વધારે ઉત્તમ છે. પાણી ઉપર તરતાં રજકણો કે એવા ખરાબ પદાર્થો ભળેલા હોય, તેવું પાણી મોટી ઉમરના કરતાં બાળકને વધારે નુકશાન કરતા છે. માટે પાણીને બેત્રણવાર ગાળીને પીવા દેવું. શિયાળામાં શરીરમાં ગરમી પેદા કરે, એવા પૌષ્ટિક પદાર્થો ખાવા આપવા; કેમકે એ વખતે ગરમી પેદા કરવાની જરૂર છે. આ વખતે ગરમી ઓછી થાય, તો તનદુરસ્તી બગડે છે. માટે શરીરમાં ઉષ્ણતા કાયમ રહે તેમ કરવું, ભૂખને મારવી નહિ. ભૂખનો વખત વિતાડી દેવાથી મંદાસિ વગેરે રોગો થાય છે. નિયમસર ઠરાવેલે વખતે પાચન થઇ શકે એવો અને ઓટલો રાંધેલો ખોરાક આપવો. જીવનક્રિયા ચલાવવા સાફ જે જે તત્વોની શરીરને જરૂર છે. તે બધાં તત્વો એકજ જાતના ખોરાકમાંથી મળતાં નથી. માટે ખોરાક એકને એક જાતનો ન આપતાં, જુદો જુદો આપવો. એકને એક ખોરાક આપવાથી શરીરને જોઇતાં તત્વો મળતાં નથી તથા પાચન શક્તિમાં બગાડો થાય છે. જે ખોરાક ઉપર બાળકને અભાવો હોય, તે ખાવાને આગ્રહ ન કરવો. ખાતાં અરધો કલાક લગાડવો. ચાનીને ખાવાની ટેવ પાડવી. ઉતાવળે ખાવા દેવું નહિ. તાપમાંથી આવ્યા પછી કે થાક્યા પછી વિસામો લીધા બાદ ખાવા દેવું. ખાતી વખતે હસવા કે વાતો કરવા દેવી નહિ. સૂતા પડેલાં ત્રણ કલાક અગાઉ ખોરાક આપવો. ઉઘી ઉઠ્યા પછી એક કલાકે ખાવા દેવું. તેમ ખાધા પછી કારણ હોયતો એક કલાકે સૂવા દેવું. ટાટું, સડી કે બગડી ગયેલું અને ગંધાતું ખાવા દેવું નહિ. બહુ ખાવું અને થોડું ખાવું, એ બંને નુકશાન કરતા છે. ભૂખ લાગ્યા વગર આગ્રહ કરી ખવરાવવું નહિ. થોડું કે વધારે ખાવાનું કહેવું નહિ, પણ તેમની રૂચી પ્રમાણે ખાવા દેવું. જેમ ખોરાક પુષ્ટિકારક હોય છે, તેમ વજનમાં થોડો ખાવાને જોઇએ છીએ. અને જેમ પુષ્ટિકારક ઓછો તેમ વજનમાં વધારે જોઇએ. માટે બાળકને ખોરાક વજનમાં થોડો પણ પુષ્ટિકારક આપવો. જે એમ ન કરવામાં આવે તો છોકરાંનું બળ ઘટે છે તથા શરીર વધતું નથી. વગેરે વિગેરે.

૧૨. હવા—બાળકને ખૂબી અને સ્વચ્છ હવા મળે તેમ કરવું. સ્વચ્છ હવા

માટે રોજ સવાર સાંજ દરિયા કિનારે, મેદાન, ડુંગર કે ખાગમાં હવા ખાવાને લાઝ જવું. તેથી શરીરમાં ધણી હુશિયારી આવે છે, લોહી સુધરે છે અને શરીર નિ-રોગી થાય છે. દરેક પ્રાણીને શ્વાસ લેવામાં ઓક્સિજનન હવાની વધારે જરૂર છે. માટે જે ઓરડામાં તાજી અને સ્વચ્છ હવા આવતી હોય, તેવા ખારી ખારણાવાળા ઓરડામાં રાખવું. કદી પણ અંધારી જગ્યામાં, ચૂમાની ગરમી જ્યાં રહ્યા કરતી હોય ત્યાં, ખાળકુંડી કે મોરીની દુર્ગંધી જ્યાં આવતી હોય ત્યાં, સાંકડી. અંધારી, અને દુર્ગંધ વાળા ઓરડામાં, જ્યાં ધણું મનુષ્યના શ્વાસથી કાર્બોલિક હવા નીકળતી હોય ત્યાં અને દીવો અખંડ રહેતો હોય, ત્યાં ખાળકને રાખવું નહિ. કેમકે જ્યાં ગરમી, દુર્ગંધી અને પાતળી હવા હોય છે ત્યાં ઓક્સિજનન હવા થોડી હોય જે. એવી જગ્યાએ ખાળકને રાખવાથી તેની તનદુરસ્તી બગડે છે. આ બધા વિચાર કરી સુખાકારીવાળા હવાના સ્થાનમાં તેમને રાખવાની ગોઠવણુ કરવી એ સર્વ પ્ર-કારે ઉત્તમ છે.

૧૩. ઉંઘ—ખાળકને મોટા માણસ કરતાં વધારે ઉંઘવાની જરૂર છે. ઉં-ધવાથી ખાળકનું શરીર પુષ્ટ અને તનદુરસ્ત થાય છે. ખાળકને કેટલોક વખત મા-તાના પડખામાં સુવાની જરૂર છે. કારણ તેને ખીજના શરીરની ગરમીની જરૂર છે. આવી વખતે માતાએ તેને પડખામાં સૂતાડતાં ખૂબ ધ્યાન રાખવું, કે પડખું ફેરવતાં ક્યારાઈ જાય નહિ, કે તે રડી પડખા નીચે આવે નહિ. માટે પોતાની અને ખાળકની વચ્ચમાં લૂગડાની પાળ જેવું કરવું. સૂતાં સૂતાં ખાળકને ધવરાવવું નહિ, સૂતાં ધવરાવવાથી વખતે માતા ઉંઘી જાય છે અને ખાળક ઉંઘું પડી ગું-ગળાઈ મરણ પામે છે. ખાળક રાત્રે આઠ નવ વાગ્યે સૂઈને પાંચ વાગે ઉઠે તેમ કરવું. દિવસના બપોર પછી એક બે કલાક અને રાત્રે વધારેમાં વધારે આઠ કલાક ખૂબ ઉંઘવા દેવું. જગ્યા પછી આગોટવા દેવું નહિ. એથી ખાળક આગસુ થાય છે. માટે જાગે કે તરત ઉઠવાની ટેવ પાડવી. તેને ઉંઘમાંથી જગાડવું નહિ. ઉં-ધમાંથી જગાડવું એ ધણું નુકસાન કરતા છે, તેને સ્વચ્છ હવા અને અજવાળાવાળા ઓરડામાં સૂતાડવાનું રાખવું. ખારીખારણાં બંધ કરી સૂતાડી રાખવું નહિ, કે ગં-દકીવાળા સાંકડા ઓરડામાં સૂતાડવું નહિ. તેમને ઉંઘવાના વખતમાં કંઈ મહેનત પડે એવું કરવું નહિ. ઉંઘવાને વખતે તો તેનું મન શાંત થાય એમ કરવું. ખા-ળકને ખોરાક કરતાં ઉંઘની વિશેષ જરૂર છે. ઓછી ઉંઘે ખાળક દુઝળું થાય છે. ખોળામાં ઉંઘાડવાની ટેવ રાખવી નહિ. તેમ ઘોડીઆ કે પારણામાં પરાણે હીંચ-કાપી, મારી, ડરાની અને કંટાળી ઉંઘાડવું નહિ. તેમ ખાળાગોળી કે અશીણુ જેવી નુકશાન કરતા જેરી વસ્તુ ખવરાવી ઉંઘાડવું નહિ. તેથી ખાળકનું શરીર બ-ગડી નખળું પડી જાય છે. શરીરનો બાંધો મજબૂત થતો નથી. જ્યારે તેને કુદર-તના નિયમ પ્રમાણે સ્વાભાવિક ઉંઘ આવે, સારેજ ઉંઘાડવું. રાત્રે ખોરાક આપ્યા

પછી બે કલાકે હસાવી, રમાડી, દોડાવી, કૂદાવી, વગેરે રીતે શરીરને કસરત મળે એમ કરી તથા મધુર ગીતો ગાઇ, તેનું મન રંજન કરી સૂતાડું કે સુખેથી ધસ-ધસાટ ઉઘરી, કહ્યું છે કે:—

પુત્ર ધરીને પારણે, મનમાં હરખે માય;

હોંસે હોંસે હેતથી, શુભ હાલરડાં ગાય.

એમ પારણામાં હરખથી પોઢાડી હોંસે હોંસે સારાં હાલરડાં-ગીતો ગાઇને ઉંઘાડવાથી બાળકને જે ઉંઘ આવેછે, તેથી તેનું શરીર જોઇએ તેવું સાફ થાય છે. કોઇ કારણથી ઉંઘ ન આવતી હોય, તો તપાસવું કે પેટમાં કરમ કે બીજું દરદ થયું હશે. તપાસતાં જે જણાય તેનો યોગ્ય ઉપાય કરવો, પણ બનતાં શુધી ઉંઘ માટે ઓપડ ખવરાવવું નહિ. બાળકને સૂતાં વારાફરતી પડખાં ફેરવવાની ટેવ પાડવી. સૂતાનું ગિછાનું સાવપોચું કે સાવકઠણ ન જોઇએ, સામાન્યપણે રાખવું. ઘોડી-આમાં ઝોળી ટાંગી સૂતાડવા કરતાં પારણામાં સૂતાડવું ઉત્તમ છે. ઝોળીમાં સૂવાથી બાળક ખુંધુ થવા સંભવ છે. તેથી જરાજર આલી શકતું નથી. પારણામાં તેમ થતું નથી. ઉંઘ ભંગ કરે માટે ઘોડીઆ કે પારણાના આંકડીઆ બોલવા દેવા નહિ. તાણીને હોંચકાવવું નહિ, સૂતાના ઘોડીઆ કે ગિછાના આગળ શિયાળો હોય તો-પણ તાપની સઘડી કે દીવો રાખવો નહિ. બાળક ઉઠવા પછી તરત ગિછાનું બેળું કરવું નહિ, પણ હવા લાગી માંહેની ગંદકી ઉડી જાય, ત્યારે ઉપાડવું. બાળકને ચાંચડ, માંકડ, જૂ વગેરે કરડે નહિ, તેની સંભાળ રાખવી. સૂતાનું ગિછાનું ઘોઝેલું સાફ રાખવું. ઉઝગરો થવા દેવો નહિ. ગિછાનું કે ઝોળી મળમૂતથી બીની હોય, તો તરત એ કાઢી નાંખી બીજા કોરાં સ્વચ્છ ઉપર સૂતાડવું કે શરદી લાગે નહિ. વગેરે.

૧૪. કસરત—બાળકને ખૂબી હવામાં શરીરને કસરત મળે એમ કરવું. કસરતથી તેના શરીર માંહેલું લોહી નિયમસર બધી નસોમાં ફરી વળે છે. ખાધેલા અન્નનો રસ થઇ આખા શરીરને પોષણ મળે છે. પાચનશક્તિ વધે છે. રનાયુનું વલન વલન થવાથી લોહી માંહેનો મલીન પદાર્થ પરસીવા વાટે બહાર નીકળે છે. તેથી શરીરનો ખાંધો મજબૂત અને નિરોગી થાય છે. સારી ઉંઘ આવે છે તથા હોંમત, હૃશિઆરી, ચંચળતા, અને શૂરવીરતા વધે છે. બાળકને આરોગ્ય રાખવા અને મોટાં કરવાને કુદરતથીજ કસરત તરફનું વલણ હોય, એમ તેની સ્વાભાવિક ચંચળાઇ ઉપરથી જણાઇ આવે છે. બાળક જન્મ્યા પછી થોડા માસનું થાય, ત્યારે તેને સવાર સાંજ સારી હવામાં લૂગડાં પહેરાવી લઇ જવું. વખતે બોંયપર ગોદડી પાથરી સૂતાડવું. તેથી તે આમતેમ પછાડા મારશે. કોઇ વખતે હસાવવું, રમાડવું, કૂદાવવું અને કોઇ વસ્તુ દૂર ફેંકી તે મંગાવવી, એટલે તે બાબોડીઆ જર અંધ હાથ પગ પછાડતાં, દોડતાં આમતેમ ફરતાં હાવવા મથશે. તેથી કસરત

ગળશે. ખાલવા શીખે ત્યારે ધરમાં ને બહાર રમવા દેવું. ધરમાં બેસાડી રાખવું નહિ. જે રમતથી શરીરના કોઇ ભાગને નુકશાન થાય, જે રમતથી નીતિમાં બગાડો થાય, જેવી કે ઢોંગલા ઢોંગલીને પરણાવવાં ને તેને છોકરાં જણાવવાં વગેરે તેવી રમત રમવા ન દેવી. તેમ નદારાં છોકરાંની સંગતમાં પણ ખાળકને રમવા દેવું નહિ. એ માટે તે ઉપર દેખરેખ રાખતાં રહેવું. જેમ જેમ ઉમરે મોટું થતું જાય, તેમ તેમ તેને નિત્ય સવારસાંજ ખૂંટી હવામાં નિયમસર દડો રૅકવો, નવ નાગેલીઓ, ખીલપાડો, ધમણ ગોલીયા, દોડવું, ઠેકવું, ચકરી, તીર રૅકવું, ખોદવું, ખેડવું અને કાપવું વગેરે મનપસંદ રમત રમવા દેવી, પણ થાક ચડે ને શરીર બરાબ જાય તેવી ને તેટલી રમત રમવા દેવી નહિ. તેમજ વખતે કાલેરા, તાવ વગેરે રોગચાળા ચાલતો હોય, તેવે વખતે પણ કસરત કરાવવી નહિ. કસરત કર્યા પછી થાક ઉતરે, ત્યારે ખાવાપીવા દેવું. આ પ્રમાણે પુત્ર પુત્રીને બંનેને કસરત કરવાની ઘણી જગર છે.

૧૫. દાંતની સંભાળ—ખાળક જ્યારે સાતઆઠ માસનું થાય છે. સારે દાંત આવવા શરૂ થાય છે કોઇ વખતે બે ત્રણ માસ મોડા આવે, ત્યારે તેને તાવ, ઉલટી, ઉધરસ, ચૂંક, જાડો અને આંચકી વગેરે થઇ આવે છે. આ વખતે તેનો સ્વભાવ ચીડીઓ થઇ જાય છે. તેને ક્યાંએ ચેન પડતું નથી. પેઢાં ચળવળે છે, વારંવાર ધાવવાની મરજી કરે છે. ધાવણી કે અંગુઠો મોંમાં ધાસે છે, તેથી પેઢાં ધસાવાથી તેને સાફ લાગે છે. ખીજાં કરતાં અંગુઠો મોંમાં ધાસે તે ઠીક છે, પણ તેને હમેશાં એ ટેવ પડી ન જાય એવી સંભાળ રાખવી. જાડો ધારા કરતાં બે ચારવાર વધારે થાય તો તેની ફિકર નહિ, પણ તેથી વધારે થાય તો ઉપાય કરવો. તાવ, ઉલટી વગેરે હોય તો હુંશીઆર વૈદ કે ડાક્ટરની સલાહ લેવી. આ વખતે તેની સારી પેઠે સંભાળ રાખવાની છે. લાળથી પહેરેલું લુગડું બીનું થાય તો તરત કઢાડી ખીજું સ્વચ્છ કોઈ પહેરાવવું. નહિ તો શરદી થાય છે. મોટું થયે તેના દાંત જુસ કે દાંતણુના કુચાથી ધસવાની ટેવ પાડવી. દાંતમાં મેલ ન રહેવા દેવો. પાણીના કોગળા કરાવી મોં સાફ કરાવતા રહેવું.

૧૬. પગની સંભાળ—પગ એ આખા શરીરનું મૂળાયું છે. માટે તેની સંભાળ રાખવી. પગ ગરમ રહે તેમ કરવું. હંડા હોય તો ઉના પાણીમાં બોળા ગરમ કરવા, અને મોજાં પહેરાવવાં. સૂતી વખતે પગ ગરમ રહે તેમ કરવું. હંડા પગ રહેવાથી શરદી વગેરે વ્યાધી થવાનો સંભવ છે, હંડી ઋતુમાં પગમાં મોજાં અને દેશી નરમ ચામડાના બોજા પહેરવા. પગરખાં એ હંડી, ગરમી, કાંટા વગેરેથી પગનું રક્ષણ કરતા છે. પણ તે સાંકડા ન બોધે. સાંકડા પહેરવાથી પગની પાટલી વધતી નથી. આંગળાં સંકોચાય છે. ડણુ પડે છે વગેરે વ્યાધી થાય છે. ખાળકને ચલાવવા તથા ઉભાડવાની ઉતાવળ કરવી નહિ. એની મેલે ચાલવા

તથા ઉભવાનું મન કરે ત્યારે તેને ટેકા દમ ચલાવવું કે ઉભું કરવું. પરાણ ચલાવવા તથા ઉભાડવાથી તેના કુમળા પગમાં જોર નહિ હોવાથી તે શરીરમાં જોડાઈ શકતું નથી. તેથી પડી જાય છે. પગ વાંકા તથા રાંટા પડી જાય છે. ધૂંટણ સામ સામે બટકાય છે. અને તળીયાં ચપટ થાય છે વગેરે ખામી થાય છે. ધરમાં ખૂલ્લે પગે ચાલવા દેવું. તેથી પગનાં તળીયાં મજબૂત તથા કઠણ થાય છે અને પંજ પહેળા થાય છે.

૧૭. મસ્તક—હમેશાં હંડું રાખવું. ગરમ થયેલું હોય તો હંડું કરવા માથે હંડા પાણીની ધાર કરવી. પછી માથું લૂછી કોફ કરી ધૂપેલ તેલ ધસી નાંખવું વગેરે ઉપાય લેવા. નહિ તો મસ્તકમાં પીડા થાય છે. માથેથી વાળ ઉતારવા નહિ, તેમ મોટી ચોટલી, ચોટલા રાખવા નહિ. વાળ કતરાવતા જવું. બાળકીઓને ચાર પાંચ વર્ષની થાય, ત્યારે ચોટલા રખાવવા. નવરાવતી વખતે પ્રથમ મસ્તક બોંજવવું, પછી આખે શરીરે પાણી રેડી નવરાવવું. માથે હંડા પાણીની ધાર કરવાથી મગજ તર થાય છે. માથે ગરમ કરેલું પાણી રેડવું નહિ. વાળ મેલ કાપનારી ચીજથી ધોવા. પુત્રના વાળ રોજ ધોવા અને પુત્રીના સાત આઠ દહાડે ધોઈ સાફ કરવા. જૂ કે ખોડો હોય તો ધૂપેલ તેલમાં થોડું કપુર મેળવી નાંખવું. તેથી જૂ મરી જશે. તેલ ધૂપેલ ધસીને નાંખવું. તેથી મગજ તર થાય છે. કોપરેલ તેલ પણ ઠીક છે. તેથી વાળ સાફ થઈ વધે છે. વાળ ખેંચાય તેમ ઝાળવા કે તાણીને અખોડો વાળવો નહિ. તેથી મગજને વ્યાધિ થાય છે અને વાળ ખરી પડે છે. ઝીણી કાંસડીથી દાંતા ખૂંચે નહિ તેમ વાળ ઝાળવા. તેલ ઝોટલું નાંખવું કે લૂગડાં બગડે નહિ. માથે ગમે તેવા સાબુ કે અર્ક ખેંચેલાં તેલ નાંખવાં નહિ. તેથી વાળ ધોળા થાય છે અને મગજને વ્યાધી થાય છે.

૧૮. લમ્—બાળપણમાં લમ્ કરવાથી તેઓ વહેલાં સંબંધમાં જોડાવાની ચિંતાઓ કરીને જોઈએ તેવો વિદ્યાભ્યાસ કરી શકતાં નથી. તેથી મોટપણે શુભરાત ચલાવવામાં હરકત પડી સંસાર દુઃખરૂપે કાઢે છે. વળી કાચી વયમાં અપકવ ત્રિવ્ય જમ્ શરીરનો બાંધો તૂટી જાય છે. શરીર નખળું તવાએલું, પીળું પચક, પાતળું, અશક્ત અને રોગિ થાય છે. તથા આયુષ્યનો ક્ષય થાય છે. તેની જે પ્રજા થાય છે, તે પણ તેવીજ થાય છે. તેનાથી કોઈ પણ કાર્ય હીંગતબેર થઈ શકતું નથી; વગેરે બધું નુકશાન થાય છે. માટે પુત્રની ઉંમર ૨૦-૨૫ વર્ષની થાય તે પછી અને પુત્રીની ઉંમર ૧૩-૧૪ વર્ષની થાય ત્યારે લમ્ કરવું ઠીક છે. હિંદુઓમાં વિવૃત્ત સંસ્કાર કરવું, એ સર્વથી શ્રેષ્ઠ ફળદાયક છે. જેના શરીરમાં વિવૃત્ત વિશેષ સંસ્કાર થયેલું હશે. તે મજબૂત, કઠાવર, શરવીર, પરાક્રમી અને નિશ્ચયી થાય છે. તથા તેની પ્રજા પણ સર્વ પ્રકારે ઉત્કૃષ્ટ નીપડે છે. માટે મોટી વયે લમ્ કરવાં એ વખતે સાફ છે.

૧૯ કાનની સંભાળ—બાળકના કાન ઠંડા થતા દેવા નહિ. ઠંડા થાય તો કાનમાં પહેરાવવી. નહિતો શરદી લાગી કાન પાકશે અને પીડા થશે. કદી કાન દુઃખે તો તેણે ઉનું કદી માંહે ટીપાં પાડવાં. કાન વહે તો સમુદ્રશીલ્પને તે-લમાં ઉકાળી તેનાં ટીપાં પાડવાં. કાનમાં છિદ્રો પાડવાની રીત નુકશાન કરતા છે. કાનમાં છિદ્રો પાડી માંહે અલંકાર ધાત્રવાથી ઘણી પ્રકારે નુકસાની થાય છે. માટે એ રીત સારી નથી. કાનને સળી વગેરેથી જોતરવો નહિ. જોતરવાથી વખને પાકે છે અને પીડા થાય છે વગેરે.

૨૦. શીતળાના રોગમાં રાખવાની સંભાળ—બાળકો શીતળા નીકળવાથી આંધળાં, લૂનાં, કાણાં અને બહેરાં થાય છે તથા આખા શરીરે ચાઠાં પડી ચહેરા બગડે છે વગેરે ખામી ઉત્પન્ન થાય છે; એટલુંજ નહિ પણ એથી મરણ પણ થાય છે. બાળકને આના જેવી એકે મોટી બીક નથી. આ રોગ એપી છે. જે વખને એ રોગ ચાલતો હોય, તે વખને તેમને એવી જગ્યાએ લઇ જવાં નહિ. શીતળા કઢાવેલા ન હોય તો આ વખને તરત કઢાવી લેવાં—શીતળા કઢાવવાથી ઉપર કહેલી ખામી ઉત્પન્ન થવાની દેહેશત રહેતી નથી. જે વાર કઢાવવાથી નીકળતાં પણ નથી—શીતળા એક વખત કઢાવવા કરતાં સાત સાત વર્ષે એ ત્રણ વખત કઢાવવાં વધારે ઠીક છે. શીતળા કઢાવતાં જે બાળકનો એપ લેવામાં આવે, તે બાળક ગુમડાં, તાવ વગેરે રોગ વાળું ન જોઇએ, પણ તનદુરસ્ત, મજબૂત બાળકનું અને નિરોગી બાળક જોઇએ; કેમકે નિરોગી બાળકનો એપ લેવો ફાયદાકારક છે. રોગી બાળકનો એપ લેવાથી બાળકને તરત તેવા રોગ લાગુ પડે છે. આ વખતે ખૂબ સંભાળ રાખવી. તેમજ બાળક શરીરે સાફ હોય ત્યારેજ શીતળા કઢાવવાં. નવ દશ રોજે દાણા બરાઇ સોળે ચડે છે. તેથી પીડા થાય છે. પછી એક બે દિવસે આરામ થવા લાગે છે. તેને એસડ કરવાની જરૂર નથી. તાડ કરે ને દુઃખ થાય, તો તે ઉપર ધી ચોપડવું. તેથી ભોંગડાં ઉખડી જશે. દાણા પુટ્યા પછી ગાયે ઝીણી રાખ ભૂંસવી એ પણ ઠીક છે. દાણા ખણી ઉખેડી નાંખવાં દેવા નહિ. ઉખેડી નાંખવાથી જોઇએ તેવો લાભ થતો નથી. જે ખણે તો હાથે લૂગડું વીંટવું. ભોંગડું ઉખેડવું નહિ પણ એની મેજે ઉખડી જવા દેવું.

૨૧ બાળાગોળી—બાળકને બાળાગોળી આપવાની રીત ઘણી નુકશાન કરતા છે—એથી દેખીતો કદી લાભ લાગતો હોય, પણ પરિણામે નુકશાન કરતા છે. તે નિત્ય આપવાથી તો એક જાતના ખોરાક જેવું અને એક જાતના બંધા-ણીના બંધાણ જેવું થાય છે. એનો નિશો રહે છે ત્યાં સુધી બાળકને ઉંઘ આવે છે અને ઠીક રહે છે. નિશો ઉતર્યો, તો પાછું એવું ને એવુંજ થાય છે. નિશો કરવાથી જોઇએ તેવી ઉંઘ આવતી નથી. બાળાગોળીમાં જૂની જૂની વસ્તુઓ આવે

છે, તેમાં અરીસા મુખ્ય આરે છે. એ પાણી કે ધાતુમાં ઘેળી પરાણે જાળકના હાથ, પગ પકડી પાછ દે છે. તેમાં તેના જરાડાપર નિર્ઘ્ય માતાને જરા મગ્ન દેખ આવતી નથી. આ રીત દેખાદેખીથી સ્ત્રીઓમાં પડેલી હોય છે. આ એક જાતના બંધાણથી જાળક દુખળું, નળળું, પીળુંચપક, હાથ પગ દોરડી ને પેટ આગરડી જેવું થાય છે. આ રીતે પરાણે ઊંઘાડતું એ ન ઉઘાડવા જરોજર છે. આ તે શત્રુવટ સાચવ્યા જેવું થાય છે. ઉઘાડવાનો જરો રસ્તો તેમને સૂતા પહેલાં પૂરતી કસરત આપતી એ ઉત્તમ છે. માટે જાળાગેળી આપવાની રીત રાખતી નહિ.

૨૨. આંખ—જાળક જ્યારે ઉઘી ઉઠે, ત્યારે તેની આંખો ઠંડા પાણીથી ઘોતા જવી. આંખમાંના ચીપડા વગેરે મેલ ઘોમ સાફ કરવા-ઠંડા પાણીએ આંખ નિત્ય ઘોવાથી તેજ વધે છે, ઠંડક વળે છે અને આંખની ગરમી ઓછી થાય છે, વગેરે લાભ થાય છે-આંખ ઘોયા વગર એમને એમ રાખવાથી નુકશાન થાય છે. આંખમાં નિત્ય આંજણ કે ખીજું કોઈ અંજન હોય તે આંજતા જવું. તેથી આંખ ઉઠતી નથી અને તેજ વધે છે. આંખ ઉઠવી એ ચેપી રોગ છે. માટે કા-
છની આંખ ઉઠી હોય, તે પાસે જાળકને જવા દેવું નહિ. આંખ ઉઠે તો તેની તરત જરાજર માવજત કરવી. એમાં ગફલત કરવાથી આંખને નુકશાન થાય છે. વગેરે, વગેરે.

૨૩. ચેપી રોગ—જાળકને આ નીચે જણાવેલા ચેપી રોગથી ધણી સંભાળ રાખવી. જ્યારે જ્યારે આવા ચેપી રોગ ચાલતા હોય અગર જેને એ લાગુ પડેલ હોય, તે પાસે જાળકને જવા દેવું નહિ. રાતો તાવ, ઓરી, અછગડા, શીતળા, ગાલ પચોરિયાં, ઉટાંટિયું, ગળસુણું, દાદર, આંખ દુખવી, ટાઇફસ તાવ, કોલેરા, વગેરે રોગ-બંધ પડ્યા પછી તેવી જગ્યાએ લઇ જવું તથા તેવા રોગી માણસને સારી પેઠે આરામ થયા પછી તે પાસે જવા દેવું. આ વખતે તેની તનદુરસ્તી સાચવવા ધણી કાળજી રાખવી.

બાળશિક્ષણ.

ઓ પ્રભુ શી સંભાળથી, વાડ કરી ચોપાસ;

વૃદ્ધિ હગારી તું કરે, ગણિ નિજ સંતતિ ખાસ. ૧

માત તાત હમને પ્રથમ, સુબોધ આપે ઘેર;

પછિ શિખવે શાળા-ગુર, નીતિ-નિયમ રૂડી ગેર. ૨

વિવેક બુદ્ધિ-નિયમની, હદમાં રાખી ભાવ;

તે ગુર-હમને મોકલે, લેવા દુનિયદ હલાવ. ૩

જ્યોર્જ હર્બર્ટ.

૧. ગાળસની જીંદગીનો સૌથી અગત્યનો વખત બાળપણ છે. તે જેવું જન્મખરી નવી દુનિયાના દરવાજા આગળ આવે છે કે તરત તેની દૃષ્ટિ જે સ્ત્રીજ પર પડે છે, તે આશ્ચર્યની સાથે જુઓ છે. પછી ધીરેધીરે જોવાનું, સરખાવવાનું અને મનમાં જે વિચારો થયા હોય, તે ભરી રાખવાનું આરંભે છે. આ વખતે તે આજુબાજુની વસ્તુઓના ગુણદોષનું અને ખીજાઓના મનનું જેટલું જ્ઞાન મેળવે છે, એટલું આખી અવસ્થામાં મેળવવાનું નથી. લૉર્ડ બ્રાહ્મ કહ્યું છે કે:—“બાળક દુનિયાના પદાર્થોના ગુણદોષનું તથા પોતાના અને પારકાના મનનું જેટલું જ્ઞાન દોઢથી અઢી વર્ષની વયમાં મેળવે છે. તેટલું જ્ઞાન જીંદગીના બાકીના વખતમાં મેળવવું નથી. આ વખતે તે જે જ્ઞાન મેળવે છે અને જે વિચારો તેના મનમાં ધડાય છે; તે સર્વ એટલા તો અગત્યના છે કે ક્ષણભર આપણે એવું ધારીએ કે પાછળથી તે સઘળું ભૂલી જવાય અથવા જતું રહેતું હશે, પણ તેમ થતું નથી.” બાળકની બાધ્યાવસ્થા ઘણી અગત્યની છે. તેના સ્વભાવને રૂપ આપવા તેની પાસે જેવા નમુના ધરવામાં આવે છે, તેવું તેનું આચરણ બંધાવા માંડે છે. તેની જીંદગીનો પાયો આ વખતથીજ રચાવા માંડે છે. એ પાયો જેમ મજબૂત નંખાય, તેમ કરવા તેની પાસે સારા નમુના ધરવા જોઈએ. સર્વ નમુનામાં માતા એ નિત્યનો સહવાસી અને મુખ્ય નમુનો છે. પરમેશ્વરે તેને પોતાનો પ્રતિનિધિ કરીને મોકલી છે. તેનાપરજ બાળકના પાલન પોષણ અને સારા નરસા બંધાયેલો આધાર છે. તેજ તેનું પરમ ધન છે અને તેજ તેનો અસરકારક મુખ્ય શિક્ષક છે. બાળકને માતા તરફથી જેવી કેળવણી અને દ્રષ્ટાંત મળે છે, તેવું તે અંતે થાય છે. જ્યોર્જ હર્બર્ટ કહ્યું છે કે:—“એક સારી માતા સો શિક્ષકની બરાબર છે. ઘરમાં તે સઘળા હૃદયને ખેંચનાર લોહચુંબક છે અને સઘળાની આંખ દોરવાનાર ક્રુવનો તારો છે. તેની નકલ હમેશાં થાય છે.” ગુરુજીવ સર્વેવામ્માતા પરમકોગુરુ: સર્વે ગુરુઓમાં માતા એ પરમ અને મુખ્ય ગુરુ છે. બાળક ધરત્રી શાળામાં જેવું શિક્ષણ મેળવે છે, તેવું તે થાય છે, તથા જેવું ઘરમાં દેખે છે,

તેવું શિખે છે. તેના જીવનની ધારી ત્યાંજ અંધાય છે. તે માણસાઇ આવતાં સુધી, પણ મટતી નથી; એટલુંજ નહિ પણ તે મરણ પર્વત એવીને એવી ટકી રહે છે. તેની કેળવણી તેનાં જન્મતાંવેતજ શરૂ થાય છે. પ્રથમ તેને ધાવતાં આવડતું નથી, તેથી માતા એકાદવાર સ્તન મુખમાં આપી, તેના દૂધનો સ્વાદ ચખાડે છે કે, તરત પછી પોતાની મેળે ધાવવા લાગે છે. એ રીતે બાળક સ્વભાવિક રીતે જે જે હિતચાલ કરવા માંડે તેનું વલણ સારા તરફ વાળવા ધ્યાનમાં રાખવું. પ્રથમ તેની સ્પર્શ ઇન્દ્રિય જાગૃત થાય છે. તેથી સ્તનનો સ્પર્શ થતાં ધાવવા માંડે છે. પછી નેત્રવડે પોતાની માતાને જોળખે છે, કાનવડે માતાનો સાદ જોળખી કાઢે છે. પછી રસેન્દ્રિય જાગૃત થાય છે, તેવડે કડવું, મીઠું, ખાટું વગેરે જાણી શકે છે અને છેવટ ધાણેન્દ્રિય જાગૃત થાય છે. તે જેમ જેમ મોટું થતું જાય છે, તેમ તેમ તેને ઇન્દ્રિયોવડે જ્ઞાન થતું જાય છે. જન્મ્યા પછી તેના લોહીનું ફરવું ઉતાવળું ચાલે છે. તેથી તન, મન, અને સર્વ ઇન્દ્રિયોના વધવા સાથે તેની નકલ કરવાની શક્તિ પણ સાથેજ વધવા માંડે છે. માટે માતાએ બાળકને સદ્ગુણોવાળું કરવાને પોતેજ ધર આગળ હરકોઇ આવતા જતા સાથે એવી રીતે વિવેક મર્યાદાથી વર્તવું કે બાળક પણ તે દેખીને તેની રીતે વર્તતાં શિખે; કેમકે બાળકો માઆપમાં જેવું જુએ છે, તેવુંજ શિખે છે. કહેવું કાંઈ અને કરવું કાંઈ એમ ન કરવું; કેમકે તેથી બાળકના મનપર ખરી અસર થશે નહી. કહેવા પ્રમાણેજ વર્તવાથી તેને સચોટ ખરી અસર થશે. વળી તે સાથે વિવેક, મર્યાદાથી વર્તવું અને તેને મધુર વચને બોલાવું. જેમકે;—પ્રિય પ્રાણુલાલ બાઈ ! વહાલી વિદ્યાગવરી ! આવો ! આ તમારા ગુરૂ પધાર્યા, તેમને નમન કરો. બાઈ ચમનલાલ ! આ પાન સોપારી ગુરૂને આપો. બાપુ બુલાખીદસ ! આ રકાળી આપણા કપાટમાં મૂકો બાઈ ! મણીબેન ! ચંદાગવરી ! આવો બાપુ ! આ ગુલાબ અને મોગરાને જૂદાં જૂદાં કરો બા ! વાહ ! બહુ સારું કામ કર્યું—આવો મણીબેન ! ચમનબાઈ ! આ કુત્તનો હાર તમારા બાપાને પહેરાવી પડે લાગો. વગેરે રીતે ધરનાં કામકાજમાં બોલાવવાની રીત રાખવાથી તેઓ સભ્ય, વિવેકી, મર્યાદાશીલ, નમ્ર, અને સુધ્ધ વગેરે સદ્ગુણો વાળાં થશે. વળી મીઠાશ બરેલાં વચને કામ કરાવવાથી તેઓ આપણું ધારેલું કામ હોંસે હોંસે કરી આપશે. તેથી તેને કામ કરવાની ટેવ પડશે, શરીરને કસરત મળશે, વિવેક મર્યાદા, મધુરવચન વગેરે શિખશે અને મા પાસે કામમાં રહ્યાથી તેઓ રખડવા જશે નહિ. તથા નકારી સોજત વગેરે દુર્ગુણો આવવાની દેહેશત રહેશે નહિ. બાળક પાસે કામ કરાવતાં કદી એનાથી એકાદ કામ બગડ્યું, તો તેને કડવાં વચન કહી ધમકાવવું કે મારવું નહિ, પણ જરા દીલગીર મોં કરી, પછી તરત હસી વહાલથી બોલાવવું—અને મીઠા શબ્દોએ શીખામણ દેવી. જે, બાઈ ! તે આમ કર્યું તો તુકસાન થયું. બાપુ ! હવે એમ કદી કરીશ નહિ હો ! આપણને તુકસાન થાય.

માટે હશેનાં કામ સંભાળીને કરવું. પ્રથમ માતાનું મેં દીલગીર જોઇ બાળક જન્મ્યું છે કે મેં આ બેટું કયું. હવે ફરી ન કરવું. હસી પડવાથી માતાનો ક્ષમાવંત ગુણ જોઇ રોવાની કે હક પડવાની ટેવ પડશે નહિ અને જે જે શીખામણ આપવામાં આવશે, તે લક્ષ દઇ સાંભળશે. તેથી સારી ટેવ પડશે. ઘર આગળ પરાણો, વડિલ, ગુર, કે હરકોઇ આવે તેને આવો? બેસો, પધારો, સાહેબ, સાહેબજી પધારજો, કૃપા રાખજો. મહેરબાન, આવજો, જોજો, રામ રામ, સલામ, મારાં ધન્ય બાગ્ય ! કે આજે આપ મારે ઘેર પધાર્યા. વગેરે રીતે મધુર વચનો, વિવેકે અને માન મરજીને આદર સત્કાર કરવાની ટેવ રાખ્યાથી બાળક પણ મા આપનું દેખી તેવું શીખે છે. માટે સારી ટેવ પાડવા ધ્યાન રાખવું. આ વખતે તેના હૃદયમાં જેવી છાપ પાડવામાં આવશે, તેવી જીંદગી પર્યંત રહેશે.

બાળકને કદી પણ અમર્યાદપણે કે અવિવેકે વર્તવા દેવું નહિ. હાલ કેટલાંક માયાપ પોતેજ નજી જોડીને બાળકને કહેશે કે, લે, આ લાકડી માર તારા મામાને, તેને મૂંઝ કહે, તારા કાકાનું કહ્યું માનીશ નહિ, મોટા બાઇને લૂચો કહે, આ કોઇનો પાલો પડ્યો છે તે છતો માનો ઉપાડી લાવ, પૂછે તો કહેજે કે મને ખબર નથી. વગેરે રીતે અવિવેક અને અમર્યાદપણે સાક્ષતાં, અપશબ્દો અને જીવંત જોલવાં તથા ચોરી કરતાં શિખવે છે. એથી જે ખરાબ ટેવ પડે છે, તે કદી મોડપણે જતી નથી. તેનું ફળ, માયાપને અંતે આપવું પડે છે. જ્યારે દુઃખ ભોગવે છે, ત્યારે કહેશે કે છોકરાં બગડી ગયાં વગેરે બોલી પસ્તાવો કરે છે, પણ એનું મૂળ પોતેજ છે એ જાણનાં નથી. સમજી માયાપે સુખી થવું હોય, તો પ્રથમથીજ બાળકને સુધારવા કાળજી રાખવી જોઇએ. તેઓ પ્રથમથીજ માયાપ વગેરે વડિલો પ્રત્યે પૂજ્ય ભુદ્ધિ રાખી વિવેક, મર્યાદાએ વર્તે એમ કહેવું જોઇએ. માયાપ પ્રત્યે પૂજ્ય ભુદ્ધિ ઉત્પન્ન કરવા પિતાએ કહેવું કે આ તારી માતા છે, તેને પગે લાગ. તેણે તારે માટે અનેક પ્રકારનાં દુઃખો ભોગવ્યાં છે. (માતાના ગુણનું વર્ણન કરી બતાવવું.) તેનો બદલો આખી જીંદગી સેવા કર્યાથી પણ વળી શકે એમ નથી. તારે તેને દેવી રૂપ ગણી તેની સેવા કરવી જોઇએ, તેની આજ્ઞાને આધિન રહેવું, અને સદા તેને આનંદમાં રાખવી જોઇએ, નહિતો તને પાપ લાગશે. વગેરે તેમજ માતાએ તેના પિતાના ગુણનું વર્ણન કરી કહેવું કે, આ તારા પિતાને પરમેશ્વરથી ખીજે દરજ્જે પૂજ્ય જાણવા, તેને પગે લાગ. તારે તેની અહોનિષ મન, વચન અને કર્મની સેવા કરવી. તારે તેમનું મન કદી કચ્ચાવવું નહિ, તેના ઉપકારનો બદલો તારાથી જીંદગી પર્યંત વાળી શકાય તેમ નથી. તું તેનું મન દુઃખાય એવું કરશે, તો તને પાપ લાગશે. વગેરે, વગેરે રીતે પરસ્પર પ્રત્યે વર્તવાના ઉપદેશ કરતા રહેવું. પોતાપ્રત્યે વર્તવાના પોતે કરેલો ઉપદેશ બરાબર ઠસતો નથી. માટે આવી ગોઠવણ કરવાથી ઉત્તમ અસર થશે.

તે હુંગી પર્વત એવી ને એવી રહેશે.

૨. બાળકની તર્કશક્તી—વધે એમ કરવું. કાંઈ સાઈ, નરસું અને તો તૈનું કારણ સમજવતાં જવું. તેને કાંઈ વાતમાં ગુચવણ પડે, તો તરત 'કહી ન દેતાં' તે પોતાની મેળે શોધીને એમ કરવું. તે જે જે વસ્તુ જુએ અને તેના વિષે પ્રશ્ન પૂછે, તેનો ખુલાસો આપી તેના મનને સંતોષ પમાડવું. તેના પ્રશ્નને નકામા મણી તરછોડી કાઢવું નહિ. જે પ્રશ્નનો ખુલાસો અપાતો નથી, તો તેની જિજ્ઞાસા દબાઈ જઈ પૃચ્છકપુદ્ધિ નાશ પામે છે. કઠણ પ્રશ્ન હોય, તોપણ વિચાર કરી ખુલાસો આપી તેની જિજ્ઞાસાને ઉત્તેજન આપવું. કંઈ શાકપત્ર મોરતાં જેમ બાળક આપણા હાથમાંથી છરી લેવા આવે; તો તેને ધમકાવી દૂર કરવું નહિ; કારણ તેની જિજ્ઞાસા તૃપ્ત ન થવાથી રોવા માંડે છે, હડ પકડે છે અને પછી એમ કરતાં કરતાં એવી ટેવ પડે છે. માટે એવા પ્રસંગ સાર અગાઉથીજ શાકડાની ખુંફી ધારવાળી છરી કરાવી રાખવી. કે જ્યારે પેલી છરી પકડે કે તરત તેના હાથમાં આ છરી દેવી; કે લે બાપુ ! શાક મોર. જરાતરા મોરે કે કહેવું, વાહ ! સાઈ મોયું. હવે છરી લાવ જેમએ ! એમ કહી ઉચે મૂકવી. પછી કહેવું, વાહ ! તું બહુ ડાહ્યો છો ! વગેરે રીતે મધુર વચને રાજી કરવાથી કંઈ બોલશે નહિ, પણ એમ કહેવું કે આ છરીતો "બાપા" લઈ ગયા વગેરે કહી સંતાડી જીવું બોલવું નહિ. જે એમ કરવામાં આવશે, તો તે જાણી લેશે કે મને છેતર્યો છે. પછી પોતે પણ છેતરતાં અને જીવું બોલતાં શિખશે. માટે સાચી યુક્તિયેજ સંતોષ પમાડતો એ સૌથી શ્રેષ્ઠ છે.

૩. રમત કેવી રમવા દેવી ?—બાળકને પાણીમાં રમવા દેવું નહિ. પાણીમાં રમવાથી તેના લૂગડાં બીનાં થાય છે. તેથી શરદી લાગી માંદા પડે છે. પાણીના વાસણમાં હાથ ધાલી રમવું હોય, તો તેને પરાણે અટકાવવું નહિ, પણ પાસે જઈ કહેવું, બાપ ! બાપુ ! પાણીમાં રમવાથી શરદી થાય ને માંદાં પડીએ, માટે લે હું તને રમાડું, એમ કહી પોપૈયાના પાનની ડાંડી કે નળી જેવું કંઈ લઈ તેનો એક છેડો ટુંકા અને બીજો છેડો લાંબો એમ વાળવું. નાનો છેડો પાણીમાં ને મોટો બહાર રાખી, માંહેની હવા મોંઢેથી ખેંચી લેવી. એટલે વાસણ માંહેલું પાણી એ નળી વાટે બહાર નીકળશે. આ જેમ બાળકને ગમત પડશે. માછલી, વહાણ, ચક્રી, કાચબો, ખતક, વગેરે રમકડાં કમાનવાળાં અને લોહચુંગકવાળાં આવે છે; તે પાણીમાં આમ તેમ તરતાં ફરે છે એવે રમકડે રમાડવું. વળી તે શી રીતે તરે છે ? નળીમાંથી પાણી કેમ નિકળ્યું ? એનું કારણ સમજવતાં જવું તેથી તેને ગમતની સાથે બહુ જ્ઞાન મળશે. ઘરમાં ચીજો રખડતી નહિ રાખતાં બાંકવી રાખવી, કે બાળકને લથડીયાં ખાતાં વખતે વાગી જાય નહિ. રમકડાં ધારવાળાં કે અણીવાળાં રાખવાં નહિ. દીવા પાસે રમવા દેવું નહિ. નકારા છોકરાંની સોબત કે નીતિમાં ખગાડો થાય એવી રમતે રમવા દેવું નહિ—દીંગલા દીંગલીના

રમતથી બાળકને ખરાબ અસર થાય છે, તે રમવા દેવી નહિ. બાળક જે રમત રમે તેપર દેખરેખ રાખવી. જુદું બોલતાં, કાઠની ચીજ ઉપાડતાં, ગાળો દેતાં, સામે ચત્તાં, હઠ પકડતાં, વગેરે અપદ્ધક્ષણે આચરતાં જાણવામાં આવે, તો તરત અટકાવી જરા દીક્ષગીર મોં કરી કહેવું કે બાપ ! આ ખોટું કરે. છો. આ તો અનીતિ કહેવાય. એમ કહેવાથી સમજી જશે, કે આ કામ ખોટું કહેવાય. માટે ન કરવું. એમ નીતિ અનીતિ, પાપ પૂણ્ય, ન્યાય અન્યાય, સાફ નરસું, વગેરે પ્રસંગ આવતાં સમજાવતાં જવું. એટલે સારી અસર થઈ યોગ્યપણે આવશે.

૪. ગમતની સાથે જ્ઞાન—બાળકને ગમતની સાથે સહેલથી અક્ષરજ્ઞાન, રંગ આકાર, અને સામાન્ય જ્ઞાન થવા માટે મૂળાક્ષર આવી જાય એવી ગોઠવણી-વાળાં લોકડાનાં જુદાજુદા રંગ, આકારનાં રમવાના રમકડા લેવાં. દરેક રમકડાના નામનો પહેલો અક્ષર તે માથે આવે એવી ગોઠવણી કરવી—જેમકે;—અખોડ—અ, આરસી—આ. કમળ—ક. ખતુર—ખ. ગધેડો—ગ. ચકલી—ચ. બદામ—બ. હળ—હ. પાટી—પ. લીંબુ—લ. વગેરે ગોઠવણી કરવી. પછી સવાલ પૂછી કહેલા અક્ષરવાળું રમકડું શોધી બતાવે એમ કરવું. બતાવ્યા પછી તેનો રંગ, આકાર અને ઉપયોગ વગેરે પૂછવું. તેમજ એકથી દશ સુધીના આંકડાની ગોઠવણી પણ રમકડાંમાં કરવી. તેથી દશ સુધી બોલતાં અને જોળખતાં સહેલથી શિખી જશે. પછી કાનો, માત્રા, અને હ્રસ્વ, દીર્ઘવાળા રમકડાંની ગોઠવણ કરી તે જોળખાવવાં. કે, અક્ષરવાળું રમકડું શોધાવી તેની જોડે કાનાવાળું રમકડું શોધાવી મૂકાવવું. પછી કહેવું કે એ બે મળવાથી, કા, થયો. એમ કાનો, માત્રાની રસભરી ગોઠવણ કરી બારાખડી શિખવવી. પછી એકાક્ષરી અર્થવાળા શબ્દો જોડતાં શિખવવા—જેમ, ખા, દે, ના, હા, લા, વગેરે. પછી દ્વીઅક્ષરી નામો જેવાં કે;—ખાખા, કાકી, લાડ, પુરી, પાણી, લોટો, ખાપુ, હાથી, ઘોડો. વગેરે. સગાં સ્તેહી, મિત્ર અને ઘર ઉપયોગી વસ્તુઓનાં જાણીતાં નામો બે, ત્રણ, ચાર, પાંચ એમ અક્ષરે ચડતા ચડતા આવે એવી ગોઠવણીએ જોડાવવાં, જોળખાવવાં અને વંચાવવાં. એટલું આવડ્યા પછી લખતાં શિખવવું. બાળકો આપણું કહેલું બતાવે, કહે, અને કરે, ત્યારે વચમાં વચમાં શાળાશી આપતા જવી; કે તેથી તેઓ હોંસે, હોંસે સમજું શિખી જશે.

બાળકને પશુ, પક્ષી, મનુષ્ય અને જાણીતાં બાળકોનાં નામો આવે, એવી વાર્તાઓ સાંભળવાનું તથા ગાવાનું બહુ પ્રિય હોય છે. માટે વચમાં વચમાં ગાવાનું આવે, એવી ધર્મનીતિ કે ઇશ્વર સંબંધીની સાદી અને ટુંકી વાર્તાઓ રસભરી વાણીથી દાખલા દર્શાવ સાથે કહેવી. તેમાંથી સાર ખેંચી શિખામણ આપવી અને તે વાર્તા પાછી કહી બતાવે એમ કરવું; કેમકે બાળકને નકલ કરવાની સ્વભાવિક ટેવ હોય છે. તેથી મોંએ કરેલી વાર્તા વખતો વખત યાદ

આની સારી અસર થાય છે અને વર્તણૂક સુધરે છે. તેમજ ધર્મની નીતિ સંબંધી શ્લોક, કવિતા, વગેરે મધુર રાગમાં ગવરાવતાં જવું અને મોંઝે કરાવતા જવું, ભૂત, પ્રેત, ડાકણ, સાકણ, જાદુ અને મંત્ર વગેરે વહેમ બરેલી વાતો કરતી નહિ. તેમજ અહીં હાઉ છે, બાઉ છે, બાપા ઝાલી જાય. સિપાઇ પકડી જાય, અહીં ભૂત છે. વગેરે કહી વહેમીલું, ખીકણ, બાયલું અને નાહિંમતવાન વગેરે દુર્ગુણો પેદા થાય, એવું નહિ કહેતાં શરીર, સ્વતંત્ર, ધાર્મિક, દયાળુ, હિંમતવાન, પરાપકારી, બુદ્ધિવાન, અને ચતુર વગેરે સદ્ગુણો ક્રિપ્ત થાય એવી વાર્તાઓ કરતી તથા એવું મોક્ષવું. આવી રીતે ઘર આગળ શિખવવાની યુક્તિ રાખ્યાથી બાળક હોંસે હોંસે આટલું જ્ઞાન પાંચ છ વર્ષમાં મેળવી શકે છે. પછી સાતમે વર્ષ નિશાળમાં દાખલ કર્યાથી બાળકમાં દ્વેષ મેળવશે. જેમ હાલ કેટલાકને નિશાળ ગિલામણી લાગે છે, તેમ આને લાગશે નહિ. નિશાળમાં પ્રથમ તેને સ્વભાષાની પૂર્ણ કેળવણી આપવી. પછી સંસ્કૃત, ઇંગ્રેજી વગેરે બીજી ભાષાઓનું જ્ઞાન આપવું, પણ યાદ રાખવું કે બાળકને એકદમ એક કરતાં વધારે ભાષાની કેળવણી સાથે આપી બોલે મૂકવો નહિ. એ જે શિખે તે સમજીને શિખે એમ કરવું. બહુ ગોખવા દેવું નહિ. બહુ ગોખણથી બુદ્ધિ બેઠેર મારી જાય છે, યાદશક્તિ ઓછી થાય છે અને શરીર નબળું પડે છે. વગેરે ઘણા ગેરફાયદા થાય છે. માટે જરૂર જેટલું જ મોંઝે કરાવવું.

અર્વાચીન ઇંગ્રેજી ધોરણે અપાતી કેળવણી પૂરી કરતાં ઘણો વખત અને ખર્ચ લાગે છે; તોપણ જોઈએ તેવું પૂરતું જ્ઞાન મળતું નથી. ધોરણો, પુસ્તકો, અને પરીક્ષાની એવી અવ્યવસ્થા છે કે;—શિક્ષકોને શિખવતાં અને બાળકોને શિખવતાં કંટાળો આવે છે. આની અવ્યવસ્થાને લીધે પરીક્ષામાં તાણીતુડીને પાસ કરાવવાની લલુતાએ ગોખણ ચલાવવામાં આવે છે. તેથી મન બરાબર કેળવાતું નથી અને તેમની સંભાળ રહેતી નથી. વળી શિક્ષકો પણ અદ્ય અભ્યાસી, ટુંક વયના અને જોતણે રૂપેડીના ટુંક પગારના હોય છે. આવા ઓછી બુદ્ધિના ટુંક બંડાળીઆ શું શિક્ષણ આપી શકે! એવા શિક્ષકોમાં ઉત્તમ ગુણો ક્યાંથી હોયા કે તેમની સારી અસર બાળકોને થાય; વગેરે રીતે હાલના શિક્ષણમાં ઘણી ખામી છે. આ સંબંધી કોણ વિચાર કરી સુધારો કરાવવા મથન કરે છે! જોઈએ તેમ ગાડરીઆ પ્રવાહની પેઠે ચાલ્યા કરે છે. તેમાં ઘણો સુધારો કરવાની જરૂર છે. હાલ યુરોપમાં નાનાં બાળકોને અપાતી કેળવણીમાં ઘણો સુધારો વધારો થઈ ગયો છે. ત્યાં નાનાં બાળકોને કેળવણી આપી તેમની બુદ્ધિ ખીલવવાને ઘણી યુક્તિઓ શોધી કાઢવામાં આવી છે. બાળકો સહેલથી રમત ગમતની સાથે શિખે એવી ઓઠવણો ત્યાંના વિદ્વાનોએ કરી છે. ઘણી સહેલાઈથી સમજણ પડે એવી હિસાબ શિખવાની ફેટલીક રીતિઓ, મણિતશાસ્ત્રને લગતાં યંત્રો અને પુસ્તકો બનાવ્યાં છે.

જાતજાતનાં પ્રાણીઓ, ઝાડો, વગેરે સુંદર ચિત્રોની ચોપડીઓ બનાવી છે. જેમાં નાનાં નાનાં બાળકોને નાની સંખ્યાના સરવાળા, બાદબાકી, વગેરે હિસાબ ચિત્રોની મારફતે શિખવવાની અચ્છી યુક્તિઓ વાપરી છે, એટલુંજ નહિ પણ જેમ બાળક વિચાર બળમાં વધતું જાય છે, તેમ હિસાબ સાથે દુનિયાના બાણવાનેગ પ્રાણી પદાર્થનું જ્ઞાન તેજ ચોપડી મારફતે તેમને મળતું જાય છે. જેમ કે:-એક પાને થોડાંક પતંગીયાં પાડેલાં છે, કોઈ પાને પાંચ નાનાં છોકરાં, તેમાં એક બેડેલો, બે વાંચતા, એક રમતો, એક મન સાથે વિચાર કરતો ઉભેલો, કોઈ પાને સાત ઝાડ, એમાં બે ત્રણ કાપેલાં. એમ રંગીન ચિત્રો પાડેલાં છે. એ ચિત્રો નીચેની એક બે લીટીમાં સમાઈ રહે, એમ પાંચ કે છ સવાત્ર મૂકવામાં આવ્યા છે. તેથી એક આખા પાઠની ગરજ સારે છે. કેમકે:-આ કેટલાં પતંગીયાં છે ? એમાંથી બે ઉડી જાય તો બાકી કેટલાં રહે ? એની છાતીનો ભાગ ક્યાં છે ? એની ચાંચનો રંગ કેવો છે ? આ પેલો છોકરો શું કરે છે ? બીજે શાની સાથે રમે છે ?” વગેરે રીતે ચિત્રોની મારફતે ધણી બાળકોનું જ્ઞાન સહેલાઈથી આપવામાં આવે છે. તેમજ તેમની માતાઓ મૂળથીજ એ બાબત ઉપર પૂર્ણ લક્ષ આપે છે. તેથી બાળકો સહેલાઈથી ધણું જ્ઞાન મેળવી બળ, બુદ્ધિમાં શ્રેષ્ઠ, સ્વદેશભિમાની, શ્રેયશીલ, સ્વતંત્ર વિચારનાં, હિંમતવાન ઉત્સાહી, ખંતી, અને પરોપકારી વગેરે ઉત્તમ ગુણનાં નીકળી આવે છે. પ્રખ્યાત જૈનસ્ક્રુઅર્ટમોલ—ત્રણ વર્ષની ઉંમરમાં ઇંગ્લેન્ડ, લાટીન, અને ગ્રીક એ ત્રણ ભાષા શિખી ગયો હતો. આ બધું તેણે ઘર આગળજ મેળવ્યું હતું. આટલી ઉંમરે તો બાળકોને માંડ બોલતાં આવડે છે, પણ પ્રયત્ને પ્રભુ સહાય, પ્રયત્ન કરવાથી ફેર પડેજ પડે. પ્રાચીનકાળમાં આ દેશમાં પણ આદિ માતા સાવિત્રી સત્યજ્ઞા, મૈત્રેયી, મેતા, કુંતા, કૌશલ્યા સુમિત્રા, સીતા, વિદુલા વગેરે પ્રતાપી માતાઓએ પોતાનાં બાળકોને ઉત્તમ શિક્ષણ આપી માનવત્વ જતાવ્યાં હતાં, એ જ્ઞાનું અન્નદ્યું છે ? અર્વાચીનકાળમાં એવું શિક્ષણ ઘર આગળ કે શાળામાં મળતું નથી. ધર્મનીતિ વગરની લૂખી કેળવણીથી બાળકો વિપરીત બુદ્ધિનાં ઉત્પન્ન થતાં જાય છે. માઆપ વગેરે વડિલો અને સ્વધર્મ પ્રત્યે ખરી આસ્તા નથી. માટે જ્યાં સુધી શાળામાં ધર્મનીતિ સાથે વિવેક મર્યાદા વગેરેનું શિક્ષણ આપવાની સગવડ ન થાય ત્યાં સુધી માઆપે ઘર આગળ બાળકોને ધર્મનીતિ વગેરેનો ઉપદેશ આપવા ચૂકવું નહિ.

૫. નિશાળ—બાળકોને વિદ્યા બાણવાનું સ્થાન સ્વચ્છ, વિશાળ, ચોખ્ખું હવા અને પૂરતા પ્રકાશવાળું જોઈએ. આગુઆગુ સુંદર સુંગંધી પુષ્પ વૃક્ષના બાગની રચનાવાળું અને શાળાની અંદર પ્રસિદ્ધ સ્ત્રીપુરુષ, પશુ, પક્ષી તથા વૃક્ષોની સુંદર છબીઓ, ટીંગાડી સુશોભિત કરેલું હોવું જોઈએ. જે જોઈ બાળકોનું મન પ્રવૃત્તિ થાય છે અને તેના મનની સુવૃત્તિઓ ધીરે ધીરે ખીસી નીકળે છે; વગેરે

મણે લાભ થાય છે. એવી સાળા સર્વ પ્રકારે શ્રેષ્ઠ ગણાય છે.

૬. શિક્ષાગુરુ—સદ્ગુણસંપન્ન, સુશિક્ષિત, નીતિવાન, સભ્ય, પવિત્ર મનનો, કુખોધનો નાશ કરનાર, કૃત્યાકૃત્ય અને પાપ પુણ્યના ભેદને જાણનાર, આસ્તિક, હસમુખો, આનંદી, શાંત, વિદ્યાર્થીપર પ્રીતિ રાખનાર, યુક્તિઓ શોધી રમત મગતની સાથે જ્ઞાન આપનાર, દુર્વ્યસનથી વિરક્ત, ધૈર્યવાન, ક્ષમાવંત, ઉત્સાહી, અવાજ નમ્ર પણ દાઝ પડે એવો, દેખાવડો, દાખલા દૃષ્ટાંત અને રસિક કહાણીઓથી શિક્ષણને રસિક કરી જાણનાર વગેરે સદ્ગુણ સંપન્ન ગુરુ પાસે જાળકને શિક્ષણ અપાવવું. આવા ગુરુનું જાળકો અનુકરણ કરી આગળ જતાં શ્રેષ્ઠ નીકળે છે.

૭ શિષ્યધર્મ—શિક્ષણ આપનાર મહેતાજી—માસ્તર ગુરુ ગણાય છે. તેનાપર માળાપ પ્રમાણે પૂજ્યબુદ્ધિ રાખવી. માન આપવું, આજ્ઞા પાળવી, મર્યાદા રાખવી, નિત્ય નમન કરતા રહેવું, તેના કામની આડે આવવું નહિ, નિંદા કરવી નહિ, કે સાંભળવી નહિ, તેના અપરાધમાં આવવું નહિ, ભૂલથી અપરાધ થતાં તે શિક્ષા કરે તો મનમાં ગુસ્સો રાખવો નહિ. ગુરુ એ માળાપ રૂપ છે, તો તેણે જે શિક્ષા કરી છે, તે નિચારીને મારા બાલા માટેજ કરી છે, એમ જાણી તેના પર પ્રીતિ રાખવી આદરસત્કાર કરવો, તે જે આસને બેઠેલા હોય, તેથી નીચેના આસને વિવેક મર્યાદાથી બેસવું, અને બોલવું. તેના સમક્ષ કોમળી મસ્કરી કરવી કે ખડખડ હસવું નહિ. તેને સર્વ પ્રકારે સંતોષ આપવો. વગેરે, વગેરે પ્રમાણે જાળકોને સમજાવવા અને વર્તાવવા ચૂકવું નહિ.

ખરી કેળવણી—જાળકોએ જાળ કેળવણી લીધા પછી તેને મુખ્ય કેવા પ્રકારની કેળવણી આપવી; એ પ્રથમ વિચારવાનું છે. જ્યારે તન, મન, અને આત્મા એ ત્રણે એકત્ર થાય ત્યારે મનુષ્યની પ્રકૃતિ કહેવાય છે. તન, મન, અને આત્મા એ ત્રણેની જેનાથી ઉન્નતિ થાય, તેજ ખરી કેળવણી કહેવાય અને આ ત્રણે જેનાં સરખાં કેળવાએલાં હોય છે તેજ ખરી કેળવણી પામેલા ગણાય છે: કેમકે કેળવણીનો મુખ્ય હેતુ એવો છે કે વિવેકને પરિપક્વ કરવાનો, આચારણ્ય સુધારવાનો, અને વધારે સારા, સુખી, ઉપયોગી, પરાપકારી, ઉત્સાહી અને ઉચ્ચ ધંધામાં કુશળ થવાનો છે. નીતિ વગરની એકત્રી બુદ્ધિ કશા કામની નથી. ઐસ્ટે. લોઝી નામે એક સ્વીસ ગૃહસ્થે કેળવણી માટે એક ઉત્તમ પદ્ધતિ સ્થાપી છે. તેનો એવો અભિપ્રાય છે કે:—“ કેળવ બુદ્ધિની કેળવણી હાનીકારક છે. સઘળા જ્ઞાનમાં તેનાં મૂળ યથાર્થ રીતે અંકુશિત કરવાના શક્તિની ભૂમિમાં નાંખવાં જોઈએ, અને તેમાંથીજ તેને પોષણ મળવું જોઈએ, જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ કદાપી માણસને સંસારનાં વધારે અધમ મહાપાપોથી જાચાવે, પરંતુ સંગીન વિચાર અને સદાચરણ રૂપી કોટ જ્ઞાનની આસપાસ ફરતો નહિ હોય, તો તે કોઈપણ દરજ્જે સ્વાર્થને અંગે નિપજતાં દુષ્ટ કર્મથી જાચાવશે નહિ.” હાલ એવા ધણા નીકળીને કે જ્ઞા-

ખામાં અપાતા જ્ઞાનથી બરપૂર પણ વ્યવહારિક વિવેકમાં અધુરા—તે નકલ કરવાને યોગ્ય નહિ; એટલુંજ નહિ પણ તેનાથી ચેતીને ચાલવા જેવા હોય છે. વગેરે વગેરે—એ શિક્ષણ પદ્ધતિનો ખામીનુંજ પરિણામ છે. આ સંસાર કેમ ચલાવવો એ મોટો સવાલ છે. તેના પેટામાં ખીજ સવાલોનો, પણ સમાવેશ થાય છે. કેળવણી આપવામાં આ બધી વાત લક્ષમાં લેવાની છે. શરીરની શી રીતે સંભાળ રાખવી, મનને કેવી રીતે કેળવવું, વ્યવહાર કેવી રીતે ચલાવવો, કુટુંબનું કેવી રીતે પોષણ કરવું. નગરવાસી તરીકે જે ફરજો છે, તે શી રીતે અદા કરવી, સૃષ્ટિમાં જે સુખ પ્રાપ્ત કરવાનાં સાધનો છે, તેનો કેવી રીતે લાભ લેવો, પોતાની શક્તિઓનો કેવી રીતે ઉપયોગ કરવો કે તેથી પોતાને તથા ખીજાઓને વધારેમાં વધારે લાભ થાય, આ સિવાય સંસાર વગર અડચણે ચલાવી શકાય, માટે નમ્રતા, વિવેક, વિનય, સંતોષ, દયા, ક્ષમા, ન્યાય, ઉદારતા, ઉપરીની સત્તાનું ગાન, કરકસર, આભારવૃત્તિ, શુદ્ધભાવ, સત્યતા, પ્રમાણિકતા, પરોપકાર, મન અને ઇદ્રિયોનો નિયંત્રક. સૃષ્ટિ સરજનહાર પરમકૃપાળુ પ્રભુનું રમણ અને તેનો ઉપકાર માનવો, વગેરે ગુણો આવે એવું શિક્ષણ આપવું જરૂરનું છે.

૯. શિક્ષણ ઉપયોગી સંગ્રહસ્થાન—ખાળકોને મળવું શિક્ષણ સરળ અને સચોટ કરવા પાઠમાં આવતી કુદરતી અને કારીગરીની વસ્તુઓનો સંગ્રહ રાખવો. જેની કે;—ધાતુઓ, લાકડા, પથ્થર, ગંધ, કુંભારનું ચક્ર, નાનું સરખું છાપખાનું, રેંટીઓ, છીપ; મોતી, ધાણી, ચરખો, સંધેડો, કાતર, કોત્ર, કોદરી, કોશ, પાવડો, ધમણ, ઝેરણ, હથોડો, ગંધક, પારો, મળી શકે એટલી વનસ્પતિ અને અનેક પ્રકારનાં ફળો, મેવા, તેમજ પશુ, પક્ષી, અને જીવ જંતુ જે પ્રસંગોપાત મળી આવે, તે પ્રત્યક્ષ જતાવતા જવું. કારીગરીની બનેલી વસ્તુઓ અને કુદરતી દેખાવોના દેખાડવા યોગ્ય નમુનાઓ, દેશો, પશુ, પક્ષીના સુંદર દેખાવની છબીઓ વગેરેનો સંગ્રહ રાખવો કે તે જોઇ ખાળકો રંજન થશે અને સર્વ યાદ રાખશે. એ વસ્તુઓ પ્રસંગ પડતાં પ્રત્યક્ષ દેખાડી તે વિષે સમજાવતી આપતા જવી.

૧૦. શરીર શિક્ષા—માખાપ કે ગહેતાજીએ ખાળકને બનતાં સ્વસ્થ શરીર શિક્ષા કરવી નહિ; કેમકે એવી શિક્ષાથી ખાળક નડોર થઇ જાય છે. શરીર શિક્ષા કરવાને બદલે સમજાવત આપવી અગર તેના તન, મન, ઉપર અસર થાય એવી તેને પ્રિય વસ્તુઓ ન આપવાની શિક્ષા કરવી એ વધારે શ્રેષ્ઠ છે. જેમકે તે આ ગેરવાજગી કર્યું, માટે તને રમવાનો ઘોડો નહિ લઇ આપું. હું તને ખાગમાં તેડી નહિ જતાં ચંદ્રશંકરને તેડી જઇશ, તું ફલાણું કામ કરશે તો રમવાને પોપટ લઇ આપીશ. એમ સારી ચાલને માટે ઉત્તેજન આપવા ધનામ આપવું અને નકારી ચાલને માટે નિરાશા આપવી. પણ એ મતલબ પાર પડે એટલાં દરેક જોઇએ. ધનામ આપવામાં અને શિક્ષા કરવામાં નિષ્પક્ષપાતી થવું. સારી આલે ચાલવા

ધનામ કરાવ્યું હોય તે નહિ. આપવાથી તરત તેના મનપર અસર થશે અને ફરી એમ નહિ કરવા પસ્તાવો કરશે. હર કોઈ કામમાં સાચી લાક્ષણ્ય આપવી અને અપરાધમાં ખરાબર શિક્ષા કરવી. મહેતાજીએ વર્ગમાં બંધાર ઉતારવા ખામર તેને જે પ્રિય હોય તેની નિરાશા આપવી. કદી એથી ન માને તો તજવીજ કરતાં વાંક જણાએ નિષ્પક્ષપાતપણે શાંત ચિત્તે ન્યાયસર યોગ્ય શિક્ષા કરવી. મહેતાજી શિક્ષા કરે તેમાં માખાપે વચ્ચે પડવું નહિ. ખાપ શિક્ષા કરે તેમાં માએ અને મા શિક્ષા કરે તેમાં ખાપે વચ્ચે મડી ખોદું ઉપરાણું કરવું નહિ. તેમજ સારી ચાથે ધનામ વધારે ઘટારે અપાવવા વચ્ચે કોઇએ આવવું નહિ. એક ખીજાને પોતપોતાનું કામ બજાવવા દેવું. હદ ઉપરાંત ધનામની લાક્ષણ્ય લગાડવી નહિ. નહિ તો દેવ બગડશે. સદ્વર્ત્તોલ્લુક માટે ધનામ આપ્યાનું અને અપરાધ માટે શિક્ષા કર્યાનું કારણ સમજાવતા જવું કે તેથી તેને સારી અસર થાય.

૧૧. માખાપે રાખવાની દેખરેખ—ખાખક જ્યારે બચ્ચતાં હોય, ત્યારે દરરોજ મન સાથે તનની કેળવણી અપાવવા—આજીવિકા સાધન પૂરા માડવા—તન-દુસ્તી સારી રહી દીર્ઘાયુષી થાય તેમ કરવા—હર કોઇ ખાસ ધંધાની કેળવણી આપવા—અભ્યાસ પૂરો કરાવ્યા પહેલાં નહિ પરણાવવા—જ્યાં મોટી ઉમ્મરનાં મશ્કરી કરતાં હોય ત્યાં નહિ જવા દેવા—તેના મનની લાગણી અવળે રસ્તે વળે એવી ઢીંગલા ઢીંગલી વગેરેની રમત નહિ રમવા દેવા—ખાખકના વિવેકપર ધગ નહિ ચૂકવા વગેરે ધણી વાતો માખાપોએ લક્ષમાં રાખવી અને તે પ્રમાણે વર્તવું. પિતાએ ખાખક દેખતાં તેની માતાને મારવી નહિ; કેમકે એથી પિતા ઉપર તે-મની અપ્રીતિ થાય છે. અનુબ્ય દેખતાં ખાખકોનું અપમાન કરવું નહિ; કેમકે એથી પણ માખાપર અપ્રીતિ થાય છે, અને તેમને અંતે દુઃખ દેશે; જુગદું રમાતું હોય ત્યાં, વેશ્યાનો નાચ થતો હોય ત્યાં, કજીઓ થતો હોય ત્યાં, ખરાબ હવામાં, દારૂ પીતા હોય ત્યાં, બગાવા રમતા હોય ત્યાં, સ્ત્રીઓના પ્રસવ સમયે, ગુજરી ગયેલાની કણે—એટલે કે કાણે ખાખકોને તેડી જવાં નહિ અને ધર્મની તિ-વિરુદ્ધ તેમને ચાલવા દેવાં નહિ. વગેરેપર દેખરેખ રાખવી જોઈએ.

૧૨. વાંચવું તથા લખવું—ખાખકને વાંચતી તથા લખતી વખતે ધણી સંભાળ રખાવવી. ચોપડી આંખથી દસાચાર ઇંચને છેટે રાખે એમ કરવું. ચોપ-ડીમાં મોં ઘાલી વાંચવા દેવું નહિ; કેમકે તેથી દ્રષ્ટિ ટુંકી અગર વાંકી થાય છે. બધી વખત બેસીને વાંચવા દેવું નહિ, પણ હરતાં ફરતાં વાંચે એમ કરવું. તેથી શરીરમાં લોહી ખરાબર ફરશે અને હૃદયીઆરી આવશે. લખતી વખતે ટેબલ, સ્ટુલ, કે ખાખેડે રાખી સીધા બેસી વાંચે તથા લખે એમ કરવું, વાંકા વગીને તથા માંથુ ખાલીને વાંચવા તથા લખવાથી ખરડો દુઃખે છે અને આંખને તુકશાન થાય છે, રાત્રે ધણી વખત સુધી વાંચવા દેવું નહિ. પાંક દિવસના કરવા

હીક છે. એરંડીએક તેલના, તેલના તેલના કે મિથુનતીના દીવાએ વાંચવા તથા લખવાનું રખાવવું, પણ આસલેટ તેલના દીવાએ વાંચવા કે લખવા દેવું નહિ, કારણ તેનો કુમાડો મળામાં જસથી ઉધરસ, ક્ષય, વગેરે છાતીનું દરદ થવાનો તથા આંખનું તેજ ધટવાનો સંભવ છે. કડી તેવે દીવે વાંચવા કે લખવાની જરૂર પડે તો ચીમની કે લેમ્પનો દીવો જિયો ટાંગી તેના પ્રકાસે વાંચવા કે લખવા દેવું, પણ ખૂસ્તા ડબાએ વાંચવા કે લખવા દેવું નહિ. વગેરે, વગેરે—આમાં દેશ-કાળને અનુસરતી કેળવણી આપવાથી બાળકો ધણાંજ ઉત્તમ નીકળી આવશે. દેશ-કાળને અનુસરતી કેળવણી આપવા વિષે એક કવિએ કહ્યું છે કે;—

શાર્દૂલ વિકિરિત વૃત્ત.

જે વિદ્યા ધન ધાન્ય માન્ય દુળદા, જે દેશકાળે જુઓ;
તે વિદ્યા સુતને સદૈવ શિખવે, ખાલી ન વેળા ખુઓ.
જે વિદ્યા ભણવાયિ બીકુક રહે, તે તો કશા કામની;
જુની જેહ નદી થઇ જળ વિના, તે તો નદી નામની.

બાળ નિત્ય બોધ.

પ્રિય બાળકો ! તમે આ સંસારમાં પુર્વના ધણાજ પુણ્ય પ્રતાપે મનુષ્ય જેવા ઉત્તમ જન્મને પામ્યા છો. મનુષ્ય જન્મ એ સર્વ પ્રાણી માત્રના જન્મમાં શ્રેષ્ઠ ગણાય છે. એ શ્રેષ્ઠપણું તેના ઉત્તમ ગુણોએ કરીને ગણાય છે. જે એ ઉત્તમ ગુણો ન હોય, તો મનુષ્ય અને પીતૃ પ્રાણીમાં વધારે ફેર ન ગણાય. ઉત્તમ ગુણોથી મનુષ્ય માનવરતન અને નીચા ગુણો (દુર્ગુણો)થી માનવપિશાચ્ય ગણાય છે. માનવરતન થયે સ્વર્ગ સુખ, અમર કીર્તિ અને મોક્ષદાન મળે છે અને ગાન-વપિશાચ્ય થયે નર્ક દુઃખ મળી ફરી એરાશી લાખ અવતારના દુઃખદાયક ફેરા ફરવા પડે છે. માટે આખંડ સુખ લેવાની ઇચ્છવાળા મનુષ્યે માનવરતન પદ મેળવવું ઉચિત છે. એ પદ લેવા અને સંસાર વગર અડચણે ચક્ષાવવા માન્ય પુર-ષોએ માન્ય કરેલાં વચનામૃતોનું નિત્ય સ્મરણ તથા મનન કરવું અને એવું આચરણ રાખી વર્તવું. એ સર્વ પ્રકારે શ્રેયકારક છે.

૧. પ્રાતઃકાળમાં વહેલાં ઉઠી ઇશ્વર સ્મરણ કરતાં પોતાના ધંધામાં લાગવું. વહેલા ઉઠવાથી શરીર આરોગ્ય રહે છે, ચંચળતા આવે છે, મન આનંદમાં રહે છે, અને દરેક કાર્ય સંધ્યાકાળે સંપૂર્ણ થાય છે. વખત ધણો મળવાથી ધણું કામ થાય છે. તેથી લક્ષ્મીનો ધણો લાભ મળે છે.

૨. નિત્ય જળ સ્નાન કરતાં રહેવું. જળ સ્નાનથી શરીરના કેટલાક રોગો

જતા રહે છે, ચંચળતા આવે છે, સુસ્તી જતી રહે છે અને સ્વચ્છતાથી મન આનંદ રહે છે.

૩. બાળપણથીજ ધર્મનું આચરણ કરવું; કેમકે જેમ પાકેલાં ફળને પડવાનો ભય છે. તેમ મનુષ્યના જીવિતને ક્ષય થવાનો ભય છે. માટે વિવેકી મનુષ્યે પાપનો ત્યાગ કરી આત્માનો વિચાર કરવો.

૪. દરેક મનુષ્યે પોતાના ઇષ્ટદેવનું પૂજન, સ્મરણ અને ધ્યાન કર્યા વગર કાંઈ પણ કાર્ય કરવું નહિ.

૫. ઇશ્વર જે પરબ્રહ્મ તે દરેક મનુષ્યના હૃદયમાં વ્યાપક છે. માનવી તેને જાણતો નથી, પણ મનુષ્ય જે જે કૃત્યો કરે છે તેને તે નિહાળે છે, અને લક્ષમાં રાખે છે. આત્મા તેનો સાક્ષી છે અને તેના પોતાના આશ્રયનું સ્થળ છે—એ મનુષ્યનો સર્વથી મોટો સનાતન સાક્ષી છે. તેના હુકમની અવગણ કરવી નહી. તેનાથી ડરતા રહીને સર્વ કાર્યો કરવાં.

૬. આપણા કલ્યાણના કારણે પરમેશ્વરપર પ્રીતિ રાખવી. વિશ્વાસ રાખવો. અને તે પોતાને યોગ્ય લાગશે એમ કરશે, એવું વિચારવું.

૭. નિત્ય સવારસાંજ પરમેશ્વરના ઉપકારનું સ્મરણ કરવું. તેની સેવામાં તત્પર રહેવું અને આત્માર્પણ કરી તેને શરણે જવું કે તે મોક્ષફળને આપે.

૮. પરમેશ્વર દયાળુ અને સર્વ પદાર્થોનો દાતા છે. તે સર્વ જગતનો ન્યાય કરનાર છે. જે લોકો માઠાં કર્મ કરેછે, તેને શિક્ષા કરશે એમ નિશ્ચયથી જાણવું.

૯. મનુષ્યને માઠી કલ્પના અપવિત્ર કરે છે. ખાવા પીવા ને નહાવાધોવાથી પવિત્રપણું નથી, પણ અંતઃકરણ નિર્મળ છે તેજ પવિત્રપણું છે, અને તેનાપર પરમેશ્વરની દૃષ્ટી છે. માટે અંતઃકરણ નિર્મળ રાખવું.

૧૦. પરમેશ્વરે આપણને શા માટે પેદા કર્યા છે. તે વિષે શતદિવસ ચિંતન કરવું અને આત્મસ્વરૂપને ઝાળખવું.

૧૧. પરમેશ્વરની સત્તાથીજ સંસારમાં મોટપ અને નહાનપ પ્રાપ્ત થાય છે. માટે મોટપનો માનવીએ ગર્વ કરવો નહિ.

૧૨. દેવ, પીતૃ અને પોતાની જાંદગીનાં મૂખ્ય કર્તવ્ય કર્મો કરવામાં બે-દરકારી રાખવી નહી.

૧૩. માતા, પિતા એ પરમેશ્વરથી બીજો દરજ્જો પૂજ્ય અને સેવ્ય છે. માટે તેનાપર પૂજ્યભાવ રાખવો, તેમની યોગ્ય આજ્ઞાઓ માનવી. આનંદ અને સંતોષ આપવો, તથા તન, મન અને કર્મથી તેની સેવા કરવી. તેથી પરમેશ્વર પ્રસન્ન થશે.

૧૪. આત્માર્થોએ જતાવેશે રસ્તે જવું. તેથી ઉલટે રસ્તે જવું નહિ.

૧૫. કયે રસ્તે જવું તે વિષે મનમાં શંકા ઉત્પન્ન થાય, તો જે રસ્તે

પુખ્ત વિચારવાળા વિદ્વાન તથા શોધક બુદ્ધિવાળાં મનુષ્યો વર્તતાં હોય તે રસ્તે જવું.

૧૬. સારા લોકો અને શાસ્ત્રની શિખામણ કઠણ લાગે ખરી પણ તે હિતકારક હોય છે. માટે તે માનવી અને તે પ્રમાણે વર્તવું જોઈએ.

૧૭. કોઈ ગરીબ મનુષ્યને જોઈ તેનો અનાદર કરવો નહિ, કેમકે કદાચિત કોઈ વેળા આપણી પણ એવી દશા આવે.

૧૮. મન, વચન અને કર્મથી સારાં કે માઠાં જેવાં કર્મ કરવામાં આવે છે, તે પ્રમાણે તેનાં સારાં કે માઠાં ફળ થાય છે અને એ કરીને મનુષ્ય ઉત્તમ, મધ્યમ, અને અધમયોનિમાં પુનર્જન્મ લે છે, અને કર્મયોગે સુખ દુઃખ ભોગવે છે. એ તેમની વર્તણૂકનું ફળ છે. માટે સારાં કર્મો કરવાં.

૧૯. ધર્મનો નાશ થવાથી આ દેહમાં રહેલા આત્માને લગતાં પાપ અને ધર્મ પ્રમાણે યોગ્ય વર્તણૂક દરવાથી થતાં પુન્યનો વિચાર કરીને હરદમ સદ્ગુણ ઉપર પ્રીતી રાખવી અને વિચાર, વાણી, અને કર્મથી હમેશાં પવિત્ર વર્તણૂક ચલાવવી.

૨૦. આપણેજ આપણા ગિત્ર અને દુશ્મન છીએ. માટે આપણું કલ્યાણ આપણેજ કરવાને યત્ન કરવો જોઈએ.

૨૧. પ્રાતઃકાળમાં ઉઠી પરલોકમાં જેમ હિત થાય, તેવું ચિંતવન કર્યા પછી કાર્યનો વિચાર કરવો; કેમકે અકસ્માત મરણ પ્રાપ્ત થાય તો ધર્મ કરવો અને નહિ. ધારો કે સો વર્ષનું આયુષ્ય છે; તોપણ અતિ અદ્ય છે; કેમકે અર્ધ આયુષ્ય તિંદ્રામાં જાય છે અને અર્ધ આયુષ્ય બાલ્ય, શોક, જરા, અને દુઃખથી નિષ્ફળ જાય છે. જેનો જન્મ ધર્મ, અર્થ, અને કામને અર્થે થતો નથી, તે મનુષ્યનો જન્મ તૃણ જરોળર સમજવો.

૨૨. મનુષ્યનું મન એજ બંધન ને મોક્ષનું કારણ છે. વિષયના પદાર્થને વળગી રહેવું, એ તેના બંધનનું કારણ છે અને તે પદાર્થથી મનને અળગું કરવું એજ મોક્ષનું સાધન છે. મોક્ષ મેળવવા માટે પરબ્રહ્મ પરમાત્માનું વિષયના પદાર્થથી મનને અળગું કરીને જ્ઞાનવડે મનન કરવું.

૨૩. વસ્ત્રાલંકાર પહેરી શરીર શોભાવવા કરતાં સદ્ગુણોથી શોભાવવાની વધારે ઘણજી રાખવી.

૨૪. સત્યનોજ વિજય થાય છે. અસત્યનો નહિ. અસત્ય કરતાં બીજું વધારે પાપ નથી. માટે હમેશાં સત્યને વળગી રહેવું.

૨૫. ન્યાય (ધર્મ) નીતિએ વર્તો. એનો લય થયો તો સર્વનો નાશ થશે, એનું સંરક્ષણ થશે, તો સર્વનું રક્ષણ થશે. માટે સાવધ રહીને તેનું સંરક્ષણ કરો.

૨૬. તન, મન, અને ધનથી સર્વ પ્રાણી માત્ર ઉપર દયા કરવી. કાયા, વાણી અને મનને નિયમમાં રાખવાં. પ્રાણી માત્રને સુખ મળે અને તેનું કલ્યાણ થાય એમ કરો.

૨૭. યત્ર કે મિત્ર કોઈપર અદેખાઈ કરવી નહિ. સર્વતું સારું આહવું. કોષને કાળ સમાન ગણવો; કેમકે તેથી માણસની ચતુર્ગત અને અકલ કોષના ઉદય સમયે મદ પડી જાય છે. કોષથી બરેલાં કાર્ય પરતાવા રૂપ થઈ પડે છે. માટે કોષ ન કરવો.

૨૮. આજસુ માણસ કોષને વહાલું નથી. માટે આજસ હોડી ઉઘોગે વળગો. એક પગ પછુ આજસમાં વૃથા જવા દેશો નહિ; કેમકે ગયો વખત ફરી મળતો નથી.

૨૯. સગાંમાં સૌ સાથે સંપથી રહેવું. કુટુંબમાં વડિલોને માન આપવું. ઘર સંપત પ્રમાણે વચ્ચાલંકાર પહેરવામાં સંતોષ રાખવો, કોષનાં સારાં દેખી તેવાં કરાવવા શુભસ ન હોય તો ક્ષેષ કરવો નહિ.

૩૦. કોઈ આગરદાર, વડિલ, પરાણો, વિદ્વાન અને ગુરુવગેરે મનુષ્ય ઘેર આવે, ત્યારે ઉભા થઈ વિવેક વચનો વગેરેથી આદરસત્કાર કરી તેને સંતોષ પમાડવો.

૩૧. સહજમાં કોઈ માણસની કીંમત કરી મૂર્ખધથી તેને હલકો ગણી નિરસ્કાર કરશો નહિ. સામે માણસ જ્યાં સુધી વિશ્વાસને પાત્ર જણાય નહિ, ત્યાં સુધી આપણા અંતરનો પાર આપવો નહિ.

૩૨. જે માણસને ચાડી કરવાની ટેવ હોય, તેવા માણસનો વિશ્વાસ કરવો નહિ. તેમજ એક જીજ્ઞાની વાત કરી આધા પાછી કરવાની ટેવ રાખવી નહિ.

૩૩. અભિમાની મનુષ્ય મોટા દુઃખને પામે છે, તે કોષનો પ્રીતિપાત્ર થતો નથી. તે સર્વ અનર્થનું મૂળ ગણાય છે. તે અંતે દુઃખી થાય છે, માટે મિથ્યાભિમાન રાખવું નહિ.

૩૪. માતા, પિતા, જાતા, પુત્ર, પત્ની, કન્યા, જેન, પુત્રવધૂ અને દાસ દાસીઓ સાથે વિવાદ કરવો નહિ. મોટા ભાઈને પિતા તુલ્ય ગણવા. સ્ત્રી, પુત્રને શરીર પ્રમાણે, દાસદાસીને શરીરની છાયા સ્વરૂપ, અને કન્યાને કૃપા પાત્ર ગણી, તેની બૂલ થઈ હોય તોપણ સહનતા રાખવી. મોટા ભાઈને પિતા પ્રમાણે, મોટી જેન અને જાલ્યકાળની ધાત્રને માતા પ્રમાણે, નાના ભાઈને પુત્ર સમાન અને તેની સ્ત્રી પુત્રવધૂ સમાન ગણી સત્કાર કરવો.

૩૫. જાણકોએ પોતાની ઉંચી સોળ વર્ષની થાય, ત્યાં સુધી પોતાની યુદ્ધિએ ચાલવું નહિ. ઘર આગળ માખાપની આગાએ અને નિશાળમાં માસ્તરની આગાએ ચાલવું. સારો અગર માઠો જે શુભ જાળપણમાં આવે છે, તે છુંદગી પર્યંત જતો નથી. કુમળું જાડ જેમ નમાવીએ તેમ નમે, પણ કઠણ થયા પછી નમવું નથી. માણસની યુદ્ધિ મોટપણે જડ થાય છે. નિશાળે નિત્ય વખતસર જવું. જવાની વેળા ચૂકવી નહિ. જ્યાં જાળકો કરતાં હું સૌથી વહેલો પાક થિખી જ-

મધ્ય, એવું અભિમાન રાખવું. રાજ નવું નવું શિખતા જવું. નવું શિખ્યા વગર દિવસ વૃથા કાઢવો નહિ. નિશાળે જતાં રસ્તામાં રજાવું નહિ, કે ખરાબ છોકરાની સંગને રમવું નહિ. બાળપણમાં વિદ્યા યાદ રહે છે અને મોટપણે તેનો અનુભવ આવીને સમાધાન થાય છે, માટે અભ્યાસ કરવામાં બેપરવાઈ રાખવી નહિ.

૩૬. કોઈ પણ મનુષ્યને કોઈ પ્રસંગે મન, વચન, અને કર્મથી કોઈ પ્રકારનું દુઃખ દેવું નહિ. દુઃખ ન દેવાનો નિયમ આપણને દયા, ધર્મ, બક્તિ અને આરાધન વગેરે સદ્ગુણોનાં ધ્યાન કરવા મદદ કરે છે. એ આપણું પ્રાઠ સામર્થ્ય અને ગૌરવ વાળો મિત્ર છે તથા સુખ, સત્યતા, ને સદ્ગતિ સારાં વાનાતું ઉત્પત્તિસ્થાન છે.

૩૭. દયા એ સદ્ગુણી મનુષ્યનું સામર્થ્ય છે. આપણાપર નિર્દયતા વપરાઈ હોય, તો તેનો બદલો નિર્દયતાથી આપશોમાં, પણ દયાથી આપશો.

૩૮. કૃતમૃતાના અપરાધનો ગુન્હો જે કરે છે, તે પ્રાયશ્ચિત્તથી પવિત્ર થતો નથી. માટે કૃતમૃતા કરવી નહિ.

૩૯. પરમાર્થ બુદ્ધિનો અનાદર કરતા નહિ, ‘છાત્રકા મનના કહે છે કે શું એ મનુષ્ય આપણા કુટુંબનો છે?’ પણ મોટા મનના મનુષ્યો બધાને પોતાના સગાં સમાન ગણે છે. જે કોઈને દુઃખ ન દેતાં સર્વનું રક્ષક ઇચ્છે, તે અક્ષય સુખને ભોગવે છે. માટે પરમાર્થ બુદ્ધિપર પ્રીતિ રાખવી. પરમાર્થ કરવાથી જેવો આપણા આત્માને સંતોષ થાય છે, તેવો વિજ્ઞાસ કિડાથી થતો નથી.

૪૦. પ્રમાણિકપણે ધન, ધાન્ય સંપાદન કરવું, અને જેમને આશ્રયની જરૂર હોય, તેમને યથાશક્તિ ખુશીથી આપવું. લોભ કરવો નહિ, અતિ લોભ એ પાપનું મૂળ છે.

૪૧. સ્વાર્થીપણાનું વક્ષણ દુઃખનું કારણ છે. એ દુર્ગુણને શ્રમથી જેર કરવો જોઈએ. કદીપણ સ્વાર્થીપણું રાખવું નહિ.

૪૨. મનુષ્યને પુનર્જન્મ ધારણ કરવામાં માત, પિતા, પત્ની, પુત્ર, ઘરેરે સગાંસ્નેહીઓ કોઈ સાથી થતું નથી. ફક્ત કરેલા કર્મજ સાથી થાય છે. માટે પોતાથી અળગો ન થાય, એવો સોગતી મેળવવાને મનુષ્યે હમેશાં સદ્ગુણોનો સંચય કરતાં રહેવું. સદ્ગુણને પોતાનો ભોમીઓ કરવાથી જે અંધારું તરવાને કઠણ છે, તેમાં થઈને તે પસાર થાય છે.

૪૩. ધર્મનાં મુખ્ય દશ તત્ત્વ છે. શંતોષ-શીખતે દુઃખ ન દેવું-પરોપકાર અને અપકારને બદલે ઉપકાર કરવો-વિષયવાસનાનો અટકાવ-ચોરી કરવાનો અને અયોગ્યલાલ મેળવવાનો પ્રયત્ન ન કરવો-પવિત્રતા, શિયળને નિર્મળતા-મનનો ધર્મને દબાવવામાં રાખવા-જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું-ધર્મર સંબંધી જ્ઞાન મેળવવું-સત્ય, પ્રમાણિકપણું અને કૃતજ્ઞતા-કોઈ અને ઈર્ષ્યા કોઈપર

ન રાખવી—એ ધર્મતાવો પ્રમાણે વર્તનાર ધાર્મિક કહેવાય છે. માટે એ પ્રમાણે વર્તવું કદાચુકારક છે.

૪૪. સતી વખતે ઉત્તર કે પશ્ચિમ તરફ મસ્તક રાખીને સૂવું નહિ.

૪૫. ઉત્તમ મનુષ્યોએ જતાવેલા નિયમો પ્રમાણે ચાલવા ચૂકવું નહિ. ચૂકવાથી અવસ્થ અડચણ થાય છે.

૪૬. અન્ન વડે પ્રાણીઓના પ્રાણ રહે છે. તેથી સર્વ દાનમાં અન્નદાન શ્રેષ્ઠ ગણાય છે. માટે કોઈ અતિથિ આંગણે આવે, તો તેને યથાશક્તિ અન્ન આપવું.

૪૭. રાત્રિએ જહાર અગર કોઈ બચંકર જગ્યોએ રહેવું નહિ, તથા રાત્રિએ નિર્ભય મને ફરવાનો સ્વભાવ રાખવો નહિ.

૪૮. સંપત્તિ છે તે સ્વમ સરખી, યૌવન છે તે પુષ્પ સરખું અને આયુષ્ય વીજળી સરખું ચપળ છે. એમ જાણી સુકૃત્યોથી જીવંતીનું સાર્થક કરવા તત્પર રહેવું.

૪૯. સંકટ આવે તોપણ દુરાચારે ચાલવું નહિ, મુસાફરને ગદદ કરવી, ધર્મ સંબંધી દ્વેષ કરવો નહિ, સંતોષ અને સાદાઈ રાખવી.

૫૦. ગહેનતથી કંટાળવું નહિ, વ્યવહારમાં કુશળ રહેવું, રસ્તો ભૂલનારને રસ્તો બતાવવો.

૫૧. કોઈ સાથે શત્રુવટ કરવી નહિ. વ્યભિચાર કરવો નહિ, કેશી વસ્તુ પીતી નહિ, જે દારૂના વ્યસનમાં ફસાય છે. તે મનુષ્યની ધણી દુર્દશા થાય છે. વ્યસનનો ભાગ એ સુખનું મૂળ છે. માટે કોઈ જાનનું વ્યસન કરવું નહિ.

૫૨. આપણું જેણે બહું કર્યું હોય, તેનું બહું કરવા ચિત્તવન કરવું. તેના પર પ્રીતિ રાખવી. કદી આપણાથી મોટો માણસ હોય, ને તેનો બદલો આપણાથી વળી શકે એમ ન હોય, તો તેના પર પ્રીતિભાવ રાખવો અને ઇશ્વર તેનું બહું કરે એવી પ્રાર્થના કર્યા કરવી.

૫૩. પરસ્પરી પર કુદૃષ્ટિ કરવી નહિ, પરદ્રવ્ય હરણુ કરવા ઇચ્છવું નહિ, કોઈની થાપણ ઓળવવી નહિ. દગો કરવો નહિ.

૫૪. બલે દુઃખી જાવસ્થા આવે અગર તેમાં પીડાતા હોઈએ, તોપણ ધર્મની ગર્વીશ ઉલ્લંઘન કરવી નહિ. જ્યાં ધર્મનું કામ આવે, ત્યાં ગમે તેનું સંકટ વેઠીને પણ તે કાર્ય પાર પાડવું. એ ધાર્મિક મનુષ્યનો ધર્મ છે.

૫૫. મનુષ્ય જેવી મંડળીમાં રહે છે, તેવો તે ઓળખાય છે. અર્થાત્ સાસની સોજતથી સારાં અને નરસાંની સોજતથી નરસાં થાય છે માટે જેમ બને તેમ સહયુક્તી મનુષ્યની સોજત કરવી. દુર્ગુણને પડખે પણ ચડવું નહિ. સજ્જનનાં સમાગમથી જેવું સુખ થાય છે. તેનું ખીજ કશાથી થતું નથી.

૫૬. મિત્ર કે બેનપણી સાથે કપટ કરવું નહિ, તેનાથી આપણને માઠું ભાગે એવું થઈ જાય; તોપણ તેને સ્પષ્ટ કહીને તેનો ઉપાય કરવો. તે સરળ ભા-

વથી ઠપકો દે તો તેનાપર ખોટું લગાડવું નહિ.

૫૭. નિત્ય સાયંકાળે આખા દિવસમાં જેજે અજ્ઞાણતાં પાપકર્મ થયાં હોય તે સર્વનો એકે એકે તિરસ્કાર કરીને અંતઃકરણથી પશ્ચાતાપ કરવો અને ઇશ્વર પાસે ક્ષમા માગી તથા ફરીથી પાપ ન કરવાની પ્રતિજ્ઞા લેવી. વખતે અજ્ઞાણતાં પાપકર્મ થઇ ગયું હોય, તો વિચાર કરવો કે એ શાથી થયું અને ફરી ન કરવાનો નિશ્ચય કરવો. એ માટે ઇશ્વર પ્રાર્થના કરવી, કે તે ક્ષમા કરે અને પ્રતિજ્ઞા પાળવાનું સામર્થ્ય આપે.

૫૮. ચોરી કરવી નહિ. કોઇની પાંધ પૈસો કે કંઇ ચીજ મળેતો તરત તેના ખરા માલિકને શોધી સ્વાધીન કરી, પણ લૂચ્યાઇથી છુપાવી રાખવી નહિ. છુપાવી રાખવાથી અંતે મોટી ચોરી કરવાની ટેવ પડે છે, અને પરિણામે તેનાં માઠાં ફળ થાય છે.

૫૯. ધનનો, માણસનો, અને જીવાનીનો ગર્વ કરવો નહિ; કેમકે કાળ એ સર્વનો ક્ષણમાં નાશ કરે છે.

૬૦. સહનશીલ થવું. બોલકણો સ્વભાવ નહિ રાખતાં, પ્રયોજન જેટલુંજ મધુર વચને બોલવું. કોઇને દુઃખ લાગે એવું કડવું વચન બોલવું નહિ; કેમકે તેથી વૈરભાવ થઈ વખતે નુકસાન કરે છે.

૬૧. વૃથા કાળ ગુમાવવો નહિ. માન અપમાન પેટમાં રાખવું. દુર્ગુણથી ડરતા રહેવું. તન, મનથી પ્રૌઢ થવું.

૬૨. સારી રીતે પાળેલા પરાયા ધર્મ કરતાં, ગુણહીન પણ પોતાના વર્ણ-શ્રમનો ધર્મ ઉત્તમ છે. પોતાના વર્ણશ્રમનો ધર્મ પાળતાં મરણને શરણ થવું પડે, તોપણ તે ઉત્તમ છે. પરાયો ધર્મ આત્મોક તથા પરત્વોકમાં સર્વત્ર ભયને ઉપજાવનાર છે. માટે સ્વધર્મ ઉપર આસ્તા રાખવી અને તેજ પાળવો.

૬૩. જે માણસ પોતાનો જાતિધર્મ છોડીને પારકા ધર્મમાં જાય છે અથવા પોતાના ધર્મને નિહિત વચન કહીને પારકા ધર્મની સ્તુતિ કરે છે, તેના જેવું અચાની અને પાપીઓનું પાપ બરેલું કાગળીનું કોઇ ન સમજવું.

૬૪. અખિલ બ્રહ્માંડપતિ જે પરમાત્મા કે જેની શક્તિનો અને કર્તવ્યનો પારજ નથી, તેને જોઇએ તો સાકારરૂપે બળે, કે નિરાકારરૂપે બળે, પણ હમેશાં અંતઃકરણથી તે મહાશક્તિવાનની સ્તુતિ કરવાને કદી ચૂકતા નહિ.

૬૫. દર્પણમાં જોવાથી પોતાના સુખની છાંયી કેવી છે, તે સ્પષ્ટ માલમ પડી આવે છે, તેમ ધર્મશાસ્ત્ર સમજ્યાથી આ સંસારમાં પોતાને કેવાં કામો કરવાનાં છે. તે ખુશી રીતે માલમ પડે છે. માટે પરબાષા અને પરાયા ધર્મશાસ્ત્ર જાણવા પહેલાં પ્રથમ પોતાનીજ બાષા અને પોતાનાંજ શાસ્ત્ર સમજવાં. જેમ ગુરૂ વગર જ્ઞાન થતું નથી. તેમ ધર્મશાસ્ત્ર સમજ્યા વગર મોક્ષ ગતિ મળવાનું જ્ઞાન

મળતું નથી. સ્વધર્મ પાળવામાં અને પોતાનું જાતિ ખટકર્મ કરવામાં હમેશાં પવિત્રતા વાપરીને નીતિથી ચાલવું.

૬૬. જેમ છાપરું એ ધરતું ઢાંકણ છે. તેમ ચામડી એ શરીરનું ઢાંકણ છે. માટે ચામડી સ્વચ્છ રાખી સુધડતાઇ વધારો.

૬૭. કાચા કાન રાખવા નહિ. કોઇ માણસ બીજાની સાચી જૂઠી વાત આવીને કહે, તેનો ખરો તપાસ ને વિચાર કર્યા વગર તે સાચી માનવી નહિં.

૬૮. ક્ષમા ગુણ એ મનુષ્યનું જૂથણ છે. કોઇએ આપણો અયગુણ કયો હોય તો તેનો અદ્ધો (શિક્ષા કરીને) ન લેતા ક્ષમા કરવી. ક્ષમાવાનને કોઇ શત્રુ નહિ રહેતા, પરમસુખને પામે છે. કહ્યું છે:—

ક્ષમા સખનકું વશ કરે, ક્ષમા કહા નહીં હોય;

ક્ષમા ખડ્ગ જેહિ હસ્તમે, દુરિજન રહે ન કોય.

૬૯. ઉપજ કરતાં ખર્ચનો વધારો કરવો નહિ. ઉપજખર્ચનો હિસાબ રાખવો. વરો વિચારીને સંપત પ્રમાણે કરવો, કારજ કરી કુલણજી બનવું નહિ.

૭૦. નીચું માણું રાખી સુવું નહિં. તેમ ઉચું સુવું નહી. ધણો ઉજાગરો કરવો નહિ. વધારેમાં વધારે નિંદ્રા ૬-૭ કલાક લેવી. બનતાં સુધી ઔપધનો ઉપયોગ કરવો નહિ. ખોટી સાહેદી પૂરવી નહિં. કાન ખોતરવા નહિં.

૭૧. સ્વાભાવિક ઊંઠ, બગાસા, મૂત્ર, ઝાડો એ રોકવાં નહિ. એ રોકવાથી નુકસાન થાય છે. ધણો વાયુ, તડકો, વરસાદ અને નદીના પૂરમાં ચાલવું નહિ. સૂર્ય કે ઝીણી વસ્તુ સામે એકી નજરે જોવું નહિં. તેથી આંખને નુકસાન થાય છે.

૭૨. સદ્ગુણીનો પક્ષ કરવો, પણ દુર્જનનો પક્ષ કરવો નહિ. ગુણીના પક્ષથી લાભ થાય છે, પણ દુર્જનના પક્ષથી ક્ષય થાય છે.

૭૩. બનતાં સુધી થોડું જમવું—મિતાહારી રહેવું. ધણા આહારથી અજીર્ણ થઇ અનેક રોગ થાય છે. નિત્ય વખતસર ખાવું અને પચે એવું તથા એટલું ખાવું. પૌષ્ટિક ખોરાક ખાવો. પણ તાણીને ખાવો નહિ. સાદો ખોરાક, કસરત અને સ્વચ્છ હવાથી શરીર ધણું સુધરે છે. માટે એપર ધણું લક્ષ રાખવું.

૭૪. પવિત્ર સ્ત્રીએ મન, વચન અને કર્મથી પતિનો ત્યાગ કરવો નહિ. કદી કુટિલ જન શીયળધર્મથી બ્રહ્મ કરાવવાનો પ્રયત્ન કરે, તોપણ પ્રાણ જતાં સુધી પાતિવ્રત્યનું સંરક્ષણ કરવું એ તેમનો પરમ ધર્મ છે.

૭૫. જ્ઞાણપણથી વિનયપૂર્વક, ગંભીરપણે પ્રીતિભાવથી દાન કરવું. દાન કરવામાં ડોળ કરવો નહિ. દાન કરવું એજ ઉત્તમ છે એમ સમજી કરતા રહેવું.

૭૬. મન અને દીપ્તિયો વશ રાખવાં. કોઇપર જીલમ કરવો નહિ, કોઇને છેતરવું નહિ અને જીગડું રમવું નહિ.

૭૭. કોઇ વસ્તુનો એકલપેટાઇથી ઉપયોગ ન કરતાં, બીજાઓ સાથે મળી

ઉપયોગ કરવો. વિવેક. વિનય અને મર્યાદાથી સર્વ સાથે વર્તવું.

૭૮. ઔદિક વસ્તુઓપર મોહ રાખવો નહિ. આપણો ધર્મ બળવવામાં કદી પાછળ પડવું નહિ, અને આપણા હિતની બાબતો વિષે બેપરવાઈ રાખવી નહિ.

૭૯. આપણી દોહતની સંભાળ રાખવી. જે વસ્તુ ખીજની છે, તે મેળવવાની ઇચ્છા રાખવી નહિ.

૮૦. પરોપકાર કે દાન કરવું, તેમાં સામા તરફથી કંઈ પણ આશ્ચર્ય રાખી તેને પોતાની વસ્તુ આપવી, એ આપવું ગણાતું નથી. માટે સામાના ઉપકારની ઇચ્છા વગર દાન કે પરોપકાર કરવાં.

૮૧. જે સ્ત્રી પુરૂષ માન્ય હોય, તેનું અપમાન કરવું નહિ, અપમાન કરવાથી માઠું ફળ થાય છે. આપેલું વચન પાળવું, નહિ પાળવાથી તોલ ઘટે છે.

૮૨. હરકોઈ કાર્ય કે વિદ્યા કપટથી શિખવું કે કરવું નહિ, તેમ કરવાથી અંતે હાની થાય છે. ગુરૂની ભક્તિ કરવાથી તે પોતાના અંતઃકરણથી વિદ્યા બહાર દેવાય છે અને અંતઃકરણથી પ્રેમપૂર્વક બહારેલી વિદ્યા વધારે ફળદાયક થાય છે. માટે ગુરૂ ઉપર પ્રીતિભાવ રાખવો અને તેની ભક્તિ કરવી.

૮૩. સ્ત્રી પુરૂષે ઉત્તમ મનુષ્યની ચાકરી કરવી, પણ નાશવંત અને ચપળ લક્ષ્મીમાં મોહિત થઈ નીચની સેવા કરવી નહિ.

૮૪. સ્ત્રી વશ પુરૂષ સુખ પામતો નથી. સ્ત્રીને વચન આપતાં પણ ખૂબ સાવધ રહેવું; કેમકે મૂર્ખ સ્ત્રી વખતે જીવનું જોખમ કરાવે છે. પાણી ગળેલું અને સ્વચ્છ પીવામાં લેવું. નહિ તો શરીરમાં અનેક રોગને ઉત્પન્ન કરે છે. વસ્ત્ર સાદાં અને સ્વચ્છ પહેરવાં. પગ ગરમ અને માથું ઠંડુ રાખવું એ સર્વ પ્રકારે સુખને આપનારાં છે. વગેરે, વગેરે.

શાર્દૂલ વિકીડિત.

“ દે વિદ્યાનો વિભૂતિ હશ્વર કરો, સર્વે અવિદ્યા પરી,
સત્કર્મે ફળના સુયોગ કરીને, દેજો મતિ પાંચરી;
અભ્યુદિત આ જગત સુવિચરે, વૈદાન્ત માર્ગે સદા;
પામે મુક્તિ, સ્વધર્મે પૂર્ણ કરો, સૌ આત્યંત જે સુખદા. ”

આયુષ્ય વધારવાનો ઉપાય.

આ સુદ્ધિમાં સર્વ પ્રાણીઓનાં જીવન મનુષ્ય સર્વથી શ્રેષ્ઠ છે અને તેમની જીંદગી સૌથી વધારે અગત્યની છે. જો તે સાચી મુદત ચાલે, તેમ વધારે ઉપયોગી થઈ શકે છે. શું ઉપયોગી થઈ શકે છે ? ખાવું, પીવું, ઉધવું અને બેસી

રહેવું એજ કે ? ના. એ ઉપરાંત તેનામાં જે ઈશ્વરી બીજ બુદ્ધિ અને ઇન્દ્રિયો વગેરે આપેલાં છે, તેને વધારી સુકુપયોગ કરવાને, સંપત્તિ અને શ્રી પુત્રાદિકથી સંસારમાં લહાવો લેવાને અને પોતે સુખી થઈ બીજને સુખી કરવાને, પરોપકારનાં અનેક સુકૃત્યો કરી જગતને લાભકારક થવાને અને ઇશ્વરની ભક્તિ કરી મુક્તિ પામવાને, દીર્ઘાયુષ્યની વધારે જરૂર છે. પરંતુ તે શી રીતે થઈ શકે ? વિધાતાએ તો છઠ્ઠીના જે લેખ લખી આયુષ્ય નિર્માણ કર્યું છે, તે કદી મિથ્યા થનાર નથી. છઠ્ઠી સાતમ કેમ થઈ શકે ? વગેરે તર્ક વિતર્ક કરી કેટલાક મનુષ્યો કલ્પનાઓ દોડાવે છે, પણ તેમના આવા બોલવાપર કશો ભરસો રહેતો નથી; કેમકે અર્વાચીનકાળમાં અનેક શોધો, તપાસો અને દાખલા દર્શાવતી સિદ્ધિ થયું છે, કે પરમ કર્ણાકર પરમેશ્વરે કેટલાક એવા નિયમો સ્થાપિત કર્યા છે, કે તે પ્રમાણે ચાલવાથી હુંદગી લંગાવી શકાય છે. જે બીજથી ઉત્પત્તિ થવાની હોય, તે સર્વાંગે સુંદર અને સર્વ રીતે સંસ્કાર પૂર્ણ હોવું જોઈએ—માથાપનું શરીર તનદુરસ્ત અને સળળ હોય, તો છોકરાં પણ તેવાંજ થાય અને કુટુંબના માણસો પણ પુરૂષાનુક્રમથી લાંબુ આયુષ્ય ભોગવે છે. ટામ્સપાર નામનો એક માણસ ૧૫૨ વર્ષ જીવ્યો. તે ૮૦ વર્ષની ઉંમરે પેલીવારે પરણ્યો હતો. તેનો એક છોકરો ૧૦૯ વર્ષ, તેનો એક પૌત્ર ૧૧૩ વર્ષ અને એક પૌત્ર ૧૩૪ વર્ષ સુધી જીવ્યો હતો. સ્કાટલેન્ડ માંહેના ગ્લાસગો નગરની એક સ્ત્રી ૧૩૦ વર્ષની ઉંમર સુધી તનદુરસ્ત શરીરે કાળ ગાળતી હતી. તેનો પિતા ૧૨૦ વર્ષે અને પિતામહ ૧૨૯ વર્ષે મરી ગયો હતો. કોરનેરો નામે એક ઇટાલીનો રહેવાસી મિતાહાર અને કુદરતના નિયમ પ્રમાણે ચાલવાથી દીર્ઘાયુષી થઈ ગયો છે. એ ૪૦ વર્ષનો થયો, ત્યાં સુધી કુહંદી હતો, તેથી તેના પેટમાં કેટલીકવાર દરદ થતું, શરીરના ભાગો દુઃખતા અને તાવ આવતો. તાવથી એટલો તો અશક્ત થઈ ગયો હતો, કે તેને કોઈ દવા લાગુ પડી નહિ. તેથી ડાક્ટરોએ બે માસમાં હુંદગી જવાનો અભિપ્રાય જણાવ્યો હતો, ફક્ત તેમાં ઉપાય તરીકે મિતાહાર કરવો, એ એકજ ઇલાજ છે એવું ફરમાવ્યું હતું. આપરથી તેણે એ ઉપાયજ ચાલુ રાખ્યો. તેથી શરીર સુધરતો ગયો અને થોડા વખતમાં હતો તેવો થઈ રહ્યો. આપરથી તેણે નક્કી કર્યું, કે “શરીર ટકવાને જેટલા ખોરાકની જરૂર છે. તેથી વધારે ખાવું નહિ.” ૬૦ વર્ષ લગી તે બાર અઘોળ ખોરાક અને તેર અઘોળ પાણી સિવાય બીજું કંઈ લેતો નહિ. સખત ગરમી કે ઠંડીમાં રહેતો નહિ અને મન ઉત્કેશાય એવું કરતો નહિ. આ નિયમથી તન, મન તનદુરસ્ત રાખી શક્યો. ધરડપણમાં એક મુકરદમામાં હાથો. એ દીલગીરીમાં તેના બે બાઈઓ મરી ગયા, પણ પોતે દીલગીર નહિ થતાં દૃઢ મનથી તેવોજ રહ્યો હતો.

૮૦ વર્ષની ઉંમરે એવું શરીર નળણું જણાવાથી તેના મિત્રોએ તેને ખો-

રાક વધારવાની ભલામણ કરી. એ જાણતો હતો કે શરીરની કુદરતી અશક્તિની સાથે તેના અવયવો પણ અશક્ત થાય છે અને પાચનશક્તિ નબળી પડે છે. તે વખતે ખોરાક વધારવાને બદલે ઘટાડવો જોઈએ, છતાં મિત્રોના આગ્રહથી ખોરાક તેર અઘોળ અને પાણી સોળ અઘોળ કર્યું. પણ લાંબી મુદતનો નિયમ તોડવાથી દશ દિવસમાં તો ખુશ મિત્રજનમાં રહેવાને બદલે અસુખી અને ઉદાસી રહેવા લાગ્યો. બારમે દિવસે પડખામાં દરદ થવા લાગ્યું. તે દિવસ ત્રિતા બાદ તાવ શરૂ થયો. તે પાત્રીશ દિવસ સુધી રહ્યો. તેથી જીવવાની આશા મૂકી. પરંતુ ઇશ્વર ઇચ્છાથી પ્રથમનો નિયમ ચાલુ કર્યો કે સાંજે થયો. ૮૩ વર્ષની ઉંમરે તેનાં તન, મન એવાં તનદુરસ્ત હતાં કે વગર મદદે ઘોડાપર સ્વાર થતો, ડુંગરા ચઢતો, અને એ વખતે તેણે રમતગમતવાળું નાટક રચેલું છે, જ્યારે તે પોતાના મિત્રથી છૂટો પડી રાજ્યસભામાંથી ઘેર આવતો, ત્યારે પૌત્ર, પૌત્રીને કળવણી આપી ગમત અને ગાયનમાં ધરડપણના દિવસ ખુશીથી ગાળતો. જેમ ધરડપણમાં કેટલાકનો સ્વભાવ કજીઆળ અને ચીડીઓ થઈ જાય છે. તેમ એનો સ્વભાવ કોઈ વાર એવો થયો નહોતો. એ રીતે મિતાહારી રહેવાથી તે ખુશ મિત્રજન અને તનદુરસ્ત હાલતમાં ૧૦૦ વર્ષનું આયુષ્ય ભોગવી ગુજરી ગયો. અમેરિકાનું ન્યુ હેરલ્ડપત્ર કહે છે કે, “ અમેરિકામાં ગોરા માણસ કરતાં સીદી લોકો વધારે લાંબુ આયુષ્ય ભોગવે છે, કેમકે તેઓ સાદો ખોરાક ખાય છે. દારૂ પોતા નથી અને ઘર બહાર મજૂરી અને કાંમ કરે છે. ” ગ્રીસની સ્વચ્છ અને ખુશનુમા હવામાં રહેનારા પ્રાચીન ગ્રીક લોકો દીર્ઘાયુષી થવા માટે મિતાહાર, સ્વચ્છ હવા, નાહાણું, અને કસરત એ ઉપાયો કરતા. હારોડોક્સ નામે યુનાની હકીમ પોતાના દર્દીઓના દર્દ અને અશક્તિ મટાડવાને તેમને ચાલવાની ફરજ પાડતો. અને તેમનું શરીર ધસાવતો. જેમ રોગી રોગથી વધારે અશક્ત હોય. તેમ તેની અશક્તિ અને રોગ મટાડવાને ચલાવી તેના સ્નાયુ વધારે મજબુત કરવા મહેનત લેતો. તેથી ઘણા રોગીઓને નિરોગી કરી આયુષ્ય લંબાવવાને શક્તિવાન થયો હતો. અર્વાચીન કાળમાં આપણા દેશમાં વનરાજ ૧૧૦ વર્ષ, અસોફ્ઝ ૧૦૪ વર્ષ, ઉમરેકની એક માણસ ૧૨૦ વર્ષ, દેવગઢબારીઆના ગાલી ગામમાં એક કાળી ૧૨૫ વર્ષ, વગેરે ઘણા દીર્ઘાયુષી થઈ ગયાના દાખલા છે. પ્રાચીન કાળમાં આ દેશમાં એથી પણ વિશેષ આયુષ્યવાળાં મનુષ્યો ઉત્પન્ન થયેલા છે. એ બધા લોકો વનની ખુદ્દી હવા, સાદો ખોરાક, શરીરને પૂરતી મહેનત વગેરે નિયમો પાળવાથીજ દીર્ઘાયુષી થયેલા છે.

પ્રાચીનકાળમાં જુદા જુદા દેશના લોકો જુદી જુદી રીતે આયુષ્ય લંબાવવાના ઉપાયો કરતા, મિસરદેશમાં ગરમી પડે અને નાઇલ નદીમાં પુર આવે, ત્યારે મહિનામાં એ વાર ઉલટી અને પસીનો લાવવાની દવા લેતા. યુરોપમાં

વૃદ્ધાવસ્થાથી અશક્ત થયેલાને શક્તિ લાવવા જીવાન છાકરાઓની વચ્ચે રાખતા. તેથી તેનામાં શક્તિ અને હુશિયારી આવતી, રોમની કન્યાશાળાનો માસ્તર હરમીયસ નિરંતર નાની બાળકીઓની વચ્ચે રહેવાથી પોતાનું આયુષ્ય લંબાવી શક્યાનો દાખલો. ડા. કે. હોસેન્ટ આપે છે, અને લોકોને સલાહ આપે છે કે;—“દરરોજ પ્રાતઃકાળમાં અને સંધ્યાકાળે નિદ્રોપ બાળકીઓની પાસે રહેવાથી જીવનરક્ષક શક્તિઓ સારી મજબુત થઇને સચવાય છે; કેમકે નિદ્રોપ શ્વાસો શ્વાસમાં સ્વચ્છતા વધારે રહેલી છે.” પ્લુટાર્કના જીંદગી લંબાવવાના નિયમો બધા સારા ને આ સુધરેલા કાળને અનુસરતા આવે એવા છે, તે દીર્ઘાયુષી થઇ ગુજરી જવાથી તેના નિયમો સપ્રમાણ ગણાય છે, તે કહે છે કે;—“તમારું માથું ઠંડું ને પગ ગરમ રાખો, જ્યારે શરીરમાં કંઈ વિકાર જણાય, ત્યારે દવા લેવાને બદલે એક દિવસ ઉપવાસ કરવો. જ્યારે શરીરની સંભાળ પર ધ્યાન આપો, ત્યારે મનની સંભાળ લેવા ચૂકતા નહિ” મનની શાંતિ, પહેરેજી, આ મસંયમ, ધ્યાન, સાદો ખોરાક, મિતાહાર, મનનો નિમ્રદ, કામવાસનાથી દૂર રહેવું, અને તેવી વાસના પેદા ન થાય એવી ચીજ સામું પણ ન જોવું, શરીર કસવું, ખુલ્લી સ્વચ્છ હવા લેવી, કુદરતના શોધમાં મગ્ન રહેવું, શોધ કરતાં જે મળે તેમાં સંતોષ માનવો અને આનંદ રાખવો વગેરે એવા નિયમથી ઋષિ મુનિઓ, સાધુઓ, વૈરાગીઓ, તપસ્વિઓ, યોગીઓ, અને તત્ત્વજ્ઞાનીઓ વગેરે દીર્ઘાયુષી થઇ ગયેલા છે. પાલ નામે સાધુ ગુફામાં રહી સખત પહેરેજી રાખવાથી ૧૧૬ વર્ષનો થયો હતો. પાંથા ગોરસના માર્ગી તત્ત્વજ્ઞાનીઓ ઇદ્રિય દમન અને મનવશ કરવામાં તથા પહેરેજી પાળવામાં પોતાનો ધર્મ સમજતા હતા. એ માર્ગીઓમાં આપોલોનિયસ ૧૦૦ કરતાં વધારે વર્ષનો અને ઝેનોક્લિસ ૧૦૬ વર્ષનો થયો હતો. ડેકનબર્ગ નામે ડેનમાર્કનો એક મુરખ ૯૧ વર્ષનો થયો ત્યાં સુધી રાજનૌકામાં નોકર હતો, તે ૧૫ વર્ષ તુર્કસ્થાનમાં. ગુલામ તરીકે રહ્યો હતો, તે ૧૧૧ વર્ષનો થયો ત્યારે તેણે પોતાનું બાકીનું આયુષ્ય શાંતિમાં ગાળવા ઠરાવ કર્યો અને ૬૦ વર્ષની સ્ત્રી સાથે પરણ્યો, પરંતુ તે સ્ત્રી ગુજરી જવાથી ૧૦૦ વર્ષની ઉંમરે બીજી પરણવા ધારી, પણ તેમ નહિ બનવાથી ૧૫ વર્ષ એકલાં રહી ૧૪૬ ની ઉંમરે સને ૧૭૭૨માં મરણ પામ્યો.

જમીનના સ્વભાવ અને હવા પ્રમાણે પણ આયુષ્ય લાંબુ ટુંકું થઇ શકે છે. સ્વીડન, નોર્વે. ડેન્માર્ક અને ઇંગ્લાંડ વગેરે દેશમાં હાલ પણ ૧૩૦ ૧૪૦ ૧૫૦ વર્ષના વૃદ્ધો થયાના દાખલા મળે છે, પરંતુ અતિ સર્વ વર્ણત એ પ્રમાણે બેહદ ઠંડી એ પણ આયુષ્ય ટુંકું કરે છે. આઈસલૅન્ડ, સૈગિરિઆ, વગેરે બહુ ઠંડા દેશમાં ૬૦-૭૦ વર્ષનું આયુષ્ય હોય છે, અને કેટલાક દેશોમાં જમીનના ગુણ અને હવા પ્રમાણે જન્મે છે, ત્યારથી વૃદ્ધ થાય છે ત્યાં સુધી ત્યાંના લોકો બળવાન અને તનદુસ્ત હોય છે. નવજિલ્લંડ બેટના લોકો વિષે પૃથ્વી પ્રદક્ષિણા

કરનારા કુકુસાહેબ કહે છે કે, “ હું અને મારા સાથીઓ આ બેટમાં જોડલી વાર ઉતર્યા, તેટલીવાર બાળ, યુવાન, વૃદ્ધ અને વનિતા સર્વ માણસો અમને જોવાને આવ્યા. તેમાં કોઈ માણસને અમે રોગી જોયા નહિ. તેઓનું આખું શરીર જોયું હતું. તેમાં કોઈ ઠેકાણે જખમ નહોતો અને પહેલાં કદી થયો હોય તેનું કંઈ પણ ચિન્હ જોવામાં આવ્યું નહિ. આ બેટમાં કેટલાક વાળ અને દાંત વગરના વૃદ્ધ માણસો જોવામાં આવ્યાં હતાં, પરંતુ તેમાંથી કોઈ પણ બળ કિનાનો અને જરામસ્ત નહોતો. તેઓ બળ અને પરાક્રમમાં તરુણ વયના માણસોના જેવા નહોતા ખરા, પણ તેઓના પ્રમાણે રક્તિવાળા અને પ્રકૃષ્ટિત ચિત્તવાળા હતા. પાણીજ તેઓની પીવાની વસ્તુ હતી. તે વખત સુધી દારૂપ વિષમ ઝેર પીવામાં તેઓની ખુશી આવી નહોતી. ” એ રીતે દીર્ઘાયુષી મનુષ્યોના અનેક દાખલાઓ મળે છે, કારણ કે એ દેશમાં નોંધ રાખવાની રીત છે. આપણા દેશમાં એવી નોંધ રહેતી નથી. વળી એ દેશની હવા ઠંડી તેથી લાંબા આયુષ્યવાળાની સંખ્યા આપણા ગરમ દેશ કરતાં, ત્યાં વધારે હોયજ, ને છે. પરમકૃપાળુ પરમેશ્વરનો એવો અભિપ્રાય છે કે સર્વે મનુષ્યો વગર ક્ષેત્રે વ્યવહાર કરી સુખ પામે ને દીર્ઘ હૃદયી ભોગવે, પરંતુ કેટલાક લોકો સ્ત્રીની પ્રસવ વેદનાનું દૃષ્ટાંત આપીને કહે છે કે, જો વગર ક્ષેત્રે સુખ ભોગવે એવો પ્રભુનો વિચાર હોય તો સ્ત્રીઓ પ્રસવ વખતે પીડા પામત નહિ. આ કહેવું તેમનું વાજબી નથી. એવું હાલના શોધોથી જણાઈ આવે છે. તેઓ જે આ પીડા જણાવે છે, તે ફક્ત પરમેશ્વરના સ્થાપિત નિયમો ઉલ્લંઘન કર્યાનું ફળ છે. લિસન સાહેબના કહેવા પ્રમાણે સને ૧૮૨૦ માં રેકાટલાંડ માંહેના એમ્મર્ડિન નામની જગ્યાપર એક સ્ત્રી છોકરાનો જન્મ આપીને ૨-૩ દિવસ પછી છોકરાને સાથે લઈ એક દિવસમાં ૧૪ કોશ ગઈ હતી. એવા દાખલા ત્યાં ઘણા બને છે. ત્યાં કેટલીક સ્ત્રીઓ અમાજનાં બેતરોમાં કાપણી કરતાં કરતાં, ત્યાંથી થોડે દૂર જઈને કોઈની મદદ વગર બાળક પ્રસવ કરીને પાછી દિવસ આઘમ્યા સુધી કામે લાગી રહે છે. થોડી વ્યાધી વગર તેનાં મૂખ પર પીડાનું બીજું કંઈ ચિન્હ જોવામાં આવતું નથી. ઘણીક સ્ત્રીઓ પ્રસવ કર્યા પછી ૩-૪ કોશ ચાલીને જાય છે. અમેરિકાના આદિમ રહેવાસીની સ્ત્રીઓ પુરૂષની સાથે જંગલમાં ફરતાં ફરતાં થોડી પછવાડે રહીને બાળક પ્રસવ કરી, તેને પછવાડે બાંધીને થોડી વારમાં સ્વામીને આવી મળે છે અને પાછી ચાલવા માંડે છે. લારેન્સ સાહેબના કહેવા પ્રમાણે અમેરિકાના આદિમ રહેવાસી હબસી અને બીજી જંગલી જાતિની સ્ત્રીઓને ઘણીજ થોડી પ્રસવ વેદના થાય છે. આમ થવાનું કારણ સામાન્ય હલકો ખોરાક અને હમેશાં મહેનતથી તેઓનું શરીર બળિષ્ઠ થાય છે. તેથી તેને લાગ્યશાળી આળસુ સ્ત્રીઓના જેવા ક્ષેત્ર પ્રાપ્ત થતા નથી. તેમજ બીજી જાતિની મહેનત

કરનારી સ્ત્રીઓને પણ ઉપર કહેલી જંગલી જાતિની અળખાઓની પેઠે થોડું દુઃખ થાય છે. દક્ષિણ અમેરિકામાં આરોકોનિઆ નામનો એક દેશ છે, ત્યાંની સ્ત્રીઓ પ્રસવ થયા પછી તરત પાસેની નદીમાં જઈને પોતાનું અને છોકરાનું શરીર ધ્રુવે છે. પછી પોતાના કામમાં લાગે છે. વગેરે રીતે વિચાર કરી જોયાથી માણસ પોતાની પ્રકૃતિ ગુણથી આખી ઉમર સુધી જળ, તનદુરસ્તી અને શારીરિક તથા માનસિક સુખ મેળવી લાંબું આયુષ્ય ભોગવી શકે છે. જગતનિયંતા કર્ણાકર મંગળમય પ્રભુએ પૃથ્વીના દરેક દેશના લોકો માટે જુદા જુદા નિયમો કર્યા નથી; પરંતુ તે તો ધનવાન, ગરીબ, જ્ઞાની, અજ્ઞાની, બાળક, યુવાન, અને વૃદ્ધ વગેરે સર્વના ઉપર એક સરખા નિયમથી શાસન કરે છે. માણસ માત્રનું શરીર અને ઈન્દ્રિય સ્વભાવ એક સરખોજ છે. હવા, અજવાળું, ગરમી અને પાણી વગેરે પદાર્થ બધે એક સરખા ગુણ પ્રકાશ કરે છે. વળી પરમેશ્વરનો એવો અભિપ્રાય છે કે મનુષ્યજાતિએ સંપૂર્ણ આયુષ્ય ભોગવ્યા પછી પોતાના દેહનો ત્યાગ કરવો, પણ જેઓ શારીરિક નિયમો પાળતા નથી. તેઓની ઈન્દ્રિયો નિસ્તેજ થાય છે અને અણધાર્યું આયુષ્ય નાશ પામે છે. જે શારીરિક નિયમો જરાજર પાળે છે તેઓ સુખી થઈ દીર્ઘાયુષ્ય ભોગવે છે.

દીર્ઘાયુષી થવાના નિયમો નીચે પ્રમાણે:—

(૧) જે ખીજથી ઉત્પત્તિ થવાની હોય, તે ખીજ બળિષ્ઠ, સર્વાંગ સુંદર. અને સર્વ રીતે સંપૂર્ણ હોવું જોઈએ—માથા પનું શરીર તનદુરસ્ત, સળળ સર્વાંગ સુંદર સંપૂર્ણ હોવાથી તેનાં બાળકો પણ તેવાંજ થાય છે.

(૨) મિતાહાર—દરરોજ પરિમિત હિતકારી સાદો ખોરાક લેવો. ખોરાક વખતસર, પચે એટલો અને પચે એવો ખાવો—ભૂખના ચાર ભાગ કરી તેમાં બે ભાગનું ખાવું, એક ભાગનું પાણી પીવું અને એક ભાગ વાયુ સંચારવાને માટે ખાલી રહેવા દેવો. એમ કરવાથી ખાધેલું અનાજ વહેલું પાચન થશે. આ નિયમ ઉપરાંત ખાવાથી શરીર બગડે છે. તેમજ બહુ મિષ્ટાન્ન, બહુ મસાલો, બહુ ખાંડ તીખું, અને બહુ ખાટું વગેરે ખાવું નહિ. સાદો ખોરાક સૌથી ઉત્તમ છે.

(૨) પાણી—એકિસજનવાળું પાણી જીવન શક્તિને નર્સરું છે, કેમકે પ્રવાહીત્વ વગર જીવન શક્તિનું રૂપું થઈ શકતું નથી. માટે પાણી પૃથ્થરના છરાનું, વરસાદનું, અને નદીનું વહેતું સ્વચ્છ પાણી પીવું, ફૂવા, તળાવનું પાણી ઉતરતું છે.

(૩) ખૂંટી હવામાં ચાલુ મહેનત કરનાર અને કુદરતના નિયમને અનુસરતી સાદી અંદગી ગુજરનાર ખેડૂત, માળી, કચાડી, સિપાઈ અને ખારવા વગેરે વર્ગના લોકો દીર્ઘાયુષી હોય છે અને ખાણ ખોદનાર, મહેતાજી માસ્તર, ઉપદેશક, એકો ધંધો કરનાર વેપારી, કવિ, ચિતારા, ખનીજ ગાળનારા (સોની, લુવાર,

કસારા, વગેરે) વગેરે ટુંકુ આયુષ્ય ભોગવે છે.

(૪) થાક નહિ લાગે એવી કસરત કરવી—એથી ભોહીનું કસરતું એસથી થાય છે. શરીરની શિરાઓ મજબૂત અને બળવાન થઈ વધારે કામ કરવાને શક્તિવાન બનાવે છે, તથા શરીર તનદુરસ્ત થઈ હંદગી લાંબાવે છે. માટે થાક ન લાગે એટલી કસરત કરવી.

(૫) મનોવૃત્તિની ચાલના—શરીરના અવયવોની સાથે મગજનો એવો સંબંધ છે કે તે સતેજ અને તનદુરસ્ત હોય તોજ સર્વ અવયવોને સુખાકારી તથા સ્ફૂર્તિ મળે છે. માટે શરીરની સુખાકારી સાર મનોવૃત્તિની ચાલના કરવી. એ માટે વિદ્યા, વિનોદ અને હુન્નર કામ વગેરે શિખી કરવાં, પણ વિચાર શક્તિ ને હદ ઉપરાંત મહેનત આપવી નહી.

(૬) જંજળળ વખતે શાંત મન—મગજ અને શરીરને એવો સંબંધ છે કે જો મનોવૃત્તિ હોય છે. તે પ્રમાણે શરીરપર સારી કે મોટી અસર થાય છે. કંઈ દુઃખ કે અપમાન થવાથી મનોવૃત્તિ પ્રવળ થઈ ખેદ થાય છે, તેની અસર હૃદય અને હોજરીપર થવાથી તે અને બીજા અવયવો પણ પેતાનું કામ કરવામાં સુસ્ત થાય છે, બૂખ મંદ પડી જાય છે અને આખું શરીર ક્ષયને પામે છે. જ્યારે ખુશી પેદા થાય છે, ત્યારે તેની અસર હૃદય, હોજરી, અને બીજા અવયવોપર થઈ આખું શરીર સ્ફૂર્તિવાળું ને સુખી થાય છે. પાચનક્રિયા બરાબર થઈ બૂખ સારી લાગે છે. તેથી આખું શરીર પ્રકૃષ્ટિત થઈ લાંબુ આયુષ્ય થાય છે. માટે જંજળળને વખતે મનને શાંત રાખવું. ખેદીત કરવું નહિ.

(૭) પરણેલી હંદગી—પરણેલી હંદગીથી દીર્ઘાયુષી થવાને ટેક મળે છે. વગર પરણેલી હંદગી ટુંકું આયુષ્ય કરે છે. વાંદો મનુષ્ય દીર્ઘાયુષી થવાનો એક પણ દાખલો મળતો નથી. આ નિયમ એઓને પણ લાગુ પડે છે. હીલાંગીવાલી નામે એક રૈય દશ બારવાર પરણ્યો હતો. ને છેલ્લી બી ૯૯ વર્ષનો હતો, ત્યારે પરણ્યો હતો. ૧૦૧ વર્ષનો થયો, ત્યારે એ બીને પેટે એક છોકરો થયો. એ ૧૧૦ વર્ષનો થઈને મરી ગયો.

(૮) મળસકે ઉઠવું—આ ટેવ રાખ્યાથી હંદગી લાંબી થાય છે. માટે ચાર વાગ્યે ઉઠવાની ટેવ રાખવી.

(૯) વ્યસનથી વિરક્ત પણ—એ હંદગી લાંબી કરે છે. દારૂ, અશીષુ માંજે તમાકું વગેરે વ્યસનથી શરીર બગડી નમળું પડે છે અને હંદગી ટુંકી કરે છે, માટે એ ન કરવાં.

(૧૦) સૂર્યનો પ્રકાશ—મનુષ્યને જેમ પ્રકાશનો લાભ વધારે મળે છે, તેમ હંદગી લાંબી થાય છે. તેમજ જીવનશક્તિને બીજી ઉપયોગી વસ્તુ ગરમી છે. તેનાથી જીવનશક્તિની પ્રથમ આલના થાય છે. ગરમીમાં હંદગીને પોષક અને ઉત્તેજક

પ્રભુ છે. માટે ધરીતપણે ગરમી પણ હુંદગીને લંઘાવવાને જરૂરી છે.

(૧૧) ઓકિસજન હવા—હુંદગીને ત્રીજી પોષક વસ્તુ ઓકિસજન હવા છે. હવા વગર જિલકૂલ જીવને ચાલે નહિ. જે હવા જીવનશક્તિને મજબુત અને સારી પેઠે પોષણ આપનારી છે, તે સ્વચ્છ હવા કહેવાય. એવી સ્વચ્છ હવા શ્વાસમાં નહિ મળવાથી મનુષ્યનું મરણ થાય છે. જીવનશક્તિને જે હવાની જરૂર છે તે ઓકિસજન હવા શ્વાસોચ્વાસ વાટે લોહીમાં જાય છે. માટે દરેક સવારસાંજ દરિઆ કિનારે, જાગજાગીયામાં, કે એવી સારી ગણાતી જગ્યાએ ફરવા જવું.

(૧૨) ગરમ દેશ કરતાં ઠંડા દેશમાં—મનુષ્ય દીર્ઘાયુષી થાય છે. તેનાં બે કારણો છે. (૧). ગરમ દેશોમાં જીવનશક્તિનો ધસારો વધારે હોય છે, (૨). ઠંડા દેશની હવા વધારે સમઘાત હોવાથી જીવનશક્તિનો ધસારો અટકાવે છે.

(૧૩) જે દેશોમાં હવાનો ફેરફાર વારંવાર અને અચાનક થાય છે, તે દેશમાં દીર્ઘાયુષીના દાખલા સાધારણ હોતા નથી. હવાના અચાનક ફેરફાર એ શરીરની અંદર ફેરફાર કરે છે. તેથી શક્તિ અને ઇન્દ્રિયોનો ધસારો કરે છે, પરંતુ જે હવાની સમાનતા અને તેમાં વિશેષે કરીને ગરમી, ઠંડી, ધટ્ટા, અને હલકાઈ એ બાબતોમાં સમાનતા એ હુંદગીની હવાતીને વધવામાં બહુ મદદગાર છે.

(૧૪) જે હવામાં યથાયોગ્ય બીનાશ હોય, તેજ હવા દીર્ઘાયુષી થવાને ઉપયોગી છે. તેનું કારણ બીના હવા તર હોવાથી તેનામાં શરીર ઉપર આકર્ષક શક્તિ કમી થાય છે. એટલે તેને કમી ધસાવે છે. એ સિવાય બીની હવામાં વાતાવરણની સમાનતા વિશેષ હોય છે. તેથી ગરમી, ઠંડીના નિપરિત ફેરફારો થોડા થવાનો સંભવ છે. જે હવા થોડી ઘણી પણ બીની હોય, તે અવયવોને વધારે નરમ અને તારુણ્યવાન રાખે છે. પણ ઘણી સૂકી હવા નાડીઓને જઘ્નદીથી સૂકી બનાવે છે અને ધરડપણનાં સર્વ ચિન્હો તરત લાવે છે.

(૧૫) દરયાનું પાણી દીર્ઘાયુષી થવાને ઉપયોગી છે. તેથી દરિઆમાં વસનાર દીર્ઘાયુષી હોય છે, બેટમાં ને દ્વીપકલ્પમાં રહેનાર તેનો પૂરતો પુરાવો છે.

(૧૬) ઉંઘ—મહેનત એ જીવનશક્તિને ઓછી કરે છે. મહેનતથી નાડી ઉતાવળી ચાલે છે. શરીર થાકથી તાવની માફક ગરમ થઈ જાય છે. તેથી જીવનશક્તિને ઘણો ધસારો લાગે છે. એ જીવનશક્તિના ધસારાના વેગને કમી કરનાર તે જીવનધાર ઉંઘ અને આરામ છે. માટે સાત આઠ કલાક ઉંઘને આરામ લીધાથી જીવનશક્તિનો ધસારો બંધ પડે છે. તેટલામાં જીવનશક્તિનો વધારો ચાલુ રહેવાથી દિવસે થયેલા ધસારાનો બદલો વળી રહે છે અને નાડીઓ નિયમસર ચાલે છે. તથા દરેક ઇન્દ્રિયો પ્રથમની માફક શાંતિમાં આવે છે. જે લાંબા વખત સુધી ઉંઘ ન લેવાય તો, જીવનશક્તિને ધસારો અને નુકસાન વધારે લાગે છે. તેથી

જીંદગી ટુંકી થાય છે. માટે જીવનશક્તિના ધસારાને અટકાવવા અને જીંદગી લંબાવવાને ઉધ અને આરામ નિયમિત અને નિરંતર લેવાં.

(૧૭.) મનુષ્યો પશુ પક્ષી કરતાં પશુ હલકાં બની બાળકને માતાની છાતીએથી દૂર કરી બાકુતી દાસીઓ (ધાવ)ની સંભાળ નીચે નિરાધાર રાખી ઉછેરવામાં આવે છે. તેથી બાળકનું આયુષ્ય ઓછું થાય છે.

(૧૮.) જે મનુષ્ય સુધરેલ થઈ દુરાચરણમાં અને બ્રહ્મતામાં પડે છે, બહુ ઠંડી જમીનમાં રહે, કુદરતના નિયમ પ્રમાણે ચાલતા નથી, આગસુ થઈ પડ્યા રહે છે, મોજ શોખ અને વૈભવ બોગવે છે, કામી, ક્રોધી, લોભી અને તામસી હોય છે, નિરાશા, પશ્ચાત્તાપ, અપ્રીતિ, શોક, દીલગીરી, ચિંતા, અપમાન, અને બપ એ સર્વે જીંદગી ટુંકી થવાનાં કારણો છે.

(૧૯.) પાચન ક્રિયાની સર્વ બનાવટ, અને હોજરી નિર્વિકારી તથા બરાબર જોષ્ટ્રો. હોજરી એ મુખ્ય અને અગત્યની ઇંદ્રિ છે. જુસ્સો એ રોગનું મૂળ છે, તે હોજરીની સારી સ્થિતિને નરમ પાડે છે. તેથી મંદવાડ થવાની મૂળ નિશાની અજીર્ણ કે અપચો ઉત્પન્ન થઈ શરીરમાં રોગ પેદા થાય છે અને શરીરના અધારણને નબળું પાડે છે. માટે દીર્ઘાયુષી થવાના સાધન તરીકે હોજરી નિર્વિકારી અને જુસ્સો નરમ રહે તેમ કરવું.

(૨૦.) છાતી મજબૂત અને શ્વાસોશ્વાસ લેવાની ઇંદ્રિ (ફેફસાં) સારી એ દીર્ઘાયુષી થવાનું સાધન છે. એ સારાં છે કે નહિ, એ શ્વાસ લાંબી મુદત ઘૂંટી રાખવાની શક્તિ, મજબૂત અવાજ, અને કફ ધણીવાર નહિ જવાથી જણાય છે.

(૨૧.) લોહીના નિરંતર ફરવાથી આંતરિક ધસારો થાય છે—જેની નાડી ધણીવાર થડકે છે, તેને ધસારો જલદી થાય છે. મનની અસાધારણ લામણીથી કે—દાર પીવાથી હૃદયના લોહીની ગતિ જલદ થાય છે તેનું આયુષ્ય ટુંકું થાય છે. જેનું હૃદય બહુ જુસ્સાવાળું હોતું નથી અને નાડી ધીમી નિયમિત ગતિએ ચાલે છે. એ દીર્ઘાયુષી થવાની નિશાની છે.

(૨૨.) સારો સ્વભાવ, પ્રશમિજન, વિશ્વાસુપણું, વીર્યસંચય, અમુક હૃદય સુધી લાગણી, થોડી અરે, સમાનતા, નિયમિતતા, આશા બરું જીવન, પહેરેજ, શાંત મન, કુદરતના નિયમોને અનુસરી ચાલવું, આત્મસંયમ, ધ્યાન, મન તથા ઇંદ્રિયો વશ રાખવી. બહુ કામ વાસનાથી દુર રહેવું, કામોત્પત્તિ ન થાય એમ આચરવું, સંતોષ, આનંદ, એ સર્વે જીંદગી લંબાવવાના આધાર રૂપ છે, કેમકે આયુષ્ય વધવા ઘટવાનો આધાર જીવનશક્તિના ધીમા ને જલદી ધસારાપર છે. જેમ ધીમો ધસારો, તેમ જીંદગી લાંબી થાય છે. માટે જીવનશક્તિને પોષક નીતિની લાગણીઓનો જયો વધે એમ કરવું.

(૨૩.) બામડામાં રહેવું એ દીર્ઘાયુષ્યને આક્રમકર છે, અને મોઢા

શહેરમાં રહેવું એ હાતીકારક છે. મોટા શહેરમાં બાળકોના મરણનું પ્રમાણ વધારે થાય છે—શહેરમાં જેટલાં બાળકો જન્મે છે, તેના અર્ધ ભાગ ત્રણ વર્ષનાં થતાં યુજરી બાય છે, અને ગામડામાં વીશ કે ત્રીશ વર્ષની ઉંમર થતાં સુધી અરધ પછુ યુજરી જતાં નથી. તેનું કારણ હવા, પાણી, ખોરાક અને કસરત એ બધું શહેર કરતાં ગામડામાં જીંદગીને જોઈએ તેવાં મળી શકે છે. વળી પૈસે દોકે સુખી અને મોજ શોખી કરતાં, ગરીબ ધરનાં મહેનતુ દીર્ઘાયુષી થાય છે.

(૨૪.) મનુષ્યના શરીરના બાંધાને અમુક હદ સુધીનાં કેળવણી આપવાથી જીંદગી લાંબી થવાને ટેકો મળે છે. જંગલી મનુષ્યો સુધરેલા મનુષ્યો જેટલી લાંબી જીંદગી ભોગવતા નથી. માટે મન સાથે તનને અવશ્ય કેળવવું.

(૨૫.) જીદી જીદી જાતનાં તત્વો અને શક્તિઓ મેળવવાની રેઝાવવાની, અને તૈયાર કરવાની જેના શરીરમાં ઇંદ્રિયો વધારે હોય તેનું આયુષ્ય લાંબું થાય છે. વળી જેમ ઇંદ્રિયો મજબૂત તેમ આયુષ્ય લાંબું, પણ ઘણીજ કઠણાશ તેમ આયુષ્ય અદ્ય. માટે ઇંદ્રિયોને મજબૂત કરવી, પણ ઘણી કઠણાશ થવા દેવી નહિ.

(૨૬.) હરકોઈ રોગ લાગુ પડે, ત્યારે પ્રથમ ઉપવાશ કરવો, માથું ઠંડું રાખવું. છાતી અને પગ ગરમ રાખવા. જંજળને વખતે શાંત મન રાખવું. અંતઃકરણમાં ઘણી ઉત્કંઠા તથા દુર્ભાવનાનો ઉદય થવા દેવો નહિ. નિત્ય નિર્દોષ ખુશીમાં થોડા કાળ ગાળવો.

(૨૭.) રોગ સારો થવાનો આધાર—પાચન શક્તિ, શાંત રીતે સ્નાન નિયમિત કરવું. જળ શોષક શિસઓની સંપૂર્ણ અને જોસવર ચપળતા, તથા પ્રયત્ન કરવાની ઇંદ્રિયોની સારી હાલત અને નિયમિત ક્રિયા પર છે.

(૨૮.) નિયમિત અને ખોડ વગરનો શરીરનો બાંધો એ દીર્ઘાયુષી થવાનું ચિન્હ છે, જોઈએ તે કરતાં વધારે જડાઇ હાની કરતા છે.

(૨૯.) શરીરના કોઈ ભાગ કે આંતરડાં બહુ નખળાં ન જોઈએ. જે નખળાં હોય તો શરીરમાં તરત રોગ પેદા થાય છે અને શરીરનો બાંધો અવ્યવસ્થિત થઈ જઈ જીંદગી ટુંકી થાય છે. પણ શરીરના ભાગો અને આંતરડાં બળવાન એ દીર્ઘાયુષ્યનું સાધન છે.

(૩૦.) શરીરના તંતુઓ સુમધાત ગુણનાં, મજબૂત, અને ટકાઈ જોઈએ. બહુ સૂકાં કે કઠણ ન જોઈએ. કેટલાક ઇંદ્રિયોને મજબૂત અને કઠણ કરવાને ઘણા ઉપાયો કરે છે, પરંતુ ઇંદ્રિની અમુક હદ સુધીની ઘટ્ટતા એ જીવનને ફાયદા કરતા છે, પણ ઘણી ઘટ્ટતા નુકશાન કરતા છે, જીંદગીની મુખ્ય જરૂરીઆત દરેક ઇંદ્રિની અને રસવહનની ચપળતામાં રહેલી છે.

કેટલાક ઇંદ્રિઓ મજબૂત કરવાને ઠંડા જાળિયું રવાના કરી, સ-

રીર ખુબ્બું રાખે છે, અને થાક ચડે એટલી કારત પશુ કરે છે. એ રીતે કરવાથી ઇદ્રિયો વધારે સૂકી, કઠણ અને ચીકણી થાય છે. તેથી અને તરત નિ-રૂપયોગી થાય છે અને જીંદગી લંબાવવાને બદલે તરત વૃદ્ધાવસ્થા લાવે છે. માટે ઇદ્રિયો સંખત કરવાની રીત એવી રાખવી, કે તેથી ઇદ્રિયો મજબૂત થાય, પશુ કઠણ કે જડ થાય નહિ, બેજ વગરનું ઘર, શરીરની સ્વચ્છતા અને સ્વચ્છ વસ્ત્ર એ આયુષ્યમાં વધારો કરતા છે.

(૩૧.) જો કોઈ ધનવાન ગૃહસ્થ ભોગવિલાસમાં બરકાવ રહી શારીરિક કે માનસિક પરિશ્રમ ન કરે તો તેને ઇશ્વરના ઠરાવેલા નિયમે ઉલ્લંઘન કર્યાનું ફળ મળે છે. ભુખ મંદ પડે છે, પાચન શક્તિ ઓછી થાય છે, વગેરેથી રોગાધિન થઈ જીંદગી ટુંકી થાય છે. માટે લાંબા આયુષ્યની ઇચ્છા વાળાએ ઇશ્વર સ્થાપિત નિયમો પ્રમાણે વર્તવું. આ નિયમો પ્રમાણે વર્તવાથી શરીર નિરોગી બની આયુષ્ય લાંબુ થાય છે.

બાળકો રૂપાળાં, બુદ્ધિવાન, ગુણુવાન અને અંગોનાં સુરોક્ષિત શી રીતે થઈ શકે ?

બાળકો સર્વોગસુંદર, ગુણુ અને બુદ્ધિનાં શ્રેષ્ઠ વગેરે સીતે સારાં થવાને આધાર માતાની શારીરિક અને માનસિક શક્તિપર છે. એ કેટલીક માતાઓ નહિ ભણતાં, પોતાનાં બાળકો કરતાં બીજાનાં બાળકોને સફેદ દૂધ જેવી મામુડીનાં, તેજસ્વિ, સ્વરૂપે સુંદર, મજબૂત, બળવાન, આલાક, હાજરમવાળી, બુદ્ધિવાન, હાથ પગ બરેલા, ગાંઠ ગુલાબી, અને હિંમતવાન વગેરે પ્રકારે ઉત્તમ જોઈ શકિત થાય છે અને કહે છે કે;—પરમેશ્વરે અમારાં બાળકો આવાં કાં ન કર્યાં ? તેનાપર એટલી બધી કૃપા અને અમારાપર કેમ નહિ ? વગેરે બોલે છે. આ બોલવું તેમનું ભૂલ બરેલું છે. મંગળકારી પ્રભુનો એમાં શું વાંક ? તેમને તો સર્વ મનુષ્ય સરખાં છે. તે કાંઈને ન્યુનાધિક ગણ્યો નથી. તેણે તો જે નિયમો સ્થાપી મૂક્યા છે. તે સ્થાપિત નિયમો પ્રમાણે જો આલે છે, તેને સાફ ફળ મળે છે, અને તેનાથી જો ઉલટા ચાલે છે, તેના કુળને કલંકરૂપ કનિષ્ઠ ફળ મળે છે. એમાં કોનો વાંક ? જો બાળકો સર્વ પ્રકારે શ્રેષ્ઠ કરવાં હોય, તો માતાએજ શારીરિક અને માનસિક શક્તિમાં ઉત્તમ થવું જોઈએ, કેમકે માતાપતા તન, મન અને સ્વાભાવિક ચરિત્ર ઉપર સર્વ પ્રકારે તેના સાક્ષ્ય થવાનો આધાર છે. એવું અનેક રીતે સિદ્ધ થયેલું છે. સુદિક્ષ્ણનો નિયમ છે કે—મર્લસંચાર થતી વખતે જેવી માતાપતી પ્રકૃતિ હોય છે, જેવી પ્રકૃતિ બાળકમાં

બાળકમાં આવે છે. આ વિષે એક ઈંગ્રેજ પંડિત કહે છે કે;—“ માતાના શરીર તથા મનથી જે દેહ અને મન બને છે અને જે રક્તથી પુષ્ટ થાય છે, તે માતાના સ્વભાવ ચરિત્રનો બાગીદાર કેમ થશે નહિ ! એ વાત કદી પણ સંભવતી નથી. ખરી વાત તો એ છે કે, બાળક પોતાના શરીર તથા મનની સંપત્તિ તેના અસ્તિત્વની સાથે માબાપની પાસેથી મેળવે છે. ગમે તે તરફ વિચાર કરવામાં આવે, તો પણ ગર્ભસંચાર થવાની સાથે માબાપ પોતાના શરીર અને મનની સર્વ અવસ્થાનો ન્યૂનાધિક અંશ છોકરાંને આપે છે. એમાં કંઈ પણ સંદેહ નથી. ” આ નિયમાનુસારે જ ધાર્મિક અને નીતિવાન મનુષ્યને ઘેર નહારાં અને અધર્મિ તથા દુર્ગુણી મનુષ્યને ઘેર વખતે સારાં બાળકો ઉત્પન્ન થઈ આવે છે, એનું કારણ એ છે કે, કોઈ પતિ પત્ની ધણીજ ઉત્તમ પ્રકૃતિનાં હોય, પણ જે વખતે ગર્ભ સંચાર થવાનો હોય, તે કાળે હવ ભાગ્યથી તેઓ વિકૃત મનનાં હોય, તો બાળકો કુળાંગાર પેદા થાય છે અને કોઈ પતિ પત્ની ધણાંજ ખરાબ પ્રકૃતિનાં હોય, પણ જે વખતે ગર્ભ સંચાર થવાનો હોય તે કાળે નાના પ્રકારનાં અનુકૂળ કારણથી સુભાગ્યે તેઓનાં મનનો ભાવ સારો હોય, તો એક ઉત્તમ બાળકની પ્રાપ્તિ થાય છે. જે કોઈ અશીષુ કે દારૂમાં આસક્ત થઈને ગર્ભ સંચાર કરે છે. તેનાં છોકરાં અશીષુ કે દારૂખાજ થાય છે એ નહીં. આવાજ કારણથી એક માબાપનાં છોકરાં જુદી જુદી પ્રકૃતિનાં થાય છે. માટે માબાપે બાળકના અને પોતાના ઐયને અર્થે ગર્ભ સંચાર સમયે અતિ સાવધાનથી પોતાના જીવનના સાધુ ભાવને ઉજ્જવલ રાખવા જોઈએ. માતાએ ગર્ભાવસ્થાના નવમાસ પણ અતિ સાવધાનપણે પ્રસન્નચિત્તે સુઠ્ઠામથી ગર્ભ રક્ષા કરવી અને બાળક જન્મે તે દિવસથી સફળ કરી માબાપે પોતાની છેલ્લી ધડી સુધી પ્રત્યેક પળે, તેઓના જીવનની સદ્ગતિ માટે આગળથીજ સાવધાન થઈ રહેવાનું છે.

માતા પોતાની માનસિક શક્તિદ્વારા ગર્ભસ્થિત બાળકને ગર્ભ ધારણ કરવાના સમયથી તે પ્રસવ સુધીમાં એવા સંચારમાં ઢાળે છે, કે જેમાં રૂપ, ગુણ બળ, બુદ્ધિ અને આકાર તેનામાં ઠસેલાં હોય છે; તેવીજ બાળકની તાદર્શ છબી પડી આવે છે. આ નિયમ મનુષ્ય, પશુ, પક્ષી સર્વને એક સરખોજ લાગુ પડે છે. બ્રાહ્મણના ઇતિહાસમાં એક ઠેકાણે વર્ણન કરેલું છે કે—“ લેવમે, ‘ ચાકુ’ અને ‘ ઠગ’ વિધા કરી ‘ રમાઈલ, ના બક્ષામાં ‘લીઈ’ નામની કન્યા પરણાવી. તે માટે તેનાં મેઢાં તથા બકરાં, સાત વર્ષ સુધી ચારવાને કબૂલ કર્યું હતું. જ્યારે કપટ ઉઘાડું પડ્યું, ત્યારે તેણે કહ્યું કે, સાત વર્ષ મારો બીજી નોકરી કરે તો હું મારી બીજી કન્યા રીકાઈલ પણ તેને પરણાવું. વળી તે ઉપરાંત એટલાં વર્ષમાં મેઢાં તથા બકરીઓને જેટલાં બચ્ચાં બુઢકીદાર થશે, તે તને પહેસમણીમાં આપીશ. લેવલના મનમાં એમ હતું કે, ક્યાં એમાં ધણાં બચ્ચાં ઉત્પન્ન થવાનાં છે, કે મારે આ-

પવાં પડશે; પણ યાકુમે એક એવો ઉપાય શોધી કઢ્યો કે જેથી ભેનસને સ્વાસ્થ્ય તત્પરતાનો યથોચિત દંડ મળે અને સર્વ બચ્ચાં ખુંદકીદારજ થાય. આ સાર તેણે પાણી પીવાના વાસણમાં સર્વ ખુંદકીદાર લાકડાં ગોઠવ્યાં અને નર તથા માદાઓને જીદાં જીદાં કરી રાખ્યાં. તેમાં નરોને છુટા રાખ્યા, પણ માદાઓને બાંધી રાખી અને પાણી વિના અકળાવા લાગી, ત્યાંસુધી પાણી પીવા દીધું નહિ જ્યારે પાણી વિના બહુજ અકળાવા લાગી, ત્યારે તેણે નરોની વચ્ચે પાણી પીવા છોડી મૂકી. પાણી બે રંગી થએલું હતું. તેણે એ વાસણમાં ખુંદકીદાર લાકડા સિવાય બીજી કંઈ દીધું નહિ. એવી દશામાં તેને વીર્ય પ્રદાન થવા દીધું. આટલું કરીને તે બંધ રહ્યો નહિ. યાકુમ એ વિષયમાં પૂરો અતુર હતો. તે પોતાના ટોળાંને બીજે દિવસે પાછો તેજ સ્થાનપર લાગ્યો અને પ્રથમ પ્રમાણેજ માદાઓને અલગ સખી નરોમાં જવા દીધી નહિ. તે તૃપાથી બ્યાકુળ થઇ કે તરત તેને પેલા ખુંદકીદાર પાણીનું ધ્યાન આવ્યું, એ ધ્યાન મનમાં મનજૂત થઇ ગયું. તેનું ફળ એ થયું કે ધણાં ખુંદકીદાર બચ્ચાં ઉત્પન્ન થયાં” આવા સિદ્ધાંતને અનુસાર મનના એકતાલ ધ્યાનથી મનુષ્યજાતિને પણ રૂપે, રંગે, ગુણે, અને આકારે કેમ સુધારી ન શકાય ? સુધારી શકાયજ. મનની અસર ગર્ભપર કેવી રીતે થાય છે. તે નીચેનાં સિદ્ધાંતપરથી જણાશે. જેમ ‘ એકવારેજીપા ’ તેજા થાય છે. તેમાં વિજળી ચંત્રના તારના બે છેડાને નાંખવા—તેમાં જે ધાતુની તકતી નાંખવી હોય તે નાંખવી. એટલે વિજળીના ઉંચા નીચા બંને વળ તે બટેરીના તારદ્વારાએ તેજામાં જઇ સોનાનાં અદૃશ્ય કણોને પકડી તકતીપર જમાવી દઇ સોનાજેવી કરી દેશે. એજ રીતે વિજળી દ્વારાએ. અસલના અક્ષર કે ચિન્હ જેવાં હોય છે, તેમ ઉતારી શકાય છે. તેમાં અસલ નકલમાં કશો તફાવત પડતો નથી. તેમજ વિજળીના બળથી એક વસ્તુનું પૂર્ણ ચિત્ર ઉતારી શકાય છે. તેવી રીતેજ ગર્ભસંચાર થતી વખતથી તે પ્રસવ થાય, ત્યાં સુધીમાં ગર્ભાશિષી સ્ત્રીના મનપર થયેલી અસર એક જાતની વિજળીદ્વારાએ બાળકપર તરતજ થાય છે. જેમ સોનાના ગળેલા તેજામાં તકતી રહે છે. તેમજ પેટમાં ગર્ભાશયની અંદર વચ્ચે ગર્ભ રહે છે. અને જેમ વિજળી તેજામાંથી સોનાનાં કણોને પકડીને તકતીને સોના જેવી બનાવી દે છે, તેની પેઠેજ સ્ત્રીની રજોના ચાલવાથી એક જાતની વિજળી ઉત્પન્ન થાય છે. તે વિજળીની શક્તિ સ્ત્રીના મનોભાવપર પ્રકૃતિ, રૂપ, રંગ, ગુણ, બુદ્ધિ અને આકાર વગેરેની જેવી અસર થઇ હોય છે, તે સાથે રેન્ડર્શિરનાં કણોને પકડીને ગર્ભાશયમાં રહેલા બાળકને પહોંચાડી પુષ્ટ બનાવે છે. અહા ! શું ખુબી ! !

એ રીતે સારી નરસી પ્રકૃતિ, રૂપ, ગુણ, બુદ્ધિ, રંગ અને આકાર વગેરે જે કાંઈ સ્ત્રીને મનોભાવ જોવામાં આવે છે અગર ઇચ્છા થાય છે, તે એના ચિ-

તમાં સજડ થયે એક જાતની વિજળી ઉત્પન્ન થતાંજ તે મારફતે ક્ષણમાં ગર્ભાશયમાં જન્મ બાળક પર જેવી હોય છે, તેવી અસર થાય છે. તેમાં જરા વાર લાગતી નથી. એતો બાલુ મનને ભાવના કે અસર થઇ કે વિજળીએ પહોંચાડી છેજ. આવા કારણથી જો કોઇ સ્ત્રી અંધારામાં ગર્ભ ધારણ કરે અને વીર્યદાતા પતિને ન દેખે; એટલુંજ નહિ, પણ પ્રસવ થતાં સુધી પણ ન દેખે કે ધ્યાન ન કરે; તો બાળક સ્ત્રીના જેવુંજ રહે, રંગે, ગુણે અને બુદ્ધિએ ઉત્પન્ન થશે. કોઇ સ્ત્રી પતિ કરતાં પોતાને રહે, રંગે, ગુણે વિગેરેમાં અધિક લેખે, અને તેમાં મગફર રહી પોતાનું મુખ દર્શણમાં જોયા કરે, પછી બહે તે પતિનું પગ થોડું ધ્યાન કરતી હોય, તોપણ બાળક એ સ્ત્રીના જેવુંજ થશે. જે સ્ત્રી પતિ ઉપર ધર્મી પ્રીતિ રાખતી હોય, તો તે બાળક તેના પિતા જેવુંજ તાદર્શ થશે. જે સ્ત્રીનું મન કાંટક પોતાના રૂપ, ગુણ અને આકાર ઉપર રહેતું હોય, એમ મન બંને વચ્ચે વહેંચાયેલું હોય, તો બાળક માતૃપિતા બંનેના જેવુંજ એટલે તેમાં બંનેની તાસીર આવશે. ધરમાં કોઇ સમુદાયલું. મિત્ર કે હરકોઇ આવતું હોય, તેને સ્ત્રી સ્નેહ સહિત આદરસત્કાર કરતી હોય, એટલુંજ નહિ પણ અહોનિશ તેનું ધ્યાન કર્યા કરતી હોય, તો વખતે બાળક એના જેવું થાય છે. તેમજ વળી એ આવનાર માણસ પતિને આવવો પસંદ ન હોય, પણ સ્ત્રી સ્નેહ રાખતી હોય તેથી પતિ તેના પર અભિચારનો દોષ મૂકે. એ બધથી સ્ત્રી ધ્યાન સહિત ચિચારે કે રખેને મારે એના જેવું બાળક આવતરશે તો ! આવા ધ્યાનથી એ નિદોષ સ્ત્રીને એવુંજ બાળક આવે છે. એ જોઇ પતિને સ્ત્રી પર ઝેર ઉત્પન્ન થાય છે. માટે સ્ત્રીના ધર્મ છે કે પતિની રમ વગર કોઇ પરપુરુષ સાથે સંબંધ બાંધવો નહિ કે સ્નેહી રાખવો નહિ. ફક્ત સ્વપતિ-મંત્ર અખંડ પ્રીતિ રાખી તેનુંજ ધ્યાન રાખવું. એ ધર્મીત અને સુખદાયક છે. મર્મીશ્વી સ્ત્રીને દ્રાક્ષ, બદામ, વગેરે મેવા મીઠાઇ અને ફળની ઇચ્છા થાય છે. તે જ્યાં રૂપ, ગુણવાળાં હોય છે, તેવાં બાળકમાં આવે છે. માટે સારા પદાર્થની ઇચ્છા કરવી ઉત્તમ છે. જેમ મર્મીશ્વી સ્ત્રીની પ્રીતિ અને ઇચ્છાથી બાળકના રૂપ, ગુણ, રંગ, બુદ્ધિ અને આકારમાં ફેર પડે છે. તેમજ અત્યંત શોક, બય, અને હર્ષથી પણ વખતે ગર્ભપાત થાય છે અગર બાળકના સ્વભાવમાં ફેર પડે છે. રકોટલાંક દેશમાં એક મોચીની મર્મીશ્વી સ્ત્રી એક જડ પદાર્થને જોઇ ખસ પામી. એ જડ પદાર્થની મૂર્તિ તેના ધ્યાનમાં એવી ફસી ગઇ કે તેને કંમે ફસી બૂલી શકી નહિ. તેથી અને તેને જે બાળક અવતર્યું, તે જડના જેવું થયું. અમેરિકાના ગ્રેયનગરના રહીશ આત્મવિદ્યામાં કુશળ જોન મેન્ડીડાઉસ કહે છે કે;—“ બોસ્ટન નગરમાં એક ધનવાન સ્ત્રી મર્મીશ્વી હતી. તે એક વખતે પોતાની બીજી ગઇ. તેથી તેને જે ઊંઢરો અવતરી, તેની બોલી આવી ધર્મી ખરી પક્ષીને મળતી હતી. તેમજ એક મર્મીશ્વી સ્ત્રીએ પોતાનાં પાંજરામાં મેદાના બચ્ચાંકું

માથું હાથમાં લઈ ચઢી નાંખ્યું. તે માટે પાછળથી ઘણી પરતાઈ. તેથી તેને જે બાળક આવ્યું, તેની છાતી દગાએલી અને માથું મેદાના બચ્ચાંની પેઠે આમળ ધસી આવેલું હતું. તેમજ ખામીવાળાને ખૂબ ધ્યાન લગાડી જેવાથી પણ માર્કુ ફળ થાય છે. એના પણ અનેક દાખલા છે. આપરથી ગર્ભિણી સ્ત્રીએ ખૂબ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે આંધળાં, લૂંટાં, બહેરાં, મુંગા, વગેરે ખામીવાળાને ધ્યાન લગાડી જેવાં નહિ, પણ હમેશાં માનસિક શક્તિપર સારો ભાવ દઢ થાય તેમ કરવું. સારો ભાવ દઢ થવાથી તેનું ઉત્તમ ફળ પ્રાપ્ત થાય છે. ફ્રાન્સ દેશના બૂવન વિખ્યાત મહાવીર નેપોલિયન બોનાપાર્ટના બાપે ધોરતર યુદ્ધ વિચ્છાદિની વખતે બાયાંપરિચ્છ કરી. એ પરમ સુંદર સ્ત્રી પણ ઘણી વીર્યવન્તી હતી. સ્વામી સાથે સદગા ઉત્પાદ અને કત્તહ વ્યાપારમાં વ્યામ થયેલી હતી. એવું કહેવાય છે કે;—“તે તના અતુલ કીર્તિમાન પુત્રનો પ્રસવ થયા પહેલાં થોડીવાર ઘોડે બેસીને સ્વામીની સાથે લડાઈમાં ગઈ હતી. એ વેળાના સ્વામીના મહા બળની અસર તેના ગર્ભસ્થિત પુત્રપર થઈ, તેથી નેપોલિયન જેવો બૂમંડળ વિખ્યાત ચરવીર બાળક ઉત્પન્ન થયો. ગર્ભ સંચાર થવાની વેળાએ જેની જે વિષયમાં પ્રીતિ, હર્ષ, ઉત્સાહ, અને ચર્ચા હોય છે, તેનાં છોકરાં તે વિષયમાં લાગે છે અને તેવાં કામો કરે છે.” જે સ્ત્રીનો વિચાર હમેશાં વૈર, વિરોધ, કલેશ, દુર્વ્યસન, લડાઈ, આળસ, પરનીંદા, ચોરી, બ્યભિચાર, જૂઠું, છળકપટ, અને દગા ફટકા વગેરે સંબંધી થયા કરે છે, તો ગર્ભસ્થિત બાળકપર તેવીજ અસર થાય છે, અને તે માતાના દુર્ગુણો ગ્રહણ કરી તેવીજ રીતે વર્તે છે. એના અનેક દાખલાઓ છે. માટે સ્ત્રીઓએ આવા દુર્ગુણોથી દૂર રહેવા કાળજી રાખવી.

જો માતા સ્વભાવે શાન્ત, જ્ઞાનવાન, ધાર્મિક વગેરે ઉત્તમ ગુણો અને ઉત્તમ વિચારોમાં એકતાલ ખરાબર ધૈર્યયુક્ત હશે; તો બાળક ઇચ્છાનુસાર કરી શકશે. એવા ઉત્તમ ગુણો મેળવવા માટે સ્ત્રીઓને પ્રથમથીજ શાળામાં અને ઘર આગળ એવું ઉત્તમ સુશિક્ષણ આપી તથા આવા વિષયોથી વાકેફ કરી તૈયાર કરવી જોઈએ. એવી રીતે સુશિક્ષણ લઈ તૈયાર થયેલી હશે, તોજ તે પ્રમાણે વર્તી ઇચ્છાનુસાર બાળકો પેદા કરી શકશે. હાલ ઠેરઠેર ઘોડા, બળદ, વગેરે પશુ, પક્ષી અને ફળ, ફુલનાં વૃક્ષોની જાત સુધારવાને ઘણી કાળજી રાખવામાં આવે છે, પરંતુ અફસોસ છે કે મનુષ્ય જેવું ઉત્તમ પ્રાણી જે ઇશ્વરની મૂર્તિ ગણાય છે, અને જેનાપર આ ભૂમિના જનમંડળ અને સર્વ પ્રાણીના કલ્યાણ અકલ્યાણનો આધાર છે. તેને ઉત્તમ બનાવવા કોણ કાળજી રાખે છે ? આતો અનાયાસે જેવાં ઉત્પન્ન થઈ આવે તે ઠીક છે; એમ ચાલ્યાં કરે છે. આમ જ્યાં ચાલ્યા કરે અને સ્ત્રીઓ પોતાની ફરજથી અજ્ઞાન રહે, ત્યાં એય ક્યાં થાય ? ગૃહસ્થો ! તમો આ માટે ઘણી કાળજી રાખી સ્ત્રીઓને સુશિક્ષિત કરો. તેના હૃદયમાં સારી બાવનાની છાંય

પાડો. શ્રીઓએ મૂળથીજ સુચરિત્રવાન થવાને હમેશાં રામ, યુધિષ્ઠર, હરિશ્ચંદ્ર, ધ્રુવ, બુદ્ધદેવ, શ્રીકૃષ્ણ, પ્રહલાદ, સીતા, સાવિત્રી, તારાગતિ, વગેરે ઉત્તમ ચરિત્રવાન મહાન્ શ્રીપુરૂષોનાં ચરિત્રો વાંચી તેના ઉત્તમ ગુણોની ભાવના હૃદયમાં ઠસાવી મન શાંત કરવું. કામ, ક્રોધ, દ્વેષ, વૈર, વિરોધ, કુરપણું, છાંગપટ, હિંસા, અનીતિ, અને ધર્મ વિરુદ્ધના વિચારો વિગેરે દુર્ગુણોનો ત્યાગ કરવો. હૃદય થડકે એવાં વચન બોલવાં નહિ, બય ત્રાસની જગ્યોએ જવું નહિ કે એવું જોવું નહિ અને જોવાનો ઇચ્છા પણ કરવી નહિ. વિકારવાળું ભોજન જમવું નહિ. રજો-દર્શન, અને ગર્ભાવસ્થાના નિયમો જરાજર પાળવા. ધરમાં સુખભોગનો સર્વ સામાન શોભાયમાન રાખવો. ચિત્રો-છખીઓરૂપે, રંગે, ગુણે, બુદ્ધિએ અને આકારે વગેરે રીતે સુંદર અને સુચરિત્રવાન શ્રીપુરૂષોનાં, ધર્માત્મા અને દેવોનાં તથા વન, વાડી, ઉપવન, વૃક્ષવેલ, વગેરેનાં મનોહર ને સુંદર હોય તેવાં રાખવાં, કે એ જો-ધને મનને આનંદ અને મનમાં સારી ભાવનાઓ હમેશાં તાજી રહ્યા કરે. બહાર જઈને ઇશ્વરસૃષ્ટિની રચનાને નિહાળી મનને આનંદી કરવું તેથી મન શાંત થશે અને પરમકરુણાકર મંગળમય પ્રભુનું ધ્યાન રહ્યા કરશે. ગર્ભ ધારણ કર્યા પહેલાં પોતાના પરમ યોગ્ય સ્વરૂપવાન સદ્ગુણી પતિની મૂર્તિને હૃદયમાં ઠસાવવી અગર પતિની આગ્રાથી કોઈ મહાન સ્વરૂપવાન, ગુણવાન, બુદ્ધિવાન, બળવાન, ધાર્મિક અને નીતિવાન વગેરે ગુણોથી મહાન સુચરિત્રવાન હોય, તેના ચરિત્ર અને સ્વરૂપનું ધ્યાન કરી તેની મૂર્તિ અને સુચરિત્રને હૃદયમાં ઠસાવવાં. ગર્ભસંચાર વખતે આવીજ ઉત્તમ વૃત્તિ રાખવી અને ગર્ભ ધારણ કર્યા પછી પણ આવાં સ્વરૂપ અને ગુણમાંજ લીન રહેવું. હમેશાં પતિના ગુણ અને સ્વરૂપને અગર આમાં કહેલજો. તેના ચિત્રનેજ ધ્યાન લગાડી જોયા કરવું અને તેના ચરિત્રનું મનન કરવું. એ ચિત્રો એવી જગ્યોએ ગોઠવી રાખવાં, કે તેપર પોતાની વારંવાર દ્રષ્ટિ પડે અને મનમાં ઇચ્છવું કે મને આવા ગુણ, સ્વરૂપવાળું બુદ્ધિવાન અને પરાક્રમી બાળક પેદા થાય. એવી રીતે વર્તવાથી બાળક પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે ઉત્પન્ન કરી શકશે. બાળકો ઉત્તમ પેદા થાય એમ કરવું એ દરેક સ્ત્રીનો પરમધર્મ છે અને એ તે-મને પોતાનેજ શોભા પડતું છે. માટે સુમ શ્રીઓએ આ નિયમો પ્રમાણે વર્તવા સુકવું નહિ અને પુરૂષોએ તેમને એવી સગવડતા કરી આપવા ચૂકવું નહિ.

મા ઉપર છોકરાંના ભવિષ્યનો આધાર માટે મા કેવા

ગુણની જોઈએ ? *

આ સસારમાં મનુષ્યને બાળકો એ બુદ્ધાપાનો ટેકો, જીવાનીનું સુખ, સુખી ધરની દીવાલ, અને ગરીબ મનુષ્યનું પરમ ધન છે. કીર્તિમાન બાળકથી વંશનો

ગૌરવ વધે છે. જે કુટુંબ સારાં છોકરાંના પ્રભાવથી પવિત્ર થાય છે, તેના વંશની સુકીર્તિથી સુગંધથી કુટુંબનું સુખ ઉજવળ થાય છે. આવાં સદ્ગુણી કુળદીપક છોકરાં જોને ત્યાં હોય, તેના પૂર્ણ ભાગ્ય સમજવા. બાળકો સદ્ગુણી કે દુર્ગુણી થવાનો સ્ત્રવણો આધાર માતાપર છે. માતા જે ધાર્મિક, નીતિવાન, સ્વાર્થરહિત, પરમાર્થી, ન્યાયપરાયણ, સત્યવાદી, બક્તિવાન, વિશ્વાસુ, દરકસરવાળી, સુશ્રદ્ધ, આનંદી, શાન્ત, મન તથા ઈન્દ્રિયોને વશ રાખનારી, આત્મ સંગમવાળી, તન, મનથી કેળવાએલી, વિપત્તિમાં ધૈર્ય રાખનારી, પતિવ્રતા અને મધુર ભાષણી હોય, જે ધરમાં મમતા અને ધર્મનો પ્રભાવ વ્યાપી રહ્યો હોય, ખુદ્દિ અને મન પોતાનો વ્યવહાર ડાહ્યાપણથી ચલાવતાં હોય, દરરોજની રેણી પ્રમાણિક અને સદ્ગુણી હોય, ધરનો અધિકાર માયા અને પ્રીતિ બરેલો હોય, તે ધર ચહેન સદ્ગુણ અને સુખનું ધામ થાય છે. એવું ધર મનુષ્યને પ્રીય થઈ પડે છે, કારણ કે તે અંતઃકરણને આશ્રય આપે છે. સંસારના તોફાનમાંથી બચાવે છે. મહેનત કર્યા પછી આરામ લેવાને મધુર સ્થાન થઈ પડે છે, અને સઘળો વખત સુખ અને આનંદ આપે છે. આવી સદ્ગુણી માતાવાળા આનંદી ધરમાં બાળક સારાં થાય એમાં શું નવાઈ ! જ્યોર્જ હર્બર્ટની મા વિષે પોલતાં આઘઝાક વોલ્ટ લખે છે કે :—“તે પોતાનું ધર વિવકથી અને સંભાળથી ચલાવતી, સખતાઈથી નહિ, તેમ ચીટથી પણ નહિ, પણ મીઠાશથી અને બાળકોને ભાવતી રમતગમતને અનુસરી ચલાવતી. તેની સોજતમાં બાળકને પુષ્કળ વખત મળવાનું મન થતું અને ધણા સંતોષથી રહેતાં.” બાળક જેવાની સોજતમાં રહી ઉછરે છે, તેવાં થાય છે. બાળપણમાં બાળકને જે અસર થાય છે, તે જીંદગી પર્વત જતી નથી. સદ્ગુણી માતા પોતાનાં છોકરાંને પરમ ધન સમજે છે અને એમ જાણે છે, કે હું એમને સદ્ગુણી બનાવીને મરું, તો જીવન સાર્થક થાય. ધન્ય છે આવી સદ્ગુણી માતાને ! માતા તો આવી જ જોઈએ.

બાળકનું બાલ્યકાળનું આશ્રય સ્થાન માતાનો ખેતજો છે. તેજ તેને ધર્મ-વીર, નીતિ નીપૂણ, પ્રસાદમી અને શૂરવીર બનાવે છે. જગતમાં જે મહા મનુષ્યો થાય છે, તેઓ સઘળા માતાના સદ્ગુણ પ્રતાપથી જ, અને જેઓ નીચ બની જ-મતમાં બોજાય થઈ પડ્યાં છે, તે પણ માતાના દોષથી જ. માતાજી બાળકના સારા નરસા બિબ્બનો અને જનમડળના કલ્યાણનો આધાર છે. ફ્રાન્સના બાદશાહ ને-પોલિયન બોનાપાર્ટે કહ્યું કે :—“બાળકનું બિબ્બ સાફ નરશું થવું એ સંપૂર્ણ રીતે માતા ઉપર આધાર રાખે છે. મેં પોતાના જીવનમાં જે ઉન્નતિ, ઉત્સાહ, ઉદ્યોગીપણું, અને આત્મસંયમપણું વગેરે ગુણો મેળવ્યા છે, તે સર્વ ગુણ મેળવવામાં મારી માતાએ મને ધણીજ મદદ કરી છે. નેપોલીયન બોનાપાર્ટેનું જીવન ચરિત્ર લખનાર કહે છે કે, તેની માતા વિના બીજા કોઈની પણ આજ્ઞા તેના ઉપર અ-

સતી નહોતી. એ માતાની પાસેથી આજ્ઞા પાળતાં શીખ્યો હતો—” માતાનું આચરણ એ એક સંચો છે. તે સંચો જોવો હશે તેવા પ્રકારનીજ છોકરાંની બુદ્ધિ, પ્રકૃતિ, તથા આચરણ થાય છે. અમેરિકાના જોનરેનડલ્ક નામના એક રાજનીતિજ્ઞ પેંડિતે કહ્યું છે કે;—“જો મને બાલ્યકાળની સ્મૃતિ સર્વદા યાદ નહોત, તો હૃદય દેખી નાસ્તીક થઇ જત. મારી સ્વર્ગવાસી માતા મારા બે હાથ પકડીને મને મારા હાથપર બેસાડીને કહેતી કે;—આપણો પીતા સ્વર્ગમાં છે. માતાનો ધર્મભાવ તથા ચરિત્ર છોકરાંના જીવનમાં કેવું આશ્ચર્યકારક પરિવર્તન કરી શકે છે. તેનું દર્શાવ ‘કવિકા’ પોતાના મિત્ર રેવરેન્ડજનન-ગુટનના જીવન ચરિત્રમાં એક જગ્યાપર લખે છે કે, એના બાપનું મરણ નીપજ્યાથી તે ખારવાનું કામ કરવા લાગ્યો, અને ત્યાં ધણાંજ ખરાબ કામો કરવા લાગ્યો; જ્યારે યૌવનની ચંચળતાને લીધે પાપ માર્ગમાં પગ મૂકાતો હતો, અને બહુ કાળથી તે પાપરૂપી કીચડમાં ફસાઇને પોતાના આત્માનો નાશ કરતો હતો, ત્યારે એક દિવસે એકાએક બાલ્યકાળે માતાની પાસેથી મળેલો ઉપદેશ યાદ આવ્યો. તેથી તેના મન પ્રાણને ખેદીત કરી નાંખ્યા. તેને જણાવ્યું કે માતા જાણે પરલોક આવરણ ઉન્મોચન કરીને તેના પ્રાણમાં પ્રકાશિત થઇ હોય અને ધીરે ધીરે તેને ગર્ભ અને સાધુતાનો માર્ગ દેખાડી ગઇ હોય.” સારી માતાની શિખામણ અને દાખલાની ઉડી અસર બાળકતા હૃદયમાં જે થાય છે, તે કેટલોક વખત સુધી ત્યાં પડી રહી મોટપણે તેમાંથી કાંટો છૂટે છે અને પછી કૃત્યો, વિચાર અને ટેવરૂપે ઉગી નીકળે છે. આ રીતે માતા બાળકના હૃદયમાં પ્રવેશ કરીને ફરીથી જીવે છે. ઝોગસ્ટાઇનની માતા મોનિકા—“ સર્વોત્તમ લાભ મેળવવા તરફ પોતાના છોકરાનું મન વાળવાને મહેનત કરતી. પવિત્ર સંભાળથી તેને સલાહ આપતી, તેના કાલાચાલા કરીને સમજાવતી, પવિત્ર વૃત્તિ પાળવા તેને શિખામણ દેતી અને તેની દુષ્ટ ચાલથી થતા અતિ સંતાપ તથા દુઃખમાં પોતાની પ્રાર્થના કરતી અટકી નહિ. આવા તેના પ્યારથી ફોતેહ મંદ અને ધીરજ તથા ભલાઇનો બદલો મળ્યો, તે એક તેના ગુણથી પુત્રનીજ નહિ, પણ તેના ધણીની ચાલમાં પણ ફેરફાર થયો, વૃદ્ધાવસ્થામાં તેના ધણીના મરણ પછી પોતાના પ્યારથી ખેંચાઇને મોનિકા, પોતાના પુત્રની સંભાળ લેવાને તેની સાથે મીલાન મંદ, ત્યાં તેને ત્રીશ વર્ષની ઉમરનો મૂકીને મરી ગઇ, પણ નાનપણમાંજ તેના દાખલા અને શિખામણથી તેના મનપર ધણીજ ઉડી અસર થઇ હતી અને તેનાં બિવિધનાં લક્ષણ નક્કી થઇ ગયાં હતાં.” ધાર્મિક અને ખંતલી માતાને બોલે રહીને ઉછેરલાં બાળકો બિવિધમાં મહાન થઇ આવે છે. મહાત્મા ગિયોડરપાર્ક—“ જ્યારે પાંચ વર્ષનો હતો, ત્યારે તે એક દિવસે પોતાને ખેતરથી ઘેર આવતો હતો. તે વખતે એક નાના તળાવના સ્વચ્છ પાણીમાંથી કામચાતું માથું બહાર નીકળી તરકારમાં રમતું હતું, તેને જોઇ પાર્ક એક પથરો લઇ

જેવા મારવા ઉગામે છે, તેવામાં તેના અંતરમાંથી એક પ્રકારનો અવાજ સંભળાયો. પાર્ક ! મારીશમાં. આ સાંભળી પાર્ક આશ્ચર્ય પામ્યો અને ચારે તરફ જેવા લાગ્યો, પરંતુ કંઈ જેવામાં આવ્યું નહિ. તેને ચારે તરફ અંધારું દીઠું તેથી બય પામી દોઢો પોતાની માંપાસે આવ્યો. આવી તેના ખોળામાં બેસી અધી વાત કહી જતાવી અને પૂછ્યું માતા ! મને મારતાં કોણે અટકાવ્યો ? માતાએ જવાબ આપ્યો. બેટા ! લોકો એને વિવેક કહે છે. હું એનેજ ઇશ્વરની વાણી કહું છું. જેમ જેમ તું એ વાત સાંભળવાને યત્ન કરીશ, તેમ તેમ એ સ્પષ્ટ સાંભળીશ. એક સમયે એજ તારા જીવનના માર્ગનો દેખાડનાર થશે. પાર્ક આવા મર્મગત સ્ત્રીના ગર્ભમાં જન્મ્યો હતો. તેથીજ તે ઉત્તતીશીલ અમેરિકાના આકાશનો ઉજવળતમ નક્ષત્ર થયો. અમેરિકામાંજ નહિ, પણ આખી પૃથ્વીના પટમાં અક્ષય અક્ષરથી મહાત્મા પાર્કનું નામ ચિરઅંકિત રહેશે. ગુલામગીરીનો ધંધો નાશ પામે એને માટે જે માણસોએ જીવનઉત્સર્ગ કર્યું હતું, તેમાં મહાત્મા પાર્કર સર્વથી અગ્રેસર પુરૂષ હતો. એના ઉત્સાહે, ઉદ્યમે, અને ધર્મભાવે અમેરિકામાં એક આશ્ચર્યકારક ફેરફાર કરી મૂક્યો છે. પાર્ક આવી ધાર્મિક માતાને ખોળે રહીને અને તેના યોગે કેળવણી મેળવી તે આજ જગતના ઉત્તમ મનના અને વિચારવંત પંડિતની મંડળીમાં વચ્ચોવચ્ચ બિરજવા પામ્યો છે. ”

પ્રાચીનકાળમાં આ દેશમાં પણ સુચરિત્રવાન સાધ્વી માતાઓ થકી મહાતેજસ્વિ ધાર્મિક, જળવાન, પરાક્રમી અને નીતિનીપુણ નરો ઉત્પન્ન થયેલા છે. પાંડવોની માતા કુંતીએ પોતાના ત્રણ અને બે શોભ્યના મળી પાંચ પુત્રોને પોતાના હાથ નીચે એવી સંભાળથી ઉછેરી કેળવ્યા કે તેઓ વનવાસની દુઃખદશાથી તે મોટા રાજ્યના સ્વતંત્ર માલેક થયા, ત્યાં સુધી એ પાંચે ભાઈઓમાં કદી પણ દ્વેષ ખુદ્દિ કે વૈર ઉત્પન્ન ન થતાં સર્વે પરસ્પર પ્રેમથી બધુભાવમાં દૃઢ રહ્યા હતા. તેઓ મહાધાર્મિક, પરાક્રમી, જળવાન, અને વીર પુરૂષો થયા. એવી રીતની સારા વ્યવહારથી સ્વાર્થ ત્યાગીને સર્વને એક સરખી કેળવણી આપી હતી. તેથીજ એ પાંચે ભાઈઓ પરસ્પર પોતાના પ્રાણ કરતાં પણ અધિક પ્રેમ રાખતા હતા. તેઓમાં કોઈનાં કદી પણ મન ઉંચા થયાં નહોતાં. દૈવ હસ્થથી દેશવટાનાં જેવાં મહા દુઃખો ભોગવ્યાં, પણ તેમણે અધર્મમાં ભૂલથી પણ પગલું ભર્યું નહિ. તેઓ બાળપણથી છેક નિરાશ્રિત છતાં, પણ મોટે મોટે પ્રસંગે ધૈર્યથી ધર્મ માર્ગમાં અટળ રહ્યા અને છેવટે એ માતાના પ્રતાપથીજ રાજ સુખને પામ્યા. તેઓનાપર માતાની પૂર્ણ સત્તા હતી. મહાગુણ સંપન્ન માતાઓના ઉત્તમ ગુણો અને સુશિક્ષણ પ્રતાપથીજ શ્રીકૃષ્ણ, શ્રીરામ, નળ, પ્રહલાદ, વસિષ્ઠ, જોતમઃ વ્યાસ. પરશુરામ વગેરે મહાપુરૂષો અને કૌશલ્યા સીતા, પાર્વતી, તારામતિ, દ્રૌપદી, ગાર્ગી, મૈત્રેયી, અને સાવિત્રી વગેરે એ બધાં મહાગુણવાન યજ્ઞ જન્મ

તમા પ્રસિદ્ધિપણને પામ્યાં છે. અર્વાચીનકાળમાં બંગાલામાં રામરામમોહનરાય-
ની માતા ધણી ધાર્મિક હતી. તે પોતાના ઇષ્ટદેવતા અને ધર્મપર દૃઢ વિશ્વાસ
તથા અટલ આસ્થાને ઉદાર અસ્તિત્વવાળી હતી. રામમોહનરાયના જેવા ઇશ્વર
વિશ્વાસી બુદ્ધિમાન અને વંશનું મૂળ ઉજ્જવલ કરનાર પુત્રની માતા જગતમાં
વિખ્યાત થઈ. રામમોહનરાય બલિષ્ઠમાં જે સદ્ગુણોથી શોભિત થયો હતો,
તેમાં ધણાખરા બાલ્યકાળે માતાના ખોળામાં સૂઈને દૂધ પીતાં પીતાં મેળવ્યા હ-
તા. “ ભારતનું ગૌરવધન બાપુ કેશવચંદ્રસેન જેવાં ઉદાર ધર્મભાવે ભારત
વર્ષમાં નવ જીવનનો સંચાર કર્યો છે. યુરોપ અને અમેરિકા જેવા દેશ તેનો
ધર્મમત જાણવાને સર્વદા આતુર રહેતા. તે મહાન બુદ્ધિશાળીના બાલ્યકાળનું આ-
શ્ચર્યચક્ર, રનેહ મમતાની ભૂતિભતી દેવી માતાનો ખોળો વિવિધ પ્રકારના સ-
દ્ગુણનો અધિકારી થયો. કેશવચંદ્રસેન ભરતી વખતે માતાના પગની ધુળ માથા
ઉપર લઇને કહ્યું હતું કે;—“મા ! તમારા જેવી માતા સર્વની થતી નથી. ત-
મારા ગુણો મેળળીને હું આ પદ પામ્યો છું. ’ કેશવચંદ્રસેન મનુષ્યપણાની તથા
વીરપણાની છાત્રી આ દુનિઆમાં રાખી ગયો છે. તેના બાલ્યકાળના કુમળા મન-
માં તે ધર્મ પરાયણ માતાએજ તેમાં અંકુર ઉત્પન્ન કરવાની મદદ કરી હતી.
તેણેજ યતનથી પોતાને હાથે બાળક કેશવચંદ્રસેનના મનમાં ધર્મનાં બીજ વાવ્યાં
હતાં. તેથી આ દુનિઆના માણસો સમજ્યાં છે કે ભારતમાં હજી સુધી અમિત
તેજસ્વિ, સાહસીક અને ધર્મવીર પુરુષો જન્મ લે છે” ધન્ય છે આવી માતાને !
કે પોતાના બાળકોને ઉત્તમ લક્ષણોવાળાં બનાવાને પોતામાં ઉત્તમ ગુણોનો સંગ્રહ
કરી પોતાની દરજ્જા બચાવવા ચૂકતી નથી.

હાલ કેટલીક માતાઓ પોતામાં સારા ગુણોને સંગ્રહ કરી બાળકોના હૃદ-
યમાં ઉત્તમ છાપ પાડવાને બે દરકાર રહે છે; એટલુંજ નહિ પણ શેઠાણી બની
કુમળા તન, મનવાળાં બાળકોને દાસ દાસીઓની સોબતમાં રાખી ઉછેરે છે. આ-
વાં અજ્ઞાન દાસ દાસીઓની સંભાળ તથા બાળકોને મૂકવાથી જે ખરાબી થાયછે,
તે મોટપણે કોઈ પ્રકારની કેળવણીથી સુધરતી નથી. બાળકના બલા સંબંધી જે-
વી કાળજી માતાને હોય છે તેવી બીજને હોયજ નહિ. દાસ દાસીઓ જેવાં અ-
જ્ઞાનીની સોબતથી બાળકમાં અનેક દુર્ગુણોનો પ્રવેશ થાયછે—“ સંગત તેવી અ-
ચ્છર ” આ કહેવત ખોટી તથી. એક પ્રાચીન યુનાનીએ કહ્યું છે કે;— “ ત-
મારા બાળકને કેળવવાને સાફ એક ગુલામને સોંપશો, તો તમારી કને પછી એ-
કને બદલે બે ગુલામ થશે. ” આ વાત જે માતા પોતાના બાળકને અજ્ઞાન દાસ
દાસીઓ પાસે રાખે છે, તેણે ખુબ લક્ષમાં રાખવાની છે. વગેરે દાખલાઓથી
વિચારતાં જણાય છે કે માતાએ બાળકમાં પ્રમાણિક અને સદ્ગુણોથી ભરેલાં
લક્ષણોની વૃદ્ધિ કરવાને જે લાભકારક શિખામણ અને દૃષ્ટાંત રૂપી બી વાવેલાં

હોય છે, તે દેખીતાં તો વ્યર્થ ગયેલાં જણાશે, પરંતુ ધણે વર્ષે, પણ સારાં કૃત્યો તરીકે અંતે ઉગી નીકળી ફળવાન થાય છે. વગેરે વગેરે આમાં જણાવ્યા પ્રમાણે માતાઓમાં ઉત્તમ સદ્ગુણો હોવા જોઈએ.

બાળકનો માબાપ પ્રત્યે ધર્મ.

“ જો જિન્હે પિતુ માતકો, ત્રિયો ન આશિર્વાદ;

વ્યર્થ જન્મ તાકો ગયો, નર નહિ સોષ નિષાદ્ધ”

(† રાક્ષસ)

પ્રિયજનો ! આ જગતમાં માબાપ એ ધરમાં ગૃહ દેવતા સ્વરૂપ રહીને પવિત્રતાની રક્ષા કરે છે. પિતામાં પરમેશ્વરતું ન્યાયપણું અને માતામાં દયા વ્યાપી રહી છે. જગતમાં માતાના સ્નેહની ગરોળર ખીજ કોઈ વસ્તુ નથી. શું તેમાં સ્વાર્થનો જરાપણુ અંશ જોવામાં આવે છે ? નહિ, નહિ, કદી નહિ. આપણે તેને કદી ભૂત્રી જમએ છીએ, પણ માતા કદી પણ ભુલતી નથી. આપણે તેને છોડીએ છીએ પણ તેના પ્રાણુ આપણને આર્લિંગન કરે છે. તેણે નવ માસ ગર્ભમાં રાખી અનેક પ્રકારે સંકટો સહન કરી આપણને જન્મ આપ્યો; ત્યારે કંઈ સમજણ નહોતી અને મોઢું પણ પુરું ઉઘડતું નહોતું. એ વખતે માબાપુ માતા બાળકની સાથે લાડ ઘેલી બને છે અને તરેહવાર રમત કરી પોતાના મનથી મલકાય છે. બાળકનાં શરીરની રક્ષા સાર તેને બીનામાંથી સૂકામાં સૂવાડે છે અને પોતે બીનામાં સુવે છે. બાળકને કશી પીડા થાય તો પોતે કડવા ઝેર જેવાં ઔષધ ખાઈ તે આરોગ્ય થાય તેમ કરે છે. જો તે રડે તો તેને છાતું રાખતાં અનેક પ્રકારે વ્યાધી ભોગવે છે; તોપણુ કંટાળતી નથી. વખતે પડે આખડે તો ખમા મારા વાહાલાને ! એવી મિષ્ટવાણી બોલી આંખમાં આંસુ લાવે છે. ખેસતાં ઉઠતાં, હરતાં, ફરતાં આવડતું નથી, ત્યારે રખેને તેને હરકત આવશે; એવું જાણી વારે ધડીએ સંભાળ રાખે છે, બોલતાં નથી આવડતું, તોપણુ તેની કંટાળા ભરેલી સંગા સમજી જઈ, જોઈતી ચીજ પૂરી પાડે છે. તરસ કે ભૂખ લાગે ત્યારે ભૂ-તાતા એવું કાફું કાફું બોલી ખાનપાન માગે છે. જે માગે છે તે ઘટતી રીતે આપનાર માતાજી છે; જ્યારે પગ ટગમગતા, સ્થિર રહી શકતા નહિ, ખાવાનું પોતાની મેજે ખાઈ શકાતું નહિ, એ અવસરે દયા લાવનાર અને સહાય કરનાર વાહાલી માતાજી છે. ટાઢ, તડકો, અને વરસાદના પાણી એ ત્રણે ઋતુમાં અમ વસ્ત્ર વગેરે જોઈતી સામગ્રી પૂરી પાડી સર્વ પ્રકારે રક્ષણ કરનાર પરમ પુણ્ય પિતા છે અને કાલા-ઘેલા બની લાડ લડાવનાર પણ તેજી છે.

અહો ! ખ્યારાં માતાપિતા સમાન આ સદિમાં ખીજું કોઈ શુદ્ધ પ્રેમી નિઃસ્વાર્થી અને હીતકારક નથી. તેમાં પણ માતાનો શુદ્ધ પ્રેમ અને માબાપુ લા-

મણી, એતો અદ્ભૂત છે ! છોકરાં ગમે તેવાં બારે વાંકમાં આવે તોપણ તે નિ-
સારી મૂકી કેવળ શુદ્ધ પ્રેમથીજ તેના પ્રત્યે વર્તે છે. બાળપણથી તે મોટી
ઉમરનાં થયે કમાતા ધમાતા વૃદ્ધ થાય ત્યાં સુધી પણ તેમની પ્રેમમય લા-
ગણી તેવીને તેવીજ નિરંતર રહે છે. અરે ! માતાની ગમતા અને માતાની માયા-
ળુતા જોરજ છે. માતાની કૃપા અને માતાની વાલપ એ જૂદા પ્રકારનીજ હોય
છે. માતાપિતાને પોતાના સંતાનનું મૂખ દેખીને જે હર્ષનાં આંસુડાં આવે છે. તે
શું બીજાને આવશે ? શું માતાપિતાને પોતાનાં સંતાન માટે જે ચિંતા થાય છે,
તે શું બીજા કોઈને થશે ? શું માતાપિતાને પોતાના સંતાનનો ઉચ્ચ જોવામાં
જે આતુરતા રહે છે, તે શું બીજા કોઈને રહેશે ? શું માતાપિતા જેવી રીતે પો-
તાના બાળકને અમૃત દૃષ્ટીથી જુએ છે, તેવી રીતે શું બીજું કોઈ જોશે ? શું
માતાપિતા બાળકના સુખે સુખી અને દુઃખે દુઃખી થાય છે, તેવી રીતે શું બીજું
કોઈ થશે ? અને જેવી રીતે માતાપિતા પોતાના બાળકનું કલ્યાણ ઇચ્છે છે તેવું
શું બીજું કોઈ ઇચ્છશે ? કદી નહિ; એટલુંજ નહિ, પણ માતાને બાળક જણુ-
વામાં પોતાનુંજ લોહી ખોવું પડે છે, તેને ઉછેરવામાં પોતાનાજ લોહીનું પાણી ક-
રવું પડે છે, તેને બણાવી ગણાવી સારા અને સુખી કરવા પછી અને મોટપણે
પરણાવી સારી રીતે ધરવ્યવહાર ચલાવવાની ફિકર રાખનાર માયાપાજ છે. મા-
આપના જેવું ખરી દાઝ જાણનાર અને સારી શિખામણ આપનાર હેતુસ્વી આ-
જમતમાં બીજું કોણ છે ? કોઈ નથી. અરે ! માયાપ પોતાના પ્રિય બાળકને
માટે પોતાનો વહાલો પ્રાણ સરખો પણ આપવા ચૂકતા નથી. રાજ દશરથે પોતાના
પ્રિયપુત્ર રામચંદ્રજીના વિયોગ નિરહથી પોતાનો પ્રાણ છોડી દીધો. અર્જુન પો-
તાના પુત્ર અભિમન્યુના મરણ પુરે મરવાને તૈયાર થયે હતો. દ્રોણાચાર્યે પુત્ર
મરણના સમાચાર સાંભળીને હથિઆર છોડ્યાં. શ્રવણના મરણ ખબર જાણી
તેના માયાપે પોતાનો પ્રાણ ત્યાગ કર્યો. આજે પણ ઘણા માતાપિતાઓ પોતાના
પુત્ર મરણના શોકમાં જીંદગી પર્યંત ગમગીન રહી ઝુર્ચા કરે છે. એવા ઘણા દા-
ખલાઓ જોવામાં આવે છે.

અહો ! બાળક પ્રત્યે માયાપનો પ્રેમ અલૌકિકજ છે ! માયાપના પ્રેમની
તેના ગુણની અને તેમણે કરેલા આભારની ગણના કદી પણ ગણી શકાય તેવી
નથી. તેમના આભારનો બદલો જીંદગી પર્યંત તન, મન, ધન અને કર્મથી સેવા
કરીએ, તોપણ વાળી શકાય તેમ નથી. મનુસ્મૃતિમાં કહ્યું છે કે;—

યમાતાપિતરૌક્લેશંસંહંતેસંભવેનૃણાં ।

નતસ્યનિષ્કૃતિશક્યાર્કર્તુર્વર્ષસૈરપિ. ॥

મનુષ્ય પોતાની માતાના ઉદરમાં આવે સારથી માતા પિતા જે દેવેશનું

સહન કરે છે, તેનો બદલો સો વર્ષ લગી પણ વાળી શકતો નથી. ખરેખર ! માઆપનો ઉપકાર અમાપ છે. આવાંજ પરમ પૂજ્ય અને જીવન રક્ષક માઆપ તેની સેવા નિરંતર કરવી જોઈએ. સર્વ દેશના અને સર્વધર્મના શાસ્ત્રોમાં માઆપની સેવાને સૌથી ઉત્તમ ગણેલી છે. આર્યધર્મશાસ્ત્ર મનુસ્મૃતિમાં કહ્યું છે કે;— “ માઆપને જે પ્રિય લાગે તેવું દરરોજ કરવું. તેઓની સેવાને પરમ તપ કરીને કહે છે. તેઓની પ્રસન્નતા વિના ખીજી કંઈ ફરજ બળવવી નહિ—ગૃહસ્થાશ્રમમાં હોય ત્યારે માઆપ અને ગુરૂ ત્રણેની અવગણના ન કરે તો તેનો ત્રણ લોકમાં યશ થાય છે અને દેવની પેઠે તેનું શરીર તેજસ્વિ રહે છે. તેથી સ્વર્ગમાં ભારે આનંદ તથા પરમ સુખને પામે છે—એ ત્રણેનો આદર કરવો તે સર્વ ધર્મનો આદર કર્યા બરાબર છે અને એ ત્રણેનો અનાદર કર્યાથી સર્વ ક્રિયા નિષ્ફળ થાય છે,—એ ત્રણે જીવતાં રહે ત્યાં સુધી સ્વતંત્રપણે પોતાને સાફ ખીજે ધર્મ ન આચરવો. તેઓને જે પ્રિય લાગે અને તેમની ઇચ્છા પૂરી પડે એવું કામ કરવું. ખસસ કરીને તેમની સેવામાં નિત્ય તત્પર રહેવું.—એ ત્રણેને વિષે આચરવા યોગ્ય જે વર્તણૂક છે, તેને સાક્ષાત્ ખરેખરો ધર્મ કહે છે. “ આ ઉપરથી વિચાર કરતાં જણાય છે કે સુઘ મનુષ્યે પોતાના માઆપને સાક્ષાત્ પ્રત્યક્ષ દેવતા સમજીને તેમની સેવા કરવી અને તેમનું વચન પાળવું. જુઓ ! બગવાન રામચંદ્રજી જેવા ધર્મવીર પુરૂષે પણ પોતાના પિતાજીનું વચન પાળવાને ચૌદ વર્ષ વનવાસ સ્વીકાર્યો. ભરતખંડના બૂધણ્ડપ લિખ્મપિતાએ પોતાના પિતાનું વચન પાળવા માટે કુંવારાજી રહેવું કબૂલ રાખ્યું. શ્રવણે માઆપને કાવડમાં બેસાડી ખાંધે ઉપાડી તીર્થેતીર્થ કરાગ્યાં અને મન, વચન અને કર્મથી સેવા, ભક્તિ કરી સંતોષ્યાં. પાંડવો કુંભા માતાનું વચન પાળવાને માટે દ્રૌપદીજી વેરે પરણ્યા—રણવીર ચંદ્રસિંહરાણાએ પોતાના પિતાનું વચન પાળવા માટે દીલાતપણું ખોઈ હલકી પદવી ધારણ કરી. લક્ષ્મણજીએ સુમિત્રા માતાની આજ્ઞા પાળવા રામચંદ્રજી સાથે ચૌદ વર્ષ વનવાસ જવું કબૂલ કર્યું. વજેરે આવા ધણા દાખલાઓ મળી આવે છે. માઆપની સેવા કરનાર અને આજ્ઞા પાળનાર સુપુત્રો કદી પણ દુઃખી થતા નથી. એટલુંજ નહિ પણ માઆપના અંતઃકરણના શુભ આશિર્વાદથી સ્વર્ગ સમાન અખંડ સુખ ભોગવી અમર કીર્તિ મેળવે છે. માઆપની સેવાનો પ્રતાપજ અલૌકિક છે. તેમનાં ચરણ સેવનમાંજ સર્વ તીર્થો રહેલાં છે, એવું અનેક શાસ્ત્રોનું વચન છે. બ્યારે શિવજીના પુત્ર ગણપતિ અને કાર્તિક સ્વામી વચ્ચે પરણવા સંબંધી વિવાદ થતાં શિવજીએ કહ્યું કે, જે “ પૃથ્વી પ્રદક્ષિણા વહેલી કરી આવે, તેને સિદ્ધિ બુદ્ધિ પરણાવીશ—” હવે ગણપતિના વાહન કરતાં, કાર્તિક સ્વામીનું વાહન યોગ્ય હતું. તેથી કાર્તિક સ્વામીની તો હીમત ચાલી પણ ગણપતિને ધણો વિચાર થયો, પરંતુ એ વખતે તેમની માતા માર્વતીજીએ એક સહેલો

રસ્તો બતાવ્યો. તેથી ગણપતિ પોતાના “ માળાપત્ની પ્રદક્ષિણા કરી બન્નેને પગે લાગ્યા. તેથી એને પૃથ્વી પ્રદક્ષિણા જેટલું ફળ થયું, ને તેનો ફેરો સફળ ગણાયો. એથી ગણપતિની મનકામના તરત સિદ્ધ થઇ. અહો ! માળાપત્ની પ્રદક્ષિણા અને સેવાનો કેટલો બધો પ્રભાવ !

માળાપત્ની ભક્તિના દાખલા આ દેશમાંજ બને છે એમ નથી, પણ સર્વ દેશોમાં બનેલા જોવામાં આવે છે. રોમનો ઇતિહાસ વાંચતાં જણાય છે કે, એક વખતે રોમના રાજ્ય કર્તાઓએ કોઇ આગરદાર સ્ત્રીના શરીરની આમડી ઉમેડીને તેને મારવા કેદખાનામાં મોકલી દીધી. કેદખાનાના ઉપરીને તેની ખુબ સુરતી જોઇ દયા ઉપજી. તેથી તેનું એકદમ ખુબ ન કરતાં બૂખે મારવાનો વિચાર કર્યો. એ બાઇને એક છોકરી હતી. તેણે પોતાની માતાને મળવા માટે કેદખાનાના ઉપરીની પ્રાર્થના કરી અંદર જવાની પરવાનગી મેળવી, પણ તે કંઇ ખાવાનું ન લાવે તેની સાવચેતી રાખી. એ છોકરી ઘણા દિવસ આવી. તેટલા રોજ ખાવાનું ન લાગ્યા છતાં એ સ્ત્રી જીવતી રહી. તેનું કારણ કેદખાનાના ઉપરીને છુપી રીતે તપાસતાં જણાયું કે, એ છોકરી પોતાની માતાને ધવરાવી પોતાનું દૂધ પાય છે. એ જોઇ તે ઘણું આશ્ચર્ય પામ્યો. તે સમજ્યો કે એ કન્યા એવી રીતેરોજ ખવરાવી જાયછે. એ બાળકીની આશ્ચર્યકારક બુદ્ધિ અને માતૃભક્તિ વિષે તેણે તરત રાજ્યના શાસનકર્તાઓની આગળ વર્ણન કર્યું. શાસનકર્તાઓએ પ્રધાનને જણાવ્યું. તેણે રોમની સાધારણ રાજ્ય સભામાં જાહેર કર્યું. તેથી કેદખાનામાં પડેલી સ્ત્રીને તરત ક્ષમા કરવામાં આવી અને ત્યારથી માદીકરીનું રાજ્યના ખજાનામાંથી પ્રતિપાલન થશે, એવો હુકમ કાઢ્યો. રોમનોએ એ કેદખાનામાં જે ઠેકાણે એ બાઇને કેદ રાખી હતી, તે ઠેકાણે એક મંદિર બનાવીને તેનું—‘ માતૃભક્તિનોડીર્તિસ્થંભ ’ એવું નામ પાડ્યું. એવીજ રીતે વળી માન્ડિલી નામની બીજી એક સ્ત્રીએ પોતાના વૃદ્ધ બાપ-સાધ્મોનસને બચાવ્યો હતો. વારંવાર એવા બનાવ જોઇને રોમનોએ એવો સ્થિર નિશ્ચય કર્યો કે માળાપત્ની પ્રતિ ભક્તિ કરવી એ સ્વભાવનો પ્રથમ નિયમ છે. અહો ! આવાં બાળકોને ધન્ય છે ! અને ધન્ય છે તેમના જન્મને ! કે પોતાને જન્મ આપનાર અને ઉછેરી મોટાં કરવામાં અથાક શ્રમ લેનાર માળાપત્ની સેવાનો બહોલો ભૂલી નહિ જતાં, તેમની સેવા કરવામાં પોતાના પ્રાણની પણ દરકાર રાખતાં નથી. જે પોતાના માતૃપિતાની ભક્તિ કરવામાંજ પોતાનો પરમધર્મ સમજે છે, જે માતાપિતાનેજ પોતાના પરમ દેવતરૂપ સમજે છે અને જે માળાપતેજ સંસારમાં સર્વસ્વ માનતા હોય છે. એવા સુપાત્ર પુત્રરતને ધન્ય છે ! જેટલો ઝેરમાં અને અમૃતમાં, જેટલો અધિકાર અને તેજમાં તદ્દાવત છે, તેટલોજ સુપુત્ર અને કુપુત્ર માં તદ્દાવત છે. સુપુત્રરૂપ રતોને જન્મ આપવાથીજ માતાઓ રત્નગર્ભા કહેવાય

છે. સૂક્ષ્મ નજરથી વિચારી જોઇએ તો કુપુત્રને પુત્ર નામ આપવું વાળખી નથી; કેમકે “ જે નર્કથી રક્ષા કરે તે પુત્ર કહેવાય ” આ અર્થ પ્રમાણે સુપુત્ર પોતાના સારા આચરણોવડે માતૃપિતાની નિરંતર સેવા કરી નર્કથી રક્ષા કરે છે. માટે પુત્ર એ નામને તેજ યોગ્ય છે. કુપુત્ર તો પોતાના નકારા આચરણથી માતૃપિતાને દુઃખકારક નીવડી નર્કમાં નાખનારા થઇ પડે છે. તો એ પુત્ર એવા પવિત્ર નામને કેમજ યોગ્ય હોય ? એતો માળાપના શરીરમાંથી થયેલા મનુષ્ય આકારના કીડાજ કહેવાય. એવા કુખાત્ર પુત્રને ધિક્કાર છે ! અને તેનો જન્મ વૃથા છે. તેનું જીવવું પૃથ્વીપર જોભરૂપ છે. તે જેવો આવ્યો તેવોજ પાપનો પોટલો ખાંધી ચાલ્યો જાય છે.

જે મનુષ્યો માળાપની સેવા કરી તેમનો આશિર્વાદ મેળવતા નથી, તે મનુષ્ય નહિ, પણ સક્ષસ સમજવા. તેમને નવ માસ ગર્ભમાં રાખી માતાએ ઘણું સંકટ ભોગવ્યું તેના કરતાં, તે વાંઝણીજ રહી હોત, તો વધારે સાફ હતું કે દેખવુંએ નહિ ને દાઝવુંએ નહિ. માળાપની સેવા ન કરવી કે તેમની આજ્ઞા ન પાળવી એ કેવી મૂર્ખાઇ ! એ કેવી કૃતમ્મતા ! અને એ કેવું નિર્દયપણું ! માળાપની આજ્ઞા બંગ કરનાર બાળક આગળ જતાં બહુ દુઃખી થાય છે અને જન્મપર્યંત પરતાય છે. મોટી ઉમરના માણસોએ પણ માળાપનું સદાય માન સંખવું. તથા યોગ્ય આજ્ઞાઓ પાળવી જોઇએ, કદી ધર્મ વિરુદ્ધ આજ્ઞા હોય, તોપણ તે એકવાર તો કબુલ કરી લેવી જોઇએ, પછી નમ્રપણે સમજાવવું કે આ કરવા યોગ્ય આવા કારણથી નથી. માળાપની આજ્ઞા હમેશાં હિતપ્રુદ્ધિથીજ ઉત્પન્ન થાય છે, માટે તેમની યોગ્ય આજ્ઞા થતાં તેને આધિન થવું અને તેમને માન આપવું જોઇએ. શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે:—

ઉત્તમશ્રિતિતંકુર્યાત્, પ્રોક્તકારિતુમધ્યમઃ ॥

અધમોઽશ્રદ્ધયાકુર્યાત્, અર્કર્ત્તચરિતંપિતુઃ ॥

માળાપની મરજી જણી જઇને જે આજ્ઞા ઉકાવે તે ઉત્તમ, માળાપના કહેવાથી કરે તે મધ્યમ, માળાપ કહે અને બળાતકારે કરે તે અધમ, અને જે માળાપની આજ્ઞા ન પાળે તે નકામો છે—આ વાત દરેક બાળકોએ યાદ રાખવાની છે. હાલ કેટલાંક નકાર બાળકો પોતે મોટાં થઇ જીવવાનીમાં આવતાં, માતૃપિતાએ કરેલો અપાર ઉપકાર ભૂલી જાય છે. પોતાની સ્ત્રીના કહેવાપર ભ્રમણ જઈ માળાપ તરફ પ્રેમ અને માનની નજરે જોતા નથી, માળાપને અપમાન આપે છે, તેમની આજ્ઞા ઉલ્લંઘન કરે છે, જીદા રહે છે, તેમને અન્ન વસ્ત્ર પૂરાં પાડતા નથી, ગાળો ભાંડી ઠચવાવે છે અને તેમને અનેક પ્રકારથી નિરાશ કરે છે. જાણે તે પેલાં ભવનાં વેરી કેમ ન હોય ! એમ સમજે છે. અને પોતાનો પુત્ર ધર્મ ભૂલી જઇ તેને અનેક પ્રકારનાં કડવાં વચનો કહી દુઃખ દે છે. અહો ! આવા પુત્રને ધિક્કાર

છે ! તેઓ આટલું પણ વિચારતા નથી કે માઈ આ સંસારમાં વધારે હેતરથી અને બહું કરનાર કોણ છે ? કોણે મને પાળીપોષી આવડો મોટો કર્યો ? કોણે મારાં સુખસાધનો વધારવાની કાળજી રાખેલી છે ? અને કોણે પોતાની અહોનિષ નિંદ્રા ભંગ કરી પોતાના સુખનો ભોગ આપી મને સુખી કરવા ઇચ્છા રાખેલી ? જે આવો વિચાર કરતા નથી તેને ધિક છે ! માયાપના અપાર ઉપકારનો જદલો જૂલવો એ ધણું શરમ અને પાપ ભરેલું છે. આમાં પાપી બાળકો આ લોક અને પરલોકમાં અત્યંત દુઃખી થાય છે; એટલુંજ નહિ પણ તેમનાં છોકરાં પણ તેમનું જોઈ તેમને દુઃખ દેતાં શિખે છે. તેથી “હાથનાં કર્યા હૈયે વાગ્યા જેવું થાય છે અને કર્યા કર્મ ભોગવનાં પડે છે.” જે પાપી પુત્રો માયાપની આરા પાળતા નથી કે તેમની સેવા કરતા નથી તે નર્કમાં પડે છે. મનુષ્ય બન્ને કમ અકલનો હોય, પણ જે માયાપની સેવા કરે છે. તેની આ લોકમાં કીર્તિ વધી સુખી થાય છે. માટે સુર સુપાત્રોએ કાષ્ઠપણુ પ્રકારના મોહમાં નહિ લપટાતાં પોતાના પરમપૂજ્ય જે માયાપ તેમની નિરંતર સેવા કરવી, તેમની આરા માનવી તેમને કાષ્ઠ પ્રકારે કચવાવી દુઃખી કરવાં નહિ, અને તેમને તન, મન ધન અને કર્મથી સદા આનંદ તથા સુખી રાખવાં એ તેમનો પરમધર્મ છે.

કુટુંબ પ્રત્યે ધર્મ.

આ સંસારમાં દરેક મનુષ્યે પોતાના કુટુંબ પ્રત્યે શું ધર્મ છે, એ અવશ્ય જાણવું જોઈએ અને એ જાણી તે પ્રમાણે વર્તવું જોઈએ એ તેમનો પરમ ધર્મ છે. મનુસ્મૃતિમાં કહ્યું છે કે;—

માતાપિતૃભ્યાંયામાભિ, આતાપુત્રેજભાર્મયા ॥

દુહિત્રાદાસવર્ગેણ, વિવાદંનસમાચરેત્ ॥

માતા, પિતા, બાતા, પુત્ર, પત્ની, કન્યા, બેન, પુત્રવધૂ અને દાસદાસીઓની સાથે વિવાદ કરવો નહિ. વળી એમાંજ કહ્યું છે કે;—મોટો બાપ પિતા તુલ્ય છે, બાર્યા અને પુત્ર પોતાના શરીર પ્રમાણે છે, દાસદાસીઓ પોતાની બ્રાહ્મણ સ્વરૂપ છે અને કન્યા એ કૃપાને પાત્ર છે. એટલા માટે તેના તરફથી દુઃખ થાય તે પણ સહનતા રાખવી. ભારતના અનુશાસન પર્વમાં કહ્યું છે કે;—

જ્યેષ્ઠોઆતાપિતૃસમો મૃતેપિતારિભારત ।

સર્વેષાંવૃત્તિદાતાસ્માત્ સર્વૈતાનપરિપાલયેત્ ॥

પિતા પરશોક ગયાથી મોટાભાઈએ પિતા સ્વરૂપ થઇને નાનાભાઈઓનું વૃત્તિવિધાન તથા તેઓનું પરિપાલન કરવું.

કનિષ્ઠાસ્તંનમસ્યેરન્ સર્વે છન્દાનુવર્તિનઃ ॥

તમેવચોપજીવેરન્ યથૈવપિતરંતથા ॥

નાનાભાઈએ પિતાના પ્રમાણે મોટાભાઈની આજ્ઞા પાળવી અને તેમનાપ્રતિ ભક્તિ દેખાડવી.

આતુર્જ્યેષ્ઠસ્યભાર્યાયા ગુરુપત્ન્યનુજસ્યસા ॥

યત્રીયસસ્તુયાભાર્યાસ્તુષા જ્યેષ્ઠસ્યસાસ્મૃતા ॥

મોટાભાઈની ભાર્યા, નાનાભાઈને ગુરૂ પત્ની પ્રમાણે છે. અને નાનાભાઈની ભાર્યા મોટાભાઈને પુત્ર વધૂ પ્રમાણે છે. વળી એજ પર્વમાં કહ્યું છે કે;—મોટી બેન, મોટા ભાઈની ભાર્યા અને બાલ્યંકાળે જેના સ્તનનું પાન કર્યું હોય, તે માતા પ્રમાણે છે;—જે માણસ પિતા, માતા, બાતા, ગુરૂ અને આચાર્યની સેવા કરે છે અને તેઓનાપર કદી પણ દ્વેષ કરતો નથી, તેઓને સ્વર્ગ લોકમાં સારી જગ્યા મળે છે. માહા નિર્વાણતંત્ર માં કહ્યું છે કે;—

માતરંપિતરંપુત્રદારાનતિથિસોદરાન્ ।

હિત્વાગૃહીનમુંજીયાત્ પ્રાણૈઃકંઠગતૈરપિ ॥

કંઠગત પ્રાણ થયાથી પણ ગૃહસ્થે માતા, પિતા, સ્ત્રી, પુત્ર અને સગાં વ હાલાંઓનો પરિત્યાગ કરીને પોતે ખાવું નહિ. વળી એમાંજ કહ્યું છે કે;—ગૃહી માણસે ભાઈ, બેન અને ભાઈના પુત્ર, માતિ, મિત્ર અને આકરોનું પાલન કરવું અને તેઓને સંતુષ્ટ રાખવા. આમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે ગૃહસ્થે પોતાના કુટુંબના પ્રત્યે વર્તવું એ સર્વ પ્રકારે સુખ અને કલ્યાણકારક છે.

માખાપનો બાળક પ્રત્યે ધર્મ.

આ સંસારમાં માખાપ એ ઇશ્વર તરફનાં પ્રતિનિધિ છે. ઇશ્વરે તેનાપર બાળક ઉછેરી સુશિક્ષણ આપી માનવ રત્ન બનાવવી, સુકલોગે લગાડવાની, અને યોગ્ય વયે આવતાં લગ્ન કરી આપવા વગેરેની ફરજ મૂકેલી છે. આ ફરજ બજાવવી એ તેમનો ધર્મ છે. જે માખાપ બે ફિકરાઈથી બાળકના બલ્લાની કશી કાળજી રાખતાં નથી, તે ઇશ્વરનાં મોટા ગુન્હેગાર થાય છે. માખાપે બાળકને પોતાના શરીરનાં અંશ જાણી તેના પર પૂણું મીતિ રાખવી અને તેમનું સર્વ પ્રકારે

રક્ષણ કરવું. એ સાથે મર્ધાદાથી મિત્રપણે વર્તવું. તેઓ પોતાના મનની વાત ખુલા દીલથી કહે તેમ કરવું, ધરમાં જે ખુલા દીલથી વાત કહેવાતું મળતું નથી, તે બહારથી કાઢીને શોધી કાઢી એ પાસે વાત કરે છે. આવી રીતે યજ્ઞાથી વખતે નુકસાન થવાનો સંભવ રહે છે. બાળક સમગ્રુ થયે તેમની દરેક કાર્યમાં સલાહ લેતાં જવી. એથી કાર્ય સુધરે છે, પરસ્પર સ્નેહ અને સખ્ય વધે છે. જે સલાહ આપે પૂજ્યમાં આવતું નથી, તો તેમનું મન જુદુ પડી સ્નેહ તૂટે છે, સંપ રહેતો નથી અને જુદા રહેવાનો વિચાર કરે છે. માટે તેમની સલાહ લઈ સ્નેહ વધે એમ કરવું. દૂલણુજી બની ગળ ઉપરાંત ખર્ચ કરી બાળકને કરજના કાળ મુખ્યા ખાડમાં નાંખવું નહિ. ધરચાર વહેચી ધર્મદાન કરવાં નહિ. બાળકોને ખાવાપીવાના સાંસા પાડી રક્ષણતાં મૂકવાં નહિ; કેમકે બાળકને ખાવા પીવાનાં સાંસાપાડી રક્ષણતાં મૂલ્યાથી માખાપ તરીકેનો ધર્મ બંગ થઇ માહા પાપ લાગે છે. ઉપજ કરતાં ખર્ચ ઓછો કરી બાળકના ભવિષ્યના સુખ માટે પૈસાનો સંગ્રહ કરવો. છોકરાંનાં નશીબ છોકરાં જાણે, એમ વિચારી ધર્મદાન અને મોજમજમાં પૈસા ઉઠાવી દેવા નહિ. તેમના તન તાપ નિરવાણ કરવા માટે અન્ન વસ્ત્ર પૂરાં પાડવાં. તેઓ સદા : બાનંદ અને સંતોષથી રહે તેમ કરવું. ટાઢ, વાપ, અને વરસાદથી રક્ષણ કરવા તેમને રહેવાના ધરની સોધ કરી દેવી. પુત્ર પુત્રી પોતાના શરીરનોજ અંશ છે, એમ વિચારી બળેને સરખાં ગણી તેમનાં સુખ સાધનો વધારવા ચિંતા રાખવી. પુત્ર પુત્રીમાં દ્વીતભાવ રાખવો નહિ. બંનેમાં દ્વીતભાવ રાખનારમાખાપ ઇશ્વરનાં અપરાધી થાય છે. હાલ કેટલાંક દુષ્ટ અને નીચ બુદ્ધિનાં માખાપો પુત્રીના સુખનો કશો વિચાર નહિ કરતાં, મોંઝે માગ્યા પૈસા લઇ તેને ગમે તેવા વર સાથે વરાવે છે. પુત્રીના પતિ પાસેથી પૈસા લેવાથી એનું ધર ખાલી થાય છે. તેથી એ બિચારી નિરપરાધી બાળા દુઃખી થાય છે. આવી રીતે કન્યાવિક્રય-કરી પુત્રનું ધર ભરવું એ ધણુંજ પાપી અને નેચ કામ છે. આવું કામ કરનાર માખાપને માખાપ નહિ, પણ વેરીજ કહેવાં જોઇએ, આને લગતી વધારે હકીકત મારા રચેલા કન્યા વિક્રય નિષેધ દર્શક નામના પુસ્તકમાંથી વાંચીલઇને આવું પાપી કર્મ કરવું નહિ. પુત્રી યોગ્ય વયે આ વતાં યોગ્ય ઉમરના સ્વરૂપે સુંદર, સદ્ગુણસંપન્ન અને વિદ્યાનવરને શોધી વરાવવી, પણ કહેવાતા કુલીનના-ખોટા ફાંકામાં અંગ્રાજ જઈ અયોગ્ય પતિ સાથે પરણાવવી નહિ. કુલીન અકુલીનપણું એ સમજુ (૧) વિદ્યા (૨) ધન અને (૩) સદ્ગુણ એ ત્રણપર આધાર રાખે છે. જેનામાં આ ત્રણ ગુણ હોય તે કુલીન કહેવાય છે, અને જેનામાં આ ત્રણ ગુણ નથી હોતા એને અકુલીન ક્ષાત્રમાં ગણેલા છે. કુલીનપણું સદા આ ત્રણ ગુણ વિના ટકી શકતું નથી. આ ત્રણગુણ જેની અંદર હોય, પછી તેના માખાપ ગમે તેવા ગુણનાં હોય; તોપણ તેને કુલીન ગણી પુત્રી પરણાવવાથીજ તે સુખી થવાની અને એથીજ માખાપનું ક-

દ્યાણ થવાનું, માટે કહેવાતા કુળના ખોટા ફંદમાં કદી ફસાવું નહિ. પુત્રને પણ બણાવી ગણાવી કુશળ કરી યોગ્ય વયે આવતાં, યોગ્ય ઉમરની સદ્ગુણ સંપન્ન : કન્યા સાથે, પરણાવવો, પણ “ લાકડે માકડું ” વળગાડી તેમનો ભવ બગાડવો નહિ, તેમજ લાકડો લેવાની લાલચે લપટાઇ જઈ પુત્ર પુત્રીને બાળપણમાં પરણાવી દુઃખી કરવાં નહિ. બાળલગ્ન—કરવાથી બાળકોનો ભવ બગડે છે. આ રીતના જથી ધણીજ હાની થાય છે. તે વિષે કવિ દલપતરામે કહ્યું છે કે;—

“ વૈદરળી વનમાં વલવલે ” એ રાગ.

બાળપણે બાળાનાં નવ કરવાં લગન;	
જો કરીએ જાણી જોઇને, વડું ઉપજે વિધન.	બાળાં ૧
જેમ આંખે મોર જેટલી, ધારે કરીએ કોષ;	
વિશ્વાસથી વકરો કરે, રહે અંતે તે રોષ.	બાળાં ૨
જો કદી જોડું તે ઉછરે, નાવે મળતો સ્વભાવ;	
આખી ઉમરમાં એહને, દીસે દુઃખનો દેખાવ.	બાળાં ૩
અણખતતી તણા એહને, જ્યારે ઉપજે અંકાર;	
એ માનનીના મુખની, ગાળો ખાય છે ગોર.	બાળાં ૪
સમજણ કાચી શિશુપણે, નહિ મન સ્થિર ઠાર;	
કહો તેને કેમ કરાવીએ, આખી વયનો કરાર.	બાળાં ૫
અગ્નિ રૂપે ધશ્વર ગણી, જે ઠરાવ્યો જમાન;	
શું સમજે શિશું બાપડાં, જેને જરીએ ન માન.	બાળાં ૬
માખાપની મુરખાઈનો, એતો છે આડો આંક;	
વાંકું થયે પછી વેવલાં, કાઢે કર્મનો વાંક.	બાળાં ૭
લાકડો લેવાને લાલચે, કંઈક લાજને કાજ;	
આંખો મિચીને ઉડે કૂવે, પડે કરી પતરાજ.	બાળાં ૮
પાછળ શું પરતાએ, એવો કરીને અનર્થ;	
પાણી પીને ધર પૂછીએ, એથી શું સરે અર્થ.	બાળાં ૯
સંકટ દેખી સુતાતણું, કરે બાપ વિલાપ;	
માતા મુખે મહા દુઃખના શબ્દ ઉચ્ચારે આપ.	બાળાં ૧૦

આ પરથી વિચાર કરી જોશો તો જણાશે કે બાળલગ્ન કરવા એ નુક-
શાન કરતા છે. માટે ખુબ સંભાળ રાખી બાળકોને બાળપણમાં પરણાવવાં નહિ.
બાળકોનું શરીર આરોગ્ય રહે તેમ કરવું, કંઈ દરદ થાય તો તે દૂર કરવા ચિંતા
રખવી. બાલ્યકાળથીજ તેમની મનોવૃત્તિને ઉત્તમ માર્ગે દોરવવી, દુર્વ્યસનથી દૂર
રખી શીલવંત કરવાં. નિત્ય નિયમ પ્રમાણે ધશ્વર પ્રાર્થના કરાવવી, તેમનું

ચિત્ત ધૃધરમાં ચોટે એમ કરવું. માયાળુ અને ઉદ્યોગી લાગણી ઉત્તમ કરવી, તથા તેમનામાં શોધક બુદ્ધિ ઉત્તમ થાય એમ કરવું. બીજાં મનુષ્યો સમક્ષ તરછોડી અપમાન કરવું નહિ. તરછોડી અપમાન કરવાથી તેમની માઆપપર અપ્રીતિ થાય છે. તેમનો કંઈ વાંક થયો હોય તો, બીજા મનુષ્યો સમક્ષ કપકો નહિ દેતાં, એ-કાંતમાં શાંતપણે સમજાવી કહેવું. એથી તેમને માફ નહિ લાગતાં ખરી અસર થાય છે અને ફરી એવું કૃત્ય કરતાં નથી. સ્ત્રીઓએ પોતાની શોધના બાળકોને પણ પોતાનાંજ બાળકો જાણીને એ સાથે યોગ્યપણે વર્તવું. કદી પણ દ્વીતભાવ રાખવો નહિ. વગેરે રીતે વિચારી જે માઆપો બાળકો સાથે યોગ્યપણે વર્તે છે અને જે તેમનાં સુખ સાધનો વધારે છે, તેણેજ પોતાનો ધર્મ જાળવ્યો ગણાશે.

સાસરે જતાં પુત્રીને શિખામણ.

પુત્રી સાસરે જઈ પોતાની વહુ તરીકેની જે ફરજ છે, તે બરાબર જાણવે, સાસરા પિયર અને મોસાળ એ ત્રણે કુળને શોભાવે તથા માતાની કુખને દીપાવે, એવી બનાવવા માઆપે યત્ન કરવો જોઈએ. આ સંસારમાં અનેક પ્રકારની લા-લચો અને હરકતો આવી પડે છે, એ વખતે ધણી હુશિયાર અને સમજી સ્ત્રીઓ પણ તેની સામે જીત મેળવવાને અશક્ત બને છે. એવી સ્થિતિમાં આવી પડેલી સ્ત્રીને પોતાના ધર્મનું રક્ષણ કરવામાં માઆપ તરફથી મળેલી શિખામણજ ઉપયોગી થઈ પડે છે. એ શિખામણ યાદ આવવાથી તેમની મનોવૃત્તિઓ શરમાઇને પાછી વળી અવજો રસ્તે ચાલતાં અટકી પડે છે. તેમાં પણ સાસરે જતાં મળેલી શિ-ખામણ જેવી દૃઢ્યમાં સચોટ થાય છે, તેવી બીજી જાગ્યેજ થાય છે. માટે આ-વખતે માતાએ પોતાની પવિત્ર ફરજ જાળવવા પુત્રીને કેવી શિખામણ આપવી તેનું થોડું વિવેચન કરું.

પુત્રી ! તું ડાહી થજો, તારા સાસુ સસરા અને પતિની સેવા કરજો, તારા માવતરની ખાનદાનીનો આધાર તારી ચાલ ચલગતપર રહેલો છે. તે તું યાદ રાખજો. તું તારા સાસુ, સસરા અને પતિની આજ્ઞા પ્રમાણે ચાલી તે-મને સદા રાજી રાખજો, એનાથી જરા પણ વિરૂદ્ધ ચાલીશ નહિ. સતતસંગત કરી સદાયજણે ચાલી તારી સુકૃતિ વધારજો. જેઠ, જેઠાણી, દેર, દેરાણી અને ન-લુંદ વગેરે સગાં સ્નેહી પ્રત્યે સ્નેહ રાખી નમ્રપણે વર્તજો અને તેમનાં છોકરાં પ્રત્યે સ્નેહ રાખજો, તેપર કદી દ્વેષ રાખીશ નહિ. સુખ કે દુઃખ ગમે તેવી સ્થિતિમાં તું હોય, તોપણ ધર્મ નીતિ કદી તજીશ નહિ. ધૃધર સ્મરણ અને સ્વામી ભક્તિ કરવી રહેજો. વડિલોનું માન્ય રાખજો અને તેઓ કંઈ પૂછે તો મુખ્યપણે નમ્રતાથી

ધીરે સ્વરે ઉત્તર આપજે. તારા પ્રાણપતિને વિનય, વિવેકનાં વચનો કહી આનંદ પમાડજે. સગાં સ્નેહીને કદીપણ કદું વચન કહીશ નહિ. સૌને મધુર વચને બોલાવજે. જો તને કાંઈ કઠોર વચનો કહે તો તે સહન કરજે. હમેશાં પ્રસન્ન વદને એક ચિત્તથી કામ કરજે. તારા પતિનું ધર ગમે તેવું હોય, તોપણ તેને ઉત્તમ ગણજે, સર્વની સાથે બોલવામાં પિયરના જેટલી છુટ ન લેતાં, ધટીતપણે મર્યાદાથી બોલજે. મીઠાશ અને સબ્યતાવાળાં વચનો બોલવામાં કદી ન્યૂનતા રાખીશ નહિ. અતિથિજનોને આદરભાવ આપી સારો સત્કાર કરજે. દુષ્ટ માણસની સોખત કદી કરીશ નહિ. ધરેણુંથી શરીર શોભાવવા કરતાં. સદ્ગુણોરૂપી સાચાં ધરેણુંથી શરીર શોભાવવાની વધારે કાળજી રાખજે, પુન્ય અને પરમાર્થનાં કાર્યો કરવામાં પ્રીતિ રાખજે, સત્યને સાચવજે અને નૂડને જડમૂળમાંથી કાઢજે. પતિને પસંદ પડતા શુદ્ધ આચરણો રાખવાં, એના જેવો વશીકરણનો ખીજો દોષ મંત્ર નથી. તારા જીવ કરતાં પણ પતિવ્રતને વધારે વાહલું કરજે. આ દુનિઆમાં તારા પતિ જેવો, ખીજો કોઈ પરમ મિત્ર મળનાર નથી. માટે તેનાપર પૂર્ણ પ્રીતિ રાખી સદા આનંદથી રહેજે. તને પિયર આવવાની ઇચ્છા થાય, તો તારા પતિ અને સાસુ સસરાની રમ્મ લઈને આવજે. તું સદાચરણે ચાલીને સાસરા તથા પિયર બંને કુળને દીપાવજે. તારા પિતાના પવિત્ર કુળને કલંક લાગે નહિ, તારી જનેતાથી કૂખ વગોવાય નહિ, પ્રાચીન પવિત્ર સતી જનોએ આર્યભૂમિમાં ઉત્પન્ન થઈ જગતમાં જે શ્રેષ્ઠપદ મેળવ્યું છે, તેની ઉજવણ કરીને ઝાંખ લાગે નહિ, સંસ્કૃત વિદ્યાનું ભૂષણ જળવાય અને ઇચ્છેલ વિદ્યાને માથે દોષ મૂકાય નહિ તથા હિંદમાં હમણા કહેવાતા કળાયુગને માથે અપવાદ આવે નહિ, એવી રીતે સંભાળી ચાલજે. કોઈ ગુપ્ત વાત કરતું હોય, તેમાં ચિત્ત ન રાખતાં તેથી દૂર ખસજે. કોઈ વાત કરતું હોય તેમાં કંઠા વગર વચ્ચે બોલી ઉઠીશ નહિ. પરધેર જવાનું ખંડે કારણ હોય, તોપણ પતિ કે સાસુની આજ્ઞા વગર જઈશ નહિ. આજ્ઞા મળ્યે, પણ સાથે ધરની વડિલ બીને લઈને જજે અને ત્યાં કામ હોય એટલીવાર રોકાઈ તરત ઘેર આવજે. જે ધરમાં પુરષો ખેડા હોય, તે ધરમાં ખનતાં સુધી જઈશ નહિ. કદી કારણસર જવું પડે તો સાસુ કે નણંદની સંગાતે જજે. સ્ત્રી વગરના ધરમાં ગમે એવું કારણ હોય, તોપણ જઈશ નહિ; કેમકે એવા ધરમાં જવાથી લોકો ખોટું આળ મૂકે છે. ધરનાં કામકાજ વડિલોને પૂછીને કરજે, વડિલો સામે ખડખડાટ હસીશ નહિ. તેમજ નાનીવયનાની મૂર્ખાઈ જોઈ હસીશ નહિ, પણ તે સમજે એમ હોય તો ધીરથી શિખામણ આપજે. હસવાની ટેવ રાખ્યાંથી વજન ઘટે છે. કોઈનું માન બંગ થાય એવું કદી બોલીશ નહિ. કામ કરવામાં ધણી ઉતાવળ કરીશ નહિ, કેમકે ઉતાવળથી કામ ખમડે છે—તેમ બહુ ધીરજ પણ રાખીશ નહિ. વળી આ કામ કરી રહીશ, તો ખીજું કરવું પડશે, એવી આગસુની ટેવ રાખીશ નહિ. જે કામ કરવાની

તારી શક્તિ હોય, તેજ કામ કરવાની હીંમત કરજે. પણ મિથ્યાભિમાન રાખી જે ન થઈ શકે, તે કરવાની હીંમત કરીશ નહિ, કેમકે એમ કરવાથી નાલાયકી જણાય છે.

વહાલી પુત્રી ! શરીર, વાળ, વસ્ત્ર, અને ધરતી સ્વચ્છતાપ્ત રાખજે. કદી પણ ગંદી રહીશ નહીં—સદા સૌભાગ્યદર્શક ચિન્હો ધારણ કરી રાખજે. મિતાહાર કરજે અને ખોરાક વખતસર સાદો લેજે. પાકશાસ્ત્રના નિયમ પ્રમાણે ભોજન તૈયાર કરી ભાણા-બેદ રાખ્યા વગર સૌને જમાડજે. રાત્રે એકલાં ક્યાંએ જમશ નહિ. બહુ જરૂર જણાયતો પતિ કે સાસુની રજા લઈ ધરતી વડિલ સ્ત્રીની સાથે જજે. પુરૂષોની દૃષ્ટી પડે એવી ખુદ્દી જગ્યાએ નહાવાનો રીવાજ રાખીશ નહિ. કે વસ્ત્ર પહેર્યા વગર નહાઈશ નહિ—મર્યાદા રાખી ધીમી ચાલે ચાલજે. ઉતાવળી કે ઉછાંછળી ચાલે મર્યાદા રહીત ચાલ્યાથી હલકાર્થ ગણાય છે, લોકો નીંદા કરે છે: અને ગર્ભને હાની પહોંચે છે, તારા મેળવેલા જ્ઞાનને તાળું રાખવા તથા વધારવા નવરાશની વેળાએ ઉત્તમ બોધ લાયકપુસ્તકો વાંચતી રહેજે. અને તેમાંથી ગૃહણ કરવા યોગ્ય સાર ખેંચી હૃદયમાં ઠસાવતી રહેજે. તારા જ્ઞાનનો ઉપયોગ ધર, દેશ અને સ્ત્રીઓના સુધારાને અર્થે કરજે, દયા, ક્ષમા, સત્ય, પરોપકાર, સહ્યતા, વિવેક, વિનય, ધૈર્ય, ઉત્સાહ અને ધાર્મિકતા વગેરે સદ્ગુણોનો સંગ્રહ કરી જન્મ ધર્યાતું સાર્થક કરજે કેમકે આ મોંઘો માનવ અવતાર ફરી ફરીને આવતો નથી. માટે આ જન્મ-માં જે સાર્થક કર્યું, તેજ સાચું છે. સુખ દુઃખ બદલાશે, પણ કર્યું ન કર્યું થશે નહિ. માટે જે કરે તે ખૂબ વિચારીને કરજે. નકારા સ્વભાવનાં, નીચ કુળનાં, નીચ ખુદ્દિનાં, અને નીચ ધંધો કરનારાં સ્ત્રી પુરૂષ પાસે ઉભીશ કે બેસીશ નહિ. કોઈ કારણથી એવી સ્ત્રી સાથે કામ પડ્યું, તો મતલબ જેટલી વાત કરી તરત ત્યાંથી દુર ખસજે; કેમકે એવી સ્ત્રીઓના અંતઃકરણો મેઝાં હોય છે. તેથી તેઓ ભર-સો કરવા લાયક નથી. એવાની સોખતથી ખુદ્દિ બ્રહ્મ થાય છે. બેસવા, ઉઠવાને કે બેનપણાનો સંગ્રહ તો ધાર્મિક, નીતિવાન, શક્તિવાન, જ્ઞાનવાન, કુળવાન અને સહ્યતાવાળી સ્ત્રી સાથે રાખજે. તેમાં પણ જે કોઈ નીચ ખુદ્દિની અને દુર્ગુણી નીકળી આવી, અનીતિ કે દુરાચારની વાતો કરે તો તરત ત્યાંથી કામનું બાહાનું કાઢી ઉઠી નીકળજે અને ફરી તેની સોખત કરીશ નહિ. કોઈ દુષ્ટ હાસ્ય કરે તો તે જાણ્યું અજાણ્યું ફરી, ત્યાંથી નીચી દૃષ્ટિએ આંખું ઓઢી મર્યાદા સાચવી બો-ધ્યા વગર ચાલી જજે. રસ્તે ચાલતાં કોઈ પરપુરૂષ સામે દૃષ્ટિ કરી ચાલીશ નહિ પછી તે ગમે તેવો હોય તોપણ શું થયું. તારા શિયળનું જીવની પેઠે જતન કરજે. કદી કોઈ પાપી પુરૂષ મર્યાદાનો લોપ કરે, એવું જણાય તો એ પ્રસંગે ધણીજ સાવચેતીથી જવા આવવાનો વિચાર રાખજે. છતાં કોઈ શિયળ બંગ કરવા આવે તો એ વખતે પ્રાણની પણ દરકાર રાખ્યા વગર હીંમતથી સામી થજે અને શિયળનું રક્ષણ કરજે—જેનું મન વશ છે અને જેની એકજ શુદ્ધ વૃત્તિ છે,

તેનું શિયળ કોમ પણ ભંગ કરવા સમર્થ નથી, એ તું નક્કી જાણજે.

શાશ્વી સુતા ! તું વૃથા હાસ્ય, પારકાં, બાળકોને ચુંગન, પરપુરૂષને જોઈ ઠેસો ખાવી, મોટા સુરથી ગાવું, પોતાના કાન અને કેડપર ખજવાળવું, ઉધાડે મસ્તકે રહેવું, બહુ હસવું, કામ વિના પરધેર જવું, વૃથા અન્ય પુરૂષને જોવા ઉભા રહેવું, સૂચાણી વગેરે નીચ જાતિની સ્ત્રી સાથે સ્નેહ બાંધવો, ચોરી કરવી, કોપ કરવો, ઘરમાં છાતુંમાતું કંઈ ખાવું, રૂપર મોહવું, રૂપ એતો ચામડીનો ભેદ છે, અન્યગિતપણે વર્તવું, કોઈને માહું લાગે એવું વચન કહેવું, અતિ લોભ કરવો, વૃથા લવલવ કરવું, ઉડાઉપણે ખર્ચ કરવો, કરજ કરી વરો કરવો, નજીવી ખાલી બબકાની અથવા બહારના જોટા દેખાવવાળી સ્ત્રીજોની ઇચ્છા કરવી, અમૂલ્ય વખત નકામો ગાળી આયુષ્ય અલેખે કાઢવું, સ્ત્રીજ લેવામાં અક્ષલ વાપરી તપાસ્યા વિના માગ્યું મૂલ્ય આપવું, કાચા કાન રાખી કહ્યા કહી સાંભળી વાતનું સ્વરૂપ જાણ્યા વગર અને કહેનાર કહેવું વળનદાર માણસ છે, તેનો વિચાર કર્યા વગર લડવા દોડવું, આજસુને ઉત્તેજન આપવું, પાપીનો સત્કાર કરવો, એ વગેરે અવગુણો તણ દેજે. પતિનું કલ્યાણ ઇચ્છવું, કુળ મર્યાદા પાળવી, ધરની વાત ઉધાડી પાડી નહિ, ધર ચલાવવાની નીતિમાં કુશળ રહેવું, વડિલોની મર્યાદા પાળવી, પરોણાનો સત્કાર કરવો, રોષવાળું મુખ પતિને દેખાડવું નહિ, પતિ દોષવાળો હોય, તોપણ તેને આધિન રહેવું અને તેમના કાર્યમાં મદદ કરવી. પવિત્ર પ્રેમ, નમ્ર સ્વભાવ, દયાળુ લાગણી, નીતિમાં પ્રીતિ, સહન શીલતા, મધુરતા એસદ્ગુણો સ્ત્રીઓનું બળ છે. માટે તું એ સદ્ગુણો ધારણ કરજે. વેશ્યા, ગાનારી, ગૃહસ્થાશ્રમમાં ન હોય એવી સ્ત્રી વેરાગણ, (સાધુડી), નાટક વગેરે તમાસા કરનારી, જાદુ ટાણા કરનારી અને દુષ્ટ સ્વભાવની વગેરે એવા પ્રકારની સ્ત્રીઓનો સંગ કરીશ નહિ કે એ પાસે ઉભી રહીશ પણ નહિ; કેમકે એવી સ્ત્રીના સંગથી જોનો સ્વભાવ સારો હોય છે, તે પણ બગડી જાય છે. મન, શ્રોત્ર-નાસિકા, નેત્ર વાક, જીભ, હાથ, પાદ અને ગુહ્ય ઇન્દ્રિ એ બધાને સારા કામમાં વાળજે. ધર્મપર ભાવ રાખજે. કુટુંબ દેખી ખુશી થજે, પતિને વશ રહી સંતોષથી રહેજે અજાણી જગ્યામાં, બજારમાં, અને પારકે ઘેર એકલા જઈશ નહિ. તેમજ નાટક, તમાસા અને બવાયા જોવા જઈશ નહિ; કેમકે એમાં સધળાં માણસો કાંઈ સભ્ય અને સારાં હોતાં નથી. તેઓને શું બોલવું અને શું ન બોલવું એનો વિચાર હોતો નથી, તેથી એવે ઠેકાણે જવાથી સ્ત્રીની પવિત્ર મર્યાદાને લાંછન લાગે છે, વગેરે સારી રીતે ચાલજે. જે પુત્રી માયાપત્ની સારી શિખામણ પ્રમાણે ચાલે છે, તે સુખી થાય છે. સીતાજી અને એઆ પોતાની માતાની શિખામણ પ્રમાણે ચાલવાથી તેમનું પવિત્ર નામ આજે આખી પૃથ્વીમાં પ્રસિદ્ધ થઈ ગયું છે. સીતાજીને સાસરે વળાવતી વખતે તેમની માતાએ શિખામણ આપતાં કહ્યું હતું કે;—

શ્વશ્રુશ્રુશ્રૂષણપરા । નિત્યંરામમનુવૃતા ॥

પાતિવૃત્યમુપાલંબ્ય । તિષ્ઠવત્સેયથાસુખં ॥

હે વસે ! તું સાસુની સેવામાં સાવધાન રહેજે અને તારા પતિ જે રામચંદ્રજી છે, તેની આજ્ઞા પાળજે. કોઇ દિવસ પણ તેમનું વચન ઉલ્લંઘન કરીશ નહિ. પતિવ્રતાનો જે પતિની સેવારૂપ ધર્મ છે, તેને આધારે સુખે વર્તજે. પાર્વતીજીએ પોતાની પુત્રી ઓખાને સાસરે વળાવતી વખતે શિખામણુ આપતાં કહ્યું છે કે;—

સ્ત્રીणांहिव्रतंपतिरेवदेवता । शुश्रूषणंपुत्रितदानुकूलता ॥

तद्वधेषुपरमोहिभावो । तदव्रतमेतत्परितोहिधारणं ॥

હે પુત્રી ! પતિ એજ દેવ છે, એમ જાણવું, તેની સેવા કરવી, તેને સર્વ રીતે અનુકૂળ રહેવું, તેનાં સગાં સંબંધી વિષે પણ સારો ભાવ રાખવો. એ સ્ત્રીઓનો પરમધર્મ છે. માટે તે ધર્મને પરિપૂર્ણ રીતે ધારણ કરજે. વળી એ વખતે કહ્યું છે કે;—

રાગ ખીલાસ.

શિક્ષા દઉં તને દીકરી, મહારી તારી લાજ વધારજે;
જે પ્રીતે પીયુ આજ્ઞા આપે, તો પીયર બણી પધારજે.
ઉમેસન હળધર પદ્મન, વાસુદેવ ત્રિલુબન ધણી;
સ્વસુર પક્ષમાં સર્વ કુટંબની, સેવા ભક્તિ કરજે ધણી.
રૂકમણી જાંબુવતીને રેવતી, સત્યમામા જે સુંદરી;
જક્ષ કરમાં કાળી વૃંદા, અષ્ટ પટરાણી પરી.
રતી રંભાવતી દેવકી, માયાવતી સતી રેવતી;
રખે દીકરી આજસ કરતી, તું ચરણ તેના સેવતી.
રૂડી બુંડી વાત સાંભળી હોય, કોઇ આગળ નવ ચેહેરીએ;
ઉઘાડા કેશ નવ મૂકીએ, ધણું ઝીણું વસ્ત્ર ન પહેરીએ.
અમ ધરનાં જતાવ્યાં કરીએ, ન કરીએ કાંઇ અરૂ પડે;
પૂછ્યા પૂડે સૂક્ષ્મ સાદે, ખોલીએ જમને ખડે.
પાત્ર પગે નવ ઠેલીએ, ક્ષમા રાખીએ જહુ ઉદરે;
આહું ઝોલી ચાલીએ, રાખીએ દષ્ટિ ભૂમિપરે.
સંતાપ સાસરે ન કીજીએ, પીયરને ન વખાણીએ;
લક્ષ દુઃખ હોય સાસરે, પણ સ્વામીને ન જણાવીએ.
દાસી માણસનો સંગ ન કીજે, નીચને મળે માહું સહી;
સાસુ રીસ કરે ધણી, પણ સામો ખોલ કહિયે નહીં.

સાસુ નહુંદને જેઠાણીની, સેવા ભક્તિ કરજો ધણી;
પરધેર નિલ જમણે નહીં, ગયે હલકામ થાયે આપણી.
મ્હોટે સ્વરે હસીએ નહીં, કો સામે તાળી નવ દીજીએ;
ઉભાં રહી ઉઘાડે માથે, પુત્રી પાણી નવ પીજીએ.
માત પિતાને બ્રાત ભગની, પીઆર સુખ ન સંભારીએ;
આવો બેસો જીજ કરોને, કુળની લાજ વધારીએ.
સહુને ગમતું બોલીએ, બાપ અહંકાર કરીએ નહીં;
હસતું વદન નિત્ય રાખીએ, સુખ દુઃખ સમાન ગણીએ સહી.
દિવસે ન સૂએ દીકરી, બેન વચન પીયુતું પાળીએ;
સાસુજી જ્યારે સાદ કરે, ત્યારે જીજ કરી ઉત્તર આલીએ.
સ્વસુર જેઠાણીની લાજ કીજે, ન બોલીએ જાંચે સ્વરે;
એમ ધણી શિક્ષા દર્ઠ માતા, પુત્રીને વોદાય કરે.

ઓરો આવને શાલુણા હરી શામળાજો. એ રાગ.

શાણા થઇને રહીએ સાસરીઆના સાથમાંજો. ટેક.

મુકી ગરવ સરવ મૃહતું કામ કીજીએજો,
કોષ કામનો નકો શું વાદ કીજીએજો.	શાણા૦ ૧
નહીં વાત કરો દાસથી એકાંતમાંજો,
દેખે દૃષ્ટે તો પડેજ કોષ બાંતમાંજો.	શાણા૦ ૨
વિના કામ ધામ પારકે ન પેસવુંજો,
પરવારી નીજ મંદીરેજ બેસવુંજો.	શાણા૦ ૩
ધણું હસવા કેરી ટેવતો ન રાખીએજો,
સમો જેમને વિચારી વાણી ભાખીએજો.	શાણા૦ ૪
ગમે જેને જેવું તેવું તે શું બોલીએજો,
બોલ બોલતાં પ્રથમથીજ તોલીએજો.	શાણા૦ ૫
મિતાહારસાર છે ધણો સ્ત્રી જાતનેજો,
બાળ ધર નિત્ય સુધડજ રાખીએજો.	શાણા૦ ૬
રાખો ટેવ ઉઠવાની પ્રાતઃકાળમાંજો,
દિવસે જીંધવામાં વખત નવ ગાળવોજો.	શાણા૦ ૭
અરસ પરસ કોની ન કીજીએ વાતડીજો,
નહીં દાખવી ઉઘાડી જરા જાતડીજો.	શાણા૦ ૮
રહીએ જ્યાં ત્યાં ન કોશું વેર કીજીએજો,
હાજી મોહનીથી વશજ કરી લીજીએજો.	શાણા૦ ૯
કરેજ વાત બે જણા મધ્યે ના બોલીએજો,	

ભાર જાય થાય તોલ તેમાં આપણોજો.

શાશ્વત ૧૦

પડે કષ્ટ કાંઈ તોય તે રહેવું ખમીજો,

સદા ચાલવું સ્વામીને નમી નમીજો.

શાશ્વત ૧૧

જે શું કામ તેની વૃત્તી મુજબ ચાલીયેજો,

ધરી લાજ મરજદશીલ પાળીએજો.

શાશ્વત ૧૨

પ્યારી પુત્રી ! આ શિખામણ તારા હૃદયમાં ઠસાવી તે પ્રમાણે વર્તજો.
એથી તું સુખી થઈશ. તારું સૈભાગ્ય ઇશ્વર અખંડ રાખો. વગેરે વગેરે રીતે
માખાપે પુત્રીને સારી શિખામણ આપી સાસરે વળાવવી.

સ્રીએ સાસુ, સસરા, દેર, જેઠ વગેરે સગાં સ્નેહી સાથે કેમ વર્તવું ?

સુદૃઢ વહુઓએ સમજવું જોઈએ, કે સાસુ સસરા એ ધર્મના માખાપ છે. તો જેમ માખાપની પિયરમાં રહીને સેવા કરીએ છીએ, તેમ સાસરામાં રહીને સાસુ, સસરાની સેવા કરવી જોઈએ. વળી સમજવું કે એજ મારા પ્રાણનાથના જન્મદાતા છે, એજ તેને પાળી પોષી ઉછેરી મોટાં કરનાર છે, એજ તેને બણાવી ગણાવી સારાં કરવામાં મહેનત લેનાર અને તેજ સ્વામીનાથનું સર્વ પ્રકારે સાફ ધરજનાર છે. તેના જેવું મારા પ્રાણપતિનું હિતેચ્છું એકે નથી. હું પણ તેનાજ પ્રતાપથી આ પતિને પામીછું. અરે ! આખા જગતમાં અમને બંનેને જોઈ કાણુ હર્ષનાં આંસુ લાવનાર છે ! અને અમારાં સુખ દુઃખમાં કાણુ ભાગ લેનાર છે ? અમારાં વાહાલાં સાસુ સસરાજ. આવાં જે પરમ પૂજ્ય પવિત્ર ગણાતાં સાસુ સસરાને સદા સંતોષમાં રાખવાં, તેમની આજ્ઞા પાળવી, તેમનું અંતઃકરણ કચવાય એવું કંઈ કરવું નહિ, પોતાના સદ્ગુણ અને આચરણથી તેમને રાજી રાખવાં, અને તે જે શિખામણ આપે તે જેમ માખાપની શિખામણ માનીએ, તેમ તેમની પણ માનવી. પિયરમાં જેમ માની રજા વગર બહાર જઈએ નહિ; તેમ સાસરામાં સાસુની રજા વગર બહાર જવું નહિ. વખતે સાસુ તાણીને કહે તો એમ સમજવું, કે એ અમારા બલા સાફજ કહે છે. એ ગુસ્સે થઈ જાય, તો એમ સસનવું, કે એ અમારા બલા સાફજ કહે છે. તેઓ અમારો કાંઈક વાંક થયો હશે તેથીજ ગુસ્સે થયાં હશે. સાસરે કામ કરવામાં કંઈ ખોટ નથી, પણ એથી તો હલકી શોભા વધે છે, લોકોમાં વખાણ થાય છે, કીર્તિ વધે છે અને ધરમાં લાભ થાય છે. અમારી સાસુ બેસી રહી સઘળું કામ અમારી પાસે કરાવે છે; એવું કદી પણ મનમાં લાવવું નહિ; પરંતુ એમ વિચારવું, કે તેણે આજ સુધી ધરમાં કામ કરી

કરીને આટલાં વર્ષ કાઢ્યાં અને મારા પતિ માટે તેણે ઘણું દુઃખ ભોગવ્યું છે; તેઓ ધરડાં થવા આવ્યાં છે, હવે હું તેમને કામમાંથી મુક્ત કરી સુખી નહિ કરું, તો પછી કોણ કરશે? તેને હવે વિશ્રાંતિ આપવી એ મારો ધર્મ છે. એમ વિચારી પોતે પિયરમાં જે શિખેલું હોય તેનો સાસરે સારો ઉપયોગ કરવો. ધરનું સમગ્ર કામ જનતાં સુધી પોતાની શક્તિ પ્રમાણે ઉપાડી લેવું. સાસુજી પાસે જેમ જને તેમ જોણું કામ કરાવવું. સાસુજી ધરડાં હોય, તો તે પાસે મુદત્ત કામ કરાવવું નહિ. તેમને તો ધરમાં સર્વ કામમાં દેખરેખ રાખવાને રાખવાં જોઈએ. કાર્યમાં કંઈ ભૂલ પડે, તો તે સુધારવા સૂચના કરે, એવી જોઈવળ રાખવી. નાના મોટાનો વિવેક રાખવો જોઈએ. જગતમાં એવી રીત ન હોય તો સંસાર ગદા દુઃખદાયક થઈ પડે. માટે નાના મોટાનો વિવેક રાખી પોતાની હુશિયારીને સારી વૃત્તિથી સ્ત્રી તરીકે વધારે ઉપયોગી થઈ પડવું.

સસરાને પોતાના પિતા સગાન સમજી તેની નિરંતર સેવા કરવી. એની સામું ઉચ્ચે સ્વરે જોત્રવું નહિ. સભ્યતાને નમ્રતાથી ચાલવું. તેમની આજ્ઞા પાળવી. કોઈ રીતે તેમને જોડું લગાડવું નહિ. તેઓ હમેશાં આનંદમાં રહે તેમ કરવું. સવારમાં વહેલા ઉઠી પ્રથમ ઇશ્વર સ્મરણ કરી સાસુ સસરાને પાંચે પડવું અને કહેવું કે જે કાંઈ આજ્ઞા હોય તે કહો. હું ખુશીથી ચિત્ત લગાડીને ઉત્સાહ સાથે કરીશ. પછી તેઓ જે આજ્ઞા કરે તે ખુશીથી ઉપાડી લઈ પાર મૂકવી. સદાય તેમનાપર સ્નેહ રાખવો અને સંતોષ પમાડવો. એમ કરવાથી ઇશ્વર સદા રાજી રહેશે અને સાઈ ફળ આપશે. નણંદોને જેન સમાન ગણવી. તેનાપર દયા રાખવી. એ સાથે હળીમળીને ચાલવું. ધરનાં કામકાજ સાથે હળીમળી સંપસંપીને કરવાં, કામમાં એક ખીજને મદદ કરવી, પરસ્પર માહું ન લાગે એમ જોલવું, ચાલવું, વખતે ટાંછ કામમાં એકનો વાંક થયો, તો દરચુજર કરવી. કદી જરા જોલવું થયું, તો સાસુએ વચ્ચે પડી બંનેને પોતાની દીકરી સમજી અદલ ન્યાય આપવો અને જેનો વાંક જણાય તેને ઠપકા આપવો. તથા ફરી બંને સંપસંપીને રહે એવી સીખામણ આપવી, પરંતુ યાદ રાખવું કે આવો પ્રસંગ ભાગ્યેજ આવે એમ રાખવું. નણંદ એ બોળાઈને દયાને પ્રાપ્ત છે. એતો પોતાને સાસરેથી થોડા વખતના મેમાનની માફક આવી છે, તો તેમને સર્વ પ્રકારે સંતોષ પમાડવો. તેને મધુર વચ્ચને જોડાવવી. તેમને પોતાની યથાશક્તિ વસ્ત્રાલંકારથી શણગારી સાસરે વળાવાય એમ ઇચ્છવું અને પરસ્પર સ્નેહ સહિત જુદાં પડાય એમ કરવું. નણંદે પણ પોતાની બોળાઈને જેન જેવી ગણવી. તેમને સાઈ લાગે તેમ વર્તવું. તેમને કોઈ વાતે કચવાવવી નહિ. તેમને સુખે સુખી અને તેમને દુઃખે દુઃખી થવું. પરસ્પર સ્નેહ વધારવો. કોઈનું માહું ઇચ્છવું કે કરવું નહિ. એક ખીજની નીંદા કોઈ પાસે કરવી નહિ. કલ્યાણકી કોઈની સાંભળવી નહિ. એક ખીજનો ભૂલથી વાંક થયો

હોય, તો નમ્રપણે તેનો જામ ખૂંટાસો કરવો અને માફ માગવી. આવી રીતથી પરસ્પર ધણો સ્નેહ વધે છે અને એક બીજાના મનની ખાતરી થાય છે.

દેરાણી, જોડાણીએ પણ પરસ્પર સ્નેહ રાખી સંપસંપીને ચાલવું. એક બીજાને માફ લાગે એવું વચન કહેવું નહિ. ધરનાં કામકાજ સાથે રહી કરવાં. પરસ્પરને કામમાં મદદ કરવી અને એક બીજાના સુખ દુઃખમાં ભાગિએણુ થવું. કોઈ કામમાં હરકત આવી પડે, તો એક બીજાને દિવાસો દેવો અને હિમત આપી તથા હરકત દૂર કરવા મદદ કરવી. પરસ્પર દ્વેષ રાખવો નહિ. પરસ્પરનું સાઈં દેખી રાજી થવું. કોઈ કામમાં ચૂક પડે તો પરસ્પર નમ્રપણે ખતાવી સુધારવી, પણ પાઠ રાખવું કે હુકમથી કદી કંઈ કહેવું નહિ. દેરાણીએ પોતાની જોડાણીને માતા તુલ્ય માન આપવું; કેમકે તે પોતાના પતિના વડિલ ભાઈનો ભાઈ છે, તો તે માન્યને યોગ્ય છે. તેને પોતાથી અધિક ગણી તેની આજ્ઞા માનવી અને સદા રાજી રાખવી. નાના મોટાની રીત પ્રમાણે મર્યાદા રાખવી, એ વિવેકની રીત છે. તેમજ જોડાણીએ પોતાની દેરાણીને દીકરી તુલ્ય માન આપવું એ ધર્મીત છે; કેમકે પોતાના પતિના નાના ભાઈનો ભાઈ છે, તો તેને તે પ્રમાણે માન્ય આપી સદા રાજી રાખવી, તેનાપર સારો સ્નેહભાવ રાખી દરેક કામ લેવું, એ વધારે શોભા ભરેલું છે. પરસ્પર નમ્રપણેથી એકજ રૂપ જની સદા સંપસંપીને રહેવું અને સ્નેહ વધારતા જવો, એ મોટું સુખ છે. દેર એ દીકરા જરોખર માન્યને યોગ્ય છે અને જોડ એ સસરા તુલ્ય માનને યોગ્ય છે. માટે એ સાથે સબ્યતાથી સસરા તથા દીકરા પ્રત્યે વર્તવાના ધર્મ પ્રમાણે વર્તવું. પતિના મિત્ર અને તેમનાં સગાંવહાણાંને જોઈને રાજી થવું. તેમનાપર સદ્ભાવ રાખવો અને એ સાથે વિવેક, મર્યાદાથી વ્યવહાર ચલાવવો, તેમને ખોટું લાગે એમ કદી વર્તવું નહિ. બાણેજ અને બત્રિજને પોતાના દીકરા તુલ્ય ગણવા. તેમના પર પ્રેમ રાખવો, જોઈ રાજી થવું અને તેમનું સર્વ પ્રકારે બહું ઇચ્છવું. કદી પણ તેમને કડવાં વચનો કહેવાં નહિ, પણ મધુર વચને ખોલાવવા. તેજ પ્રમાણે બત્રિજ અને બાણેજ સાથે પણ વર્તવું. પાડોશી સાથે સંપ રાખવો, તેમની અદેખાઈ કરવી નહિ, પરસ્પર મદદ કરવી, તેમનું સાઈં દેખી ખુશી થવું અને એ સાથે વિવેક, મર્યાદાથી વર્તવું એ ઉત્તમ છે. પિયર ધણું વસવું એ દુષણ આપનાર છે. માટે ત્યાં ધણું વસવું નહિ. ધરકુટુંબમાં સ્નેહ રાખવો, સંપથી રહેવું અને જીદ રહેવાનો વિચાર કરવો નહિ, કેમકે જીદ રહેવાથી મન જીદાં પડી જાય છે, વગેરે હાની પહોંચે છે. કેટલીક સ્ત્રીઓ જીદ રહેવાને પોતાના પતિને આડું આવળું સમજાવે છે, સાસુ, સસરા વગેરેનો સાચો ખોટો વાંક કાઢે છે, પણ પતિ જો સમજી હોય છે; તો તેનું જે કારણ હોય છે તે ખોળી કાઢે છે અને ફરી એમ ન કરે, તેનો ઇલાજ કરે છે. જે ભોળો પતિ હોય છે, તે તો સ્ત્રીના કહેવાથી ભર-

માઠ જમને સર્વ સાચું માની જુદો થાય છે. માટે આમ કરવું સમજી સ્ત્રી પુરુષને ધરીત નથી. માઆપની હયાતીમાં જુદાં રહી, તેમને કચવાવવાં એ સુપુત્રનો ધર્મ નથી. માઆપ જાણે છે કે પુત્ર વધુ આવશે, ત્યારે આપણે સુખી થઈશું પણ એ આશા જુદા રહેવાથી ભંગ થાય છે. સુચ વહુએ સાસુ સસરાને સદા રાજી રાખવાં. એ વિષે (અનુશાસન પર્વમાં) કહ્યું છે કે;—

શ્વશ્રુશ્વસુરયોઃ પાદૌતોષયન્તીગુણાન્વિતા ।

માતૃપિતૃપરાનિત્યંયાનારીસાતપોષના ॥

અર્થ—જે ગુણ સંપન્નનારી સાસુ, સસરાની સેવા કરે છે અને માઆપની નિત્યભક્તિ કરે છે, તે નારી તપોધના કહેવાય છે.

આવાં શાસ્ત્રોનાં વચન યાદ રાખી, સાસુ સસરાની નિરંતર સેવા કરવી, એ સન્મારીનો ધર્મ છે. તેમજ સાસુઓએ પણ પોતાની વહુને દીકરી ખરાબર જાણી તેમની સંભાળ રાખવી. કામકાજ તેમની શક્તિ માફક કરાવવાં. એમ વિચારવું કે વહું આપણા ઘરનાં સૌ માણસોને મદદ કરવાને અને સૌ સાથે મળી સુખ ભોગવવાને આવી છે, તો તેમને સુખ આપવું જોઈએ. તેનાથી જે કામ ન બને તે સાથે મળી કરવું, પણ કેટલીક નિર્દય સાસુઓ વહુ આવી કે તેનાપર સઘળા કામનો બોજો મૂકી દે છે, અને એક ગુલામડીની માફક ગણી કામમાંથી ઉચ્ચ માથું કરવા દેતી નથી. ગમે તેવાં કડવાં વચનો કહે છે અને તેના પતિ પાસે આધા પાછાં કરી તેમને દુઃખ આપે છે, વગેરે રીતે તેનાપર જીલ્લમ જીલ્લરે છે. આમ કરવું એ ઘણુંજ ખરાબ અને નીચ કામ છે. સમજી સાસુ કદી આ પ્રમાણે કરતી નથી. તેણી વહુને દીકરી માફક ગણી તે સાથે વર્તે છે. વખતે વહુ અણસમજથી આડી ચાલે છે, તો તેમને છોકરું જાણી સમજાવી સુધારે છે અને પુત્ર તથા વહુમાં પરસ્પર સ્નેહ વધે એમ કરે છે. આવી સાસુઓને ધન્ય છે! અને જે વહુઓ પોતાના સાસુ સસરાને માઆપ તુલ્ય ગણી નિરંતર સેવા કરે છે, તથા ઘરનો સઘળો કાર્યભાર ઉપાડી લે છે અને દેર, જેઠ વગેરે સગાં સ્નેહી પ્રત્યે સ્નેહભાવથી પોતાના ધર્મ પ્રમાણે વર્તે છે તેમને પણ ધન્ય છે! ધરમાં સંપ, સલાહ, સમાનતા, સંતોષ અને આનંદ એ પાંચ ગુણો બ્યાપી રહે એમ કરવું એ ઉત્તમ સ્ત્રીનો ધર્મ છે.

ધર ઉપયોગી વૈદક.

“ શરીરે સુખી તો, સુખી સર્વ વાતે;
શરીરે દુઃખી તો, દુઃખી છે સદા તે. ”

શ્રીઓ ધરનો પ્રધાન છે, તેનાપરજ છોકરાં ઉછેરવાનો અને માંદાની મા-વજત કરવાનો સધળો આધાર છે. માટે તે જો વૈદકશાસ્ત્રના જ્ઞાનવાળી હોય તો પોતાને પોતાનાં બચ્ચાંને તેમજ ઘર કુટુંબને આરોગ્ય રાખી શકે છે. રોગીને નિરોગી બનાવી તનદુસ્ત કરે છે. તથા રોગીનાં કારણો જાણી અટકાવી શકે છે. વળી એકદમ વૈદ કે દાકતરને ત્યાં દોડવું પડતું નથી. કેટલીક શ્રીઓ જેમ અજ્ઞાનતાએ ઔષધીના ગુણ જાણ્યા વગર કે રોગની પરીક્ષા કર્યા વગર ગમે તે દવા આપી દરદમાં વધારો કરે છે, તેમ વૈદકશાસ્ત્રના જ્ઞાનવાળી શ્રીથી થતું નથી. તે વાકેફ હોવાથી વૈદ કે દાકતરને પણ દરદથી બરાબર વાકેફ કરી શકે છે. કેટલીક શ્રીઓ પોતાને કે બાળકોને દરદ થાય છે, તો જેમ કેટલીક ઉત્તરવૈદોને ત્યાં દોડી જાય છે, જેવી તેવી દવા લઈ દરદમાં વધારો કરે છે અને પૈસા ગુમાવે છે. તેમ સમજીને વૈદકના જ્ઞાનવાળી શ્રી પોતાથી ઉપાય કર્યે જાતું નથી, તો હુશીઆર વૈદોની સલાહ લે છે અને રોગ થતાંજ ઉપાય કરે છે. બાવપ્રકાશમાં કહ્યું છે કે;—

“રોગ ઉત્પન્ન થતાંજ તેનો ઉપાય કરવો, પણ થોડો જાણી બેદિકરમાં રહેવું નહીં. કેમકે અગ્નિ, શત્રુ, રોગ, અને વિષ એ થોડાં હોય તોપણ વધારે વિકાર કરે છે.” માટે દરદ જણાયું કે તેનો ઉપાય કરવો, એ સૌથી વધારે જરૂરનું છે. એમાં શું દવા કરવી? દવાથી શું થાય? એતો એની મેજેજ મટશે. આવું બોલવું એ બૂલ બરેલું છે. જે રોગ દવાથી મટે છે, તે એની મેજે કદી મટતા નથી. વળી જે દવાથી નથી મટતા, તેવા રોગ પણ દવાના સંયોગથી સારા થાય છે. માટે આવું વિચારવું નહીં પણ એ યાદ રાખવું, કે રોગ થયા પછી મટાડવાનો ઉપાય કરવાને બદલે પ્રથમ એ રોગ મૂળમાં થાયજ નહીં, તેવો ઉપાય કરવો, એ વધારે સારું છે. વળી જેમ પુરૂષો પોતાના રોગથી વૈદને બરાબર વાકેફ કરી શકે છે, તેમ શ્રીઓ વૈદક જાણતી નહીં હોવાથી પોતાના ગુણ રોગની માહેતી આપી શકતી નથી. તેથી તેમને મોટું સંકટ વેઠવું પડે છે.

શ્રીઓએ સાધારણ રોગની ચિકિત્સા અને ઉપચાર જાણવાની જરૂર છે. માટે તેમના જ્ઞાનમાં વધારો થવા વૈદકનું ટુંક વર્ણન આપ્યું હોય તો હીક, એવા હેતુથી તેમને ધરવૈદાં તરીકે કેટલુંક ઉપયોગી થઈ પડવા, નિત્યના અનુભવમાં આવતાં, સાધારણ દરદોપર વૈદક ગ્રંથોને આધારે. રોગના ટુંક વર્ણન સાથે અનુભવી વૈદોએ પસંદ કરેલા ઉપાયો આ નીચે આપ્યા છે,

૨. વ્યાધીનું મૂળ—કેટલાક રોગ એપ અને ઝેરી બીઆંથી પણ ઉત્પન્ન થાય છે, પણ તે સિવાય સર્વ પ્રકારના વ્યાધિનું મૂળ વાત, પિત્ત, અને કફ એ ત્રણ હોય છે. સધળી વ્યાધિઓ મન તથા શરીરનો આશ્રય કરી રહેલી છે. અનિયમિત વખતે ભોજન લેવું, થોડું જમવું, કડવું, તુર્ષ એ વગેરે ખાવું, ઉન્નમરો કરવો, શોક, લય, ચિંતા, અતિશે કસરત, જમડી ગયેલું ખાવું, જમડી બોલવું.

વાયુ આદિકના વેગને રોકવા, અતી ઉલટિ, બહુ જીલ્લાળ, અને વર્ષાઋતુ, એ વા-
યુ-વાતવિકારનાં મુખ્ય કારણ છે. ખાઈ, ખાટું, તીખું, ગરમ અને દાહ ઉત્પન્ન
કરે એવું ભોજન, ક્રોધ, તાપ, અને શરદઋતુ એ પિત્તની વિષમતાનાં મુખ્ય
કારણ છે. મધુર, ખાટું ચીકણું, ભારે, અને થોડું ભોજન, બેસી રહેવું, દિવસના
ઉંધવું, અતિશય પૌષ્ટિક ખોરાક ખાવો, ઉલટી, અજીરણ અને વસંતઋતુ એ કફને
કોપવાનાં મુખ્ય કારણ છે. એ પ્રત્યેક દોષને વિકાર પામવાનાં જે કારણ કહ્યાં
તે મિશ્ર થવાથી વાતકફ, પિત્તકફ એમ બે કે અધિક દોષ સાથે ક્રોધે છે. એ પ્ર-
માણે પ્રક્રોધ થઈ ચામડી, લોહી, માંસ, અને હાડકાદિમાં રોગની ઉત્પત્તિ થાય છે.
વાત, પિત્ત, અને કફ એ ત્રણ દોષજ દેહની ઉત્પત્તિનાં કારણ છે અને તે ક્રમથી
શરીરના હેઠલા, મધ્ય અને ઉપલા ભાગમાં રહેલા છે. જેમ થાંભલો ધરને ધારણ
કરી રાખે છે. તેમ વાતાદિ દોષો શરીરને ધારણ કરી રહ્યા છે. આ ત્રણેમાં જ્યારે
બગાડ થાય છે, ત્યારે નાશનું કારણ પણ તેજ થઈ પડે છે. આ ત્રણ સિવાય
એથું રૂધિર એવા ચાર પદાર્થથી શરીરની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ, અને લય થાય છે.

આ પ્રમાણે દોષનો પ્રક્રોધ થયા પછી રોગનો ઉપચાર કરવા પહેલાં એ
તથા રોગોને અટકાવવા એ વધારે અગત્યનું છે. એ રોગો અટકાવવાનો ઉપાય એ છે,
કે તે થવા ન પામે તેવી રીતનું ખાવા, પીવાનું રાખવું. જેનો વર્ણ, ગંધ, રસ, તથા
સ્પર્શ પોતાને પસંદ પડે તેવો હોય, તેવાં અન્નપાન ખરેખર પ્રાણ આપનાર છે અને
જો વિપરીત હોય, તો તેથી મનુષ્ય દેહમાં અનેક રોગો ઉત્પન્ન થાય છે. જે મનુષ્ય
ખરાબર રીતે વર્તે છે, તેને આરોગ્યતાની સાથે આયુષ્ય અને બળનો વધારો થાય છે.

૨. રોગની પરિક્ષા—રોગની પરીક્ષા પ્રત્યક્ષ અને અનુમાન એમ બે
પ્રકારે થાય છે. પોતાની ઇદ્રિયોથી તથા મનથી જાણાંતર પદાર્થોનો અનુભવ કર-
વો તેને પ્રત્યક્ષપ્રમાણ કહેલું છે. યુક્તિ કે તર્કથી પરીક્ષા કરવી તેને અનુ-
માન પ્રમાણ કહેલું છે. તેમજ કહેવાથી, જોવાથી અને અનુમાન એમ
ત્રણ પ્રકારે પરીક્ષા કરવાનું પણ કહેલું છે. આ પ્રમાણે વખતે ખરાબર જાણી
શકાતું નથી. યુદ્ધિમાને તપાસવું કે આ રોગ આવી રીતે જન્મેલો છે, આવું
આવું. સ્વરૂપ છે, આવી આની સ્થિતિ છે. આવી કૃતિનો છે, આ શબ્દ, રૂપ,
રસ અને ગંધવાળો છે, આવા ઉપદ્રવવાળો છે, આવી રીતે વધે ઘટે છે, આવી રીતે
પકડાઈ રહે છે, આવો જીવસ્સોબતાવે છે, આવું નામ છે, તથા આવી રીતના
ઔષધને લાયક છે. એવી રીતની પરીક્ષા કરવી. પછી રોગીના શરીરનું બળ અને
રોગનું બળ તપાસી જે ઔષધને તે લાયક હોય તેવું તેને ઔષધ આપવું એ
ઉત્તમ છે.

૩. પરસેવો—ચાર પ્રકારથી શરીરમાંથી પરસેવો નીકળે છે. વેળુ ધસ્ય-
દિની પોટલી બાંધી તેને ગરમ કરી શરીરે શેક કરી પરસેવો કઢાડવો. એ રીત

શ્લેષ્મને હણનારી છે. કોઈ પદાર્થનો ક્વાથ કરી તેની બાફ આપીને પરસેવો કઢાડવો, એ કફને હણનારી છે. પ્રવાહી પદાર્થનો યોગ કરી પરસેવો કઢાડવો એ વાત, પિત્તને હણનારી છે.

૪. વમન-ઉલટી-શરદ, વસંત, અને વર્ષાઋતુમાં વમન કરાવવું નહીં. જે બળવાન, અત્યંત કફના પ્રકોપવાન, ઉછાળાદી અકળાએલા, ધીરજવાન, અને વમન જેને સદતું હોય, તેનેજ ધણુંકરીને વમન કરાવવું. વિષ દોષથી પીડા પામતો હોય, અજીર્ણ થયેલું હોય, અને કફથી વ્યાપ્ત હોય, તેવા દરદીને મોઢળના ક્વાથનું પાન કરાવીને વમન કરાવવું, પણ જેની પ્રકૃતિ, અત્યંત ક્રોમળ હોય, જે દુર્બળ, વૃદ્ધ, બાળક અને બીકણ હોય તેવાને વમન કરાવવું નહીં. બાળકને રોગાનુસાર કરાવવા જરૂર પડે તો તેની સક્તિ વિચારી કરાવવું. ઉલટીની દવા-કફ વિકારમાં-પીપરમાં સિંધવ મેળવીને તેનું ચૂર્ણ ઉનાપાણીમાં દેવું, પિત્તવિકારમાં કડવી ધીસોડી, અરકુસો, અને લીંબુનું ચૂર્ણ શીતળ જળમાં દેવું-કફ સહિત વાત પીડામાં દૂધ સાથે મેળવેલું મોઢળનું ચૂર્ણ પાવું-અજીર્ણમાં ઉના પાણી સાથે સિંધવનું પાન કરાવી ઉલટી કરાવવી.

૫. ઉલટીથી થતા ઉપદ્રવના ઉપાય—ઉલટી કરતાં જીભ બહાર નીકળી આવી હોય તો તેને તલ અને દ્રાક્ષને વાટીને ચોપડી અંદર બેસાડવી. આંખના ડોળા બહાર નીકળે, તો તેને ધી ચોપડી હળવે હળવે હાથે દબાવવા. જડાં—જડાંમાં ઝલાઇ ગયાં હોય તો વાત કફને હરનાર ઔષધનું ટીપું નાકમાં નાખવું-લોહીની ફલટી થતી હોય તો ચંદન, વાળો, મોથ્ર, ચોખ્ખાની ધાણી, મગ, પીપર, અને જવ એ સઘળાં પાણીમાં પલાળી તે પાણી સાથે પાવું-ઉલટીના અતિયોગથી તૃષ્ણા આદિ ઉપદ્રવ ઉપજેલા હોય, તો આમળી, રસવંતી, વાળો, ચોખ્ખાની ધાણી, જળથી ધસેલું ચંદન, ધી, મધ અને સાકર સાથે પાવું.

૬. વિરેચન-રેચ-જીલાબ—આમ વાયુ, બંધ કોષ્ટ અને પેટના રોગોમાં રેચ આપવો-જે દોષની રેચથી શુદ્ધિ કરવામાં આવેછે, તે દોષ પાછો થતો નથી. બાળ, વૃદ્ધ, ક્ષીણ, બીકણ, થાકેલો, તૃષાતુર, સ્થુળ, ગર્ભણી સ્ત્રી, નવીન જ્વર વાળો, તરત પ્રસૂતા સ્ત્રી, મંદાસિ વાળાને, તથા ઘેલછાવાળાને, એટલાને રેચ દેવા નહીં; બાકીના રોગવાળાને રેચ ફાયદા કરતા છે. તે પણ-કારતક બેસતાં અને ક્રોગણુ માસમાં લેવો ઉત્તમ છે, પણ શરદ, વસંત અને વર્ષાઋતુમાં તો લેવોજ નહીં; કેમકે તે વખતમાં બરાબર નહીં લાગવાથી નુકશાન કરેછે-રેચનીદવા—જેને હલકો રેચ લેવો હોય તેને દ્રાક્ષ, દૂધ અને એરંડી તેલનો આપવો. સાધારણ રેચ લેવો હોય, તેને નસોતર, કડું, તથા ગરમાળો એનો આપવો અને જેને તિ-ક્ષણ રેચ લેવો હોય તેને ચોરનું છીર, નેપાળો અથવા દારૂડીનો આપવો. રેચ લાગ્યા પછી એઆ, મગ રાંધી ધી સાથે ખાવા. તેમાં ઠંડું પાણી, પરિશ્રમ, તેલ

મર્દન, મૈથુન વગેરેનો ત્યાગ કરવો. બાળકને તો દેશી કે વિલાયતી તાજાં એરં-ડીઆ તેલનો જીલ્લાળજ આપવો ઉત્તમ છે અગર સોનામુખીની ચાહને દૂધ અને સાકર સાથે આપવી. વારંવાર જીલ્લાળ લેવા એ નુકસાન કરતા છે. માટે જોઇએ ત્યારેજ વિચારી લેવો જોઇએ.

૭. દાંતનું આવવું—બાળક છ સાત માસનું થવા આવે છે, ત્યારે દાંત આવવા માંડે છે. એ વખતે તેમને ઝાડો, ઉલટી, તાવ, ઉધરસ થઇ આવે છે, તથા દાંતની પીડાથી ઉંઘ આવતી નથી.

ઉપાય—દાંત આવવાની જગા ડૂબેલી જણાય, તો તેપર માંખણ ધસવું, તેથી વેદના થોડી થાય છે અને દાંત પણ ધીરે ધીરે ઉપડી આવે છે. ધાવણીનાં ડૂબ, પીંપર એને આમળાના રસમાં વાટી ચોપડવાથી દાંત તરત આવે છે.

૮. ભરાઇ જવું—વર્ષાદ વગેરેની શરદી લાગવાથી અને કફના વધારાથી આ રોગ થાય છે. તેથી ઉલટી થાય છે અને તાવ આવે છે, છાતીને માથું દુઃખે છે અને અશક્ત થઇ જાય છે.

ઉપાય—અતિવિષની કળી અને લવંગ પાવું, આદુનો રસ મધમાં મેળવી પાવો, તેમજ અરકુસીનો રસ પાવાથી પણ ફાયદો થાય છે. અરકુસીનાં પાન છાતીએ બાંધી શેક કરવો. ગોરોચન ધસીને પાવું. તેથી પણ ઠીક થાય છે.

૯. લાળ—બાળકના મોંમાંથી લાળ ઝરે છે—તે તેના લૂગડાંપર ભરાઇ રહેવા દેવી નહીં. તેથી તો શરદી થાય છે. ઉપાય—બોદર, ગોરોચન, અને તલ, એનો કવાથ કરી મધ સાથે પાવો.

૧૦. ગાલ પચોરીઆં—આ રોગ બાળકને થાય છે. એ એપી રોગ છે. ગાલસુણી જાય છે, તેથી વખતે થોડી ટાઢ આવી તાવ આવે છે. વખતે એ ગાલ-પરના ગાંઠમાં દરદ થાય છે, પણ ચાર પાંચ રોજે મટી જાય છે. ઉપાય—એક હલકો જીલ્લાળ આપવો, ગાંઠાપર શેક કરવો. ખોરાક હલકો દેવો. સોના ગેર વાટીને ચોપડવો. રાસ્ના, સુંક, બીજેરાતું મૂળ, ચિત્રક, દેવદાર, અને અરણીનાં મૂળ એ સમભાગે લઈ પાણીમાં વાટી ચોપડવાં.

૧૧. ધૂળ કે માટી ખાવી—આ ટેવ કેટલાંક બાળકને હોય છે. તે માટે તેની ધણી સંભાળ રાખવી. આ ટેવ માતાની બેદરકારીનું જ કારણ છે. તેથી તેના હાથ પગ દોરડી થઈ પેટ વધી જાય છે. શરીર ગળતું જાય છે અને એથી વખતે અસ્થુને પણ પામે છે. માટે તે ન ખાય તેવી સંભાળ રાખવી.

ઉપાય—વરીઆળી, ગંધક, એલચી, બોદાર, એનું ચૂર્ણ બે વાલ ધાવણ કે ગાયના દૂધમાં પાવાં. તેથી રેચ લાગી પેટમાંનો ગિમાડ નીકળી જશે. રેવંચીનો શીરો પણ પાવાથી તેવોજ ફાયદો થાય છે.

૧૨. પેટમાં ભાર રહેવો—બાળક કે તેની મા ખાવા ખીચામાં સંભાળ

સખતી નથી તેથી એ રોગ થાય છે. જો વાયડા પદાર્થ ખાવામાં આવે છે તો-
પણ થાય છે, ત્યારે ખોરાક પચી શકતો નથી અને પેટમાં દુખે છે.

ઉપાય—એરંડીઆ તેલનો કેરેવંતીના શીસનો અથવા ગરમાળાના ગરનો
રેચ આપવો. તેથી ઝાડો સાફ થઈ ખીંગાડ નીકળી જશે. જવ કે એરંડીની ખીર
પેટ પર ચોપડવી. કરીઆતુ ને સોનામુખીની ચાહ કરી ગોળ સાથે પાવી તેથી
ઝાડો સાફ આવી પેટ હલકું થશે.

૧૩. આમણુ—ખાળકને જીલાળ વારંવાર આપવાથી, નખળામથી, ઝાડે જ
તાં કરાંજવાથી, ઝાડે ઘણીવાર બેસી રહેવાથી આ દરદ થાય છે. **ઉપાય—**જીલાળ
નહીં આપવો પણ સાફ દસ્ત થવા માટે પેટે એરંડીયું તેલ ચોપડવું. ઠંડા પાણી-
નો રૂગાલ ખાંધવો. પાણીમાં મીઠું મેળવી તેમાં ત્રણ ચાર ઈંચ ઉંચ પાણીમાં
ચાર પાંચ મિનીટ બેસાડવું. બકરીના દૂધથી મળદાર ઘોવું અને આંગલીના કચુકનો
ભોટ દાખવો. તેથી બેસી જશે. વખતે બે હાથના અંગુઠા વતે તેને તેલ જરા
લગાડી ધીરેથી દાખી દેવી. ને મળદારાપર લૂગડાની ગાદી રાખી લંગોટ વાળવો. કલાઈ
સફેતો તથા કાંટાનું માયું સરખે બાગે લઈ વાટી દરરોજ ભરભરાવવાથી ઉંચે ચડી
જાય છે. તે પાછી નીકળતી નથી.

૧૪. વધરાવળ—એ વાયુથી પેદા થાય છે. તેથી પેડું અને વૃષણની
અંદર દુખે છે, વખતે વૃષણ મોટાં થાય છે. **ઉપાય—**શેશગુંદર, ઝરેર, સુવા, શી-
ંગરોટીનાં મૂળ, મરડાશીંગ, વાવડીંગ, ઈંદ્રજવ, કાંકચ, એરંડી, એ સમ બાગે લેઈ
તેને કપડાંથી ચૂર્ણ કરી ટાઢા પાણીમાં આપવાથી તરત મટે છે.

૧૫. ખસ ને હુખસ—એ બે જાતની થાય છે. એકજાતની ફાડકા થવા
વગર શરીરમાં ચર આવે છે. તેથી ખણી ખણીને ભોહી કાઢે છે. બીજી પ્રથમ બો-
ળા ને પછી પીળા ફાડકા ઉપડે છે, તેમાંથી પડ નીકળે છે. **ઉપાય—**પ્રથમ એક
જીલાળ આપવો. ઉંટીઓ ગંધક તેલમાં મેળવી મસળવો. સુખડનું તેલ, કપૂર, અને
લીંબુનો રસ સમ બાગે લઈ મેળવી ચોપડવાં. મજીઠ સાકર એ બંને પૈસાભાર,
સુનામુખીને જીંદ એ અકેક પૈસાભાર એ સઘળાં ઝીણા વાટી તેને મજીઠાદિ ચૂરણ
કહે છે. તે સવાર સાંજ ઉના પાણીમાં તોભો ૧ પ્રમાણે સાતરોજ લેવાથી ગમે તેવા
આમડીના દરદને મટાડે છે. ખાળકને તેની ઉમરના પ્રમાણમાં આપવું, આવચી તોલાં
૨, ગંધક તોલા ૧૧, સંચળ તોલા ૧૧, એ ત્રણને બારીક વાટી કપડાંથી કરી
માથના તાળ ધીમાં મેળવી જ્યાં ખસ હોય ત્યાં ઘસી ચોપડવું. તેથી તરત
મટી જશે.

૧૬. જાળો—પેટપીડ—એ વા, ગરમી કે શરદીથી થાય છે. જો તે
શરદીથી હોય તો ખાટા ઝોડાકાર આવે છે. આંધેલું પચતાં વાર લાગે છે. **ઉપાય—**
ચણકબાળ, અકલગરો, સુંઠ, મરી, પીંપર, એ સર્વે સમબાગે લઈ ખાંડી ઝીણા

ભૂકો કરવો, તે દરરોજ મધમાં મેળવી ચાટવાથી મટશે. જો ગરમીની અસરથી હોય તો ખાધેલું પચે પણ ગરમીના જોરથી દરદ ભરેલો ઓડકાર આવે છે. પાણીની તરસ લાગે છે. ઉપાય—વાંસકપૂર, ખોરના ઠળીઆ, એલચી, સુંઠ, કેસર, કપૂર, કસ્તૂરી, એ સધળાં સમભાગે લઈ, ઝીણું વાટી તેમાં ત્રણ ભાગ ખાંડ ભેળીને દરરોજ સવારે હથેળી ભરીને ખાવું. બદલજમીનો ઇલાજ લાંબણ છે, જો નયણ, મધ સાથે આપે તો પણ ફાયદો થાય છે. સુકું લીંબુ મોંમાં રાખવું. જો ઓકારી આવે તો સડકચુરો પાવાથી ફાયદો થાય છે.

૧૭. હેડકી—એ વાયુથી કે શરદ વાયુથી ઉપડે છે. ઉપાય—ફટકડી ધૂલાવી રતી ૪ ખાય તો તે મટે, કુંવારના રસમાં સુંઠનો ભુકો મેળવી ચાટવો.

૧૮. મસા—મોઢે, માથે, અને ગાલે થાય છે. એ ઘણા ખરાબ લાગે છે. ઉપાય—પાપડીઓ ખારો દેવતાપર ડુલાવી સફેદ થાય, લારે કાઢી લેવો. તેજ બરોબર કળાયુતો મેળવી, તેમાં ત્રીજે ભાગે ડુંગળી નાંખી, પછી તેને બારીક ખરણ કરી મસા ઉપર ચોપડવો. તેથી મટી જશે. મીઠું અને ફૂત્રાનું પાણી એ બંને મેળવી મસા ઉપર ચોપડવાથી પણ મટે છે. સરકો લગાડવાથી પણ મટે છે. ઘોડાનો મોવાળો તાણી બાંધવાથી પણ ખરી પડે છે.

- ૧૯. તાવ-જવર-એ રોગ શરદ, વસંત અને શ્રીષ્ઠઋતુમાં વિશેષે કરીને આવે છે. પ્રથમની જો ઋતુમાં આવે છે. તેનું કારણ છે કે વર્ષાઋતુમાં એકદં થયેલ પિત્ત શરદ ઋતુમાં સૂર્યના કીરણોથી પીંગળીને જવર ઉત્પન્ન કરે છે. તેમજ હેમંત ઋતુમાં એકઠો થયેલો કફ વસંત ઋતુમાં સૂર્યના કીરણોથી પીંગળીને જવરને ઉપજાવે છે. એવો આ ઋતુનો સ્વભાવ છે. તાવ જો ઋતુમાં આવે, તે વખતે ખાવા પીવાની ઘણી સંભાળ રાખવી. આ રોગ ખાવા પીવાની અયોગ્યતાને લીધે વાત, પિત્ત, અને કફ એ ત્રણ દોષો કોપી જવરને પેદા કરે છે. એ વાતજવર, કફજવર, વિષમજવર, વગેરે નામથી ઓળખાય છે. રક્ષ, લઘુ, શીત પદાર્થોનું સેવન. કસરત, વમન, વિરેચન, ઉદ્દેગ, શોક, ઉન્નગરો, ઇત્યાદિકથી ઉત્પન્ન થાય છે. નખ, આંખ, મૂત્ર, ઝાડો, અને ચામડી એ રાતાં થાય છે, ફેર આવે છે, સાંધા, કેડ, પડખાં, અને વાંસો એ દુઃખે છે. મોં સ્વાદ વગરનું થાય છે, કંઠમાં શોષ થવો. સુકી ખાંસી આવવી. અચ્ચી થવી, બગાસાં આવવાં, માથું દુઃખવું એ તેનાં લક્ષણ છે. ઉપાય—દેવદાર, ગજો, સુંઠ, પીપરીમૂળ, એનો ક્વાથ પાવો. કરીઆતું, કડું, લવિંગ, પીપર, તુળસી એનો ક્વાથ પાવાથી પણ ફાયદો થાય છે.

પિત્તજવર—ખાટું, ખાઈ, ગરમ, તીખું, વગેરે ખાવું, અશુભમાં જમવું, વગેરે કારણથી પિત્ત કોપે છે. એથી મોં તીખું લાગે છે, નાક, મોં કંઠ, હોઠ, અને તાળવું પાકી આવે છે. તરસ, જાગ, મોઢ, મૂર્છા, પિત્તની ઉલટી થવી, અતિસાર

થવો, અન્નપર અશ્ચી, પરસેવો, નખ, આંખ, મોં, મૂત્ર, ઝાડો, અને ચામડીનું રાતું થવું અને ઠંડા પદાર્થપર રચી એ પિત્તજરનાં ચિન્હ છે. ઉપાય—લીંબડાની અંતર છાલ, ગજો, દ્રાક્ષ, જેઠીમધ, કડું, ને મોથ, એનો ક્વાથ કરી પાવો. અથવા લીંબડાની અંતરછાલને કે લીંબડાની ગળોને વાટી તોલા ૨ સવાર સાંજ પાવાથી આરામ થાય છે. તાંદળજની બાજીથી ઉલટી, તૃષા, આગ એ મટે છે. કંકજવર—એ મધુર, ભારે, ઠંડું, ખાટું, ખારું, દિવસે સુવું, હર્ષ એ વગેરેથી કંકજવરને ઉપજાવે છે. એની વસંતકાળમાં ઘણું કરી ઉત્પત્તિ છે. શરીર ભારે થવું, મોંમાં મીઠાસ થવી, ઉગાકો આવવો. ઉલટી થવી, જઠરાગ્નિમંદ પડવી, ઝોડકાર આવવા, નિંદ્રા, વધવી, આળસ આવવું, શ્વાસ ચડવો, તથા મોં, નખ, મૂત્ર, ઝાડો અને ચામડીનું ઘોળું થવું તથા ગરમ પદાર્થોપર પ્રીતિ થવી. એવાં ચિન્હો થાય છે. ઉપાય—ગજો, પીંપર. સુંક, અને ભોરીંગણી, અરકુસીના પાન, કીસમસી, એ સમાન લાઇ તેનો ક્વાથ કરી પાવો. નાગરમોથ, પાવાથી પરસેવો છૂટી તાવ હલકો પડે છે, ને હુથીઆરી આવે છે.

ટાઢીઓ તાવ—એમાં મસ્તક પીડા, સાંધાનું ફાટવું. મૂખસુકાવું, ઉલટી, તરસ, અશ્ચી, નિંદ્રાનો નાશ, જગાસાં આવવાં, ટાઢ ચડવી, પરસેવો વારંવાર આવવો, શરીરમાં સાધારણુ જગતરા, શરદી જણાવી, ઉધરસ આવવી, એ તેનાં ચિન્હો છે. રોજીઓ, એકાંતરીઓ, ચોથીઓ વગેરે આનાજ પ્રકાર છે. ઉપાય—ટાઢ ચડે તો પ્રથમ ગરમ કપડાં ઓઢવાં, ઉંના પાણીની ખાટલીથી શેક કરવો. ગરમ ચાહ પીવી, તાજી હવા ઓરડામાં આવવા દેવી,—અતિવિષ, કરીઆતું મોથ, એ સમભાગે ક્વાથ કરી તાવ ન હોય સારે પાવો. તાવ ન હોય સારે કવીનાઈન પણુ ઉત્તમ છે, તે આપવું. કાંકય અને કાળાં મરી એ સમભાગે લાઇ આપવાથી રોજીઓ, એકાંતરીઓ, ચોથીઓ વગેરે તાવ ઉતરી જાય છે. લીંબડાની અંતરછાલને ઉકાળી તોલા ૨૦ થી ૫ સુધી તાવ હોય ત્યારે ત્રણ ત્રણ કલાકે આપવી. તેથી તાવ ઉતરી જાય છે, વિષમજવર—એમાં બધા તાવનાં કેટલાંક લક્ષણો હોય છે. એ તાવ ફરી ફરી ઉથલો કરે છે. માટે આ વખતે ઘણી સંભાળ રાખવી. ઉપાય—ઝાડો સાફ ન આવતો હોય, તો આંખમાં, હરડે અને ધમાસાનો ક્વાથ ઠંડો થાય, ત્યારે આપવો. કરીઆતું, કડું, મોથ, ખડસલીઓ, પટોળ, લીંબડાની અંતરછાલ, કાળી દ્રાક્ષ, ગજો, ચરમાળાનો ગર એ સર્વનો ક્વાથ પાવાથી ઉતરી જશે.

સૂચના—જે ઋતુમાં તાવ આવવાનું લખ્યું છે, તે ઋતુમાં ખાવા પીવાની સંભાળ રાખવી. તાવ આવવાના ચિન્હ જણાય તો પ્રથમ લાંબણુ કરી નાંખવી. લાંબણુ એ તેને અટકાવે છે. તે પછી પણુ ચોખાને મગના પાણીનું સેવન થોડા રોજ કરવું. અને હલકો ખોરાક લેવો.

૨૦. શૂળ કે ચુંક—એ વા અને શરદી થવાથી, તેમજ પેટમાં ખી-

ઝાડ થવાથી થાય છે, એથી પડખે ચુંક આવે છે. ઉપાય—હરડાં, ખેડાં આમળાં, કઠું, ગરમાળાનો ગર એતો કવાય પાવો. અથવા હીમજ, અતિવિષ, હીંગ, સંચળ અને ઇંદ્રજ્ય એ સગમાળે લઈ બારીક બૂકા કરી તેમાંથી તોસો ગા ગરમ પાણી સાથે લેવાંથી વાયુ અગર ચળ બંધ થશે.

૨૧. કોલેરા—આ રોગ ધણો દુષ્ટ છે. એ બે રીતે હુમલો કરે છે. પ્રથમ તો એકલોજ થોડો થોડો ઝાડો થાય છે. જે તેને બંધ કરવામાં નથી આવતો તો વધારે જોર કરે છે. ઝાડાને રસ્તે જે પડે તે ગધાતું નથી, પણ ચોખાના ધોતણુ જેવું હોય છે, ઝાડો કમજ થતો નથી, દરદ થતું નથી, આંતરડાં ખેંચાતાં નથી. સખત ગોટલા ચડે છે, થોડો વારમાં બધું જોર જતું રહે છે, આખું શરીર, જીભ, અને શ્વાસ તદન ઠંડા પડી જાય છે. નખ આસમાની રંગના થઈ જાય છે, પાણીની તરસ ઘણી લાગે છે, અને ઉલટી ઉપરા ઉપરી થાય છે, આંખમાં ખાડા પડે છે. અને અવાજ બદલાઈ જાય છે. બીજી જાતનાં કોલેરામાં કસી ચેતવણી મળતી નથી, ઉલટી, ઝાડો કે ગોટલાં એ કશું થતું નથી, અને એ રોગ થયો છે એવું રોગીને માલમ પડતું નથી, પણ એટલુંજ કહે છે કે મને નખ-જાઈ જણાય છે. એ નખજાઈ એકદમ વધી જઈ શરીર ઠંડુ પડે જાય છે, અને મરણુ-પામે છે. આ રોગમાં જોને પેટમાં દુઃખાવ થતો નથી, તે ધણું કરી મરી જાય છે, પણ પેટમાં દુઃખી દુઃખીને ઝાડો થાય છે એ સ્થિતિ સુધરવાની નિશાની છે. ઝાડ થવા ઉપરથી બીક ન રાખવી, પણ વખતે જોને નથી થતો કે થોડો થાય છે, તેને માટે બચ રહે છે. ઉપાય—સુકાં મરચાં, ને મીઠું ઉકાળીને અરધા કલાકે પાવું. પછી ૧૦ ઘઉંબાર કાળા સુકાં ધંતુરાનાં ડુલનો બૂકા, કાળાં મરી, અને મધ એ ત્રણે મેળવી ઝાડો બંધ થતાં સુધી આપવો. ઝેરકચોળું ઉકાળી કે ઘસી પાવું. રોગિના ખાટલા પાસે કપૂર બાળવું. તમાકુની બીડીની પેઠે કપૂરની બીડી કરી પીવી. હાથ પગે શેક કરવો, ગોટલા ચડે ત્યાં હીંગના પાટા બાંધવા અગર રાઈ વાટી પ્લાસ્ટર મારવો. તેને ઉઠવા બેસવા નહીં દેતાં બિછાનામાંજ સુવાડી રાખવો. શરીર થંડુ થાય, તો ગરમાવો આવે એવાં ઓષડ આપવાં. આકડાના મૂળની છાલનો બૂકો અને કાળાં મરીનો બૂકો સમ ભાગે મેળવી આદુના રસમાં કે સુંઠના પાણીમાં ચણા જેવડી ગોળા વાળવી, તેમાંથી એકથી બે ગોળા અડધા અડધા કલાકે આપવી. ઉલટી કરી કાઢી નાંખે તો તરત બીજી આપવી ને ઉલટીબંધ થાય ત્યાં સુધી આપ્યા કરવી. એ ગોળા ઉપર બીજી દવા આપવી નહીં; કેમકે તેનો શુભ જણાતો નથી. તરસ લાગે તો ધાણા ને વાળાને ઉકાળી થંડા કરી આપ્યા કરવું, અથવા લવીંગ, જયફળ, કે નાગરમોથતું પાણી ઉકાળીને પાવું, ચોખી ચાહ પાવી, કોલનવાટરમાં કપૂર મેળવી તે પાવાથી પણ ધણો ફાયદો થાય છે. ઝેરી નાળીયેરના ઉપરાનો બૂકો બે આનીબાર ખાંડી પાણી સાથે

આપવો. ઉલટીથી નીકળી જાય તો ફરી પેટમાં ટકે ત્યાં સુધી આપવું. તેથી ત-
રત ફાયદો થાય છે. સૂચના—આ રોગવાળાને અરીસુ વાળી કાઢ દવા આવવી નહીં.

૨૨. નેત્ર રોગ—આ રોગમાં આંખો લાલ થાય છે. લાહે બળે છે, ચીપડા વળે છે, સોજો ચડે છે, પાણી ઝરે છે. અને વેદના થાય છે. એ ગરમી કે વાથી થાય છે. ઉપાય—આ રોગીને હલકો ગુલાબ આપવો. આંખ ઉપર છાંયો રાખવો. થોડા રોજ ધર બાહાર નીકળવું નહી, આંખ ઉપર ગરમ પાણી કે ખસખસના ડોડવાને ઉકાળી તેનો શેક કરવો. ફટકડી ઘઉં ૬ બાર પુત્રાવીને પાણી તોલા ૨૫ માં મેળવી તે પાણીથી આંખ ધોવી, રસવંતી, લીંબુનો રસ હળદર, અરીસુ, તેને વાટી સોઢાની કડળીમાં ઉનાં કરી, પોપચાંઓ ઉપર લેપ કરવો. લીંબુની ચીરપર, હળદર, ફટકડી, અરીસુ, નાંખી ઉતું કરી, ઘોળા લૂગડામાં પોટ-લી કરવી, તે આંખને લગાડવી. રાત્રે ચીમેડમાં જરાં મીઠાની કાંકરી નાંખી આંખની આંખપર અજમાની પોટલીનો શેક કરવો. સરખવાના પાનનો રસ મધમાં મેળવી, આંખની આંગુઆંગુ લેપ કરવો. પુલાવેલી પુટકડીને પાણીમાં મેળવી તેનાં આંખમાં ટીપાં પાડવાં. તેમજ મોરચુથુને પુલાવી ગુલાબજળમાં મેળવી આંખમાં ટીપાં પાડવાં. ખીલ પડ્યા હોય તો મોરચુથુ તેપર ઘસવું. સોજો હોય તો અરીસુને ફટકડી સરખાં મેળવી આંખની આંગુઆંગુ ચોપડવાં. આંખે ઝાંખ મારતી હોય તો મોરચુથુ ૧૫ ઘણે બાર, કપૂર ૪ ચઉં બાર ખળખળતા પાણી તોલા ૬, માં મેળવી તેથી સવારસાંજ આંખ ધોવી.

૨૩. રતાંધળાપણું—જેને દિવસે સૂજે પણ રાત્રે મુદલ સૂજે નહીં તેનો ઉપાય—ડોડીની બાજુ પાણીમાં બાપી સવારમાં નયણે કાઢે ખાવી. અરીઠાં-ના મીનને પાણીમાં ધસી આંખવાં.

૨૪. મોં આવી જવું—ગરમીથી મોં આવે છે. જીભ, તાળવું ને ગાલ પાકી આવી રાતાં થાય છે કે આંધ પડે છે, તેપર ઝીણી ઘોળા રંગની છાટ કે ડાઘા પડે છે, આ રોગ મોટાં કરતાં બાળકને વધારે થાય છે. ઉપાય—ટંકણુખાર પુલાવી મધમાં મેળવી પીંછી વડે સવારસાંજ ચોપડવો. પુલાવેલો ટંકણુખાર કા-ચાના ઉકાળામાં મેળવી કાગળા કરવા. ચણકખાખ, એળચી, કાથો, એ ત્રણનો બૂકો ભરભરાવી લાળ પડવા દેવી. ઘોળી તપખીર લગાડી લાળ ઝરવા દેવી.

૨૫. દાંતનું દરદ—દાંતમાં સડો લાગવાથી, અજીણું, વગેરેના કારણથી દરદ થાય છે. ઉપાય—દાંતમાં પોલાણ હોય ને દરદ ચતું હોય, તો દાંતને સાફ કરી કપૂર તથા અરીસુ મેળવી તેમાં ભરવું. લવંગ અથવા પેરમીટના તે-લનું પુમડું દાંતમાં રાખવું. દાંતના કાઢોવાટથી પીડા થતી હોય, તો અ-કલકસના ઝાડના પુલવે ચીરીને દુઃખતા દાંત ઉપર ઘખવાથી રદદ નરમ પડે છે. ચુંક, ફટકડી, અકલગતે એ ત્રણ સરખા લાઇ છુંદી દાંતમાં ભરી લાળ પડવા

દેવી. અરીક્ષના ઠળીયાનો ગલ અને તેના ઉપરનું પદ બીજીની ઘાંતપર સખી લાજ મળવા દેવી.

૨૬. મંજન—આ મંજનથી ઘાંતના તમામ દરદ મટી ઘાંત મજબુત થાય છે, મોં વાસ મારતું નથી. ઉપાય—ઘથો તોલા ૨, માયાં તોલો ૧ કપુર તોલો ૦૧, ચાક તોલા ૪, આવળની છલ તોલા ૨, ખોસ્સલીની છલ તોલા ૪, એ સધળાને બારીક વાટી ખરળ કરી ઘાંતે ધસવાથી ફાયદો થાય છે.

૨૭. સજેખમ—એ શરદી કે ગરમીથી થાય છે. શરદીથી બને નાકનાં નસકોસમાં સોજો થાય છે. તેમાંથી પાણી ઝરે છે. ને તે ગળામાં ઉતરી ખાંસી થાય છે. શરદીથી થાય તે પાણી બહુ ને પરાણે નીકળે છે અને ગરમીથી થાય છે, તે પાણી ગરમ પાતળું વહે છે. ઉપાય—શરદી થતું હોય તેણે તમાકુ સુંઘવાતું રાખવાથી થતું નથી. ખસખસ, ધાવણીનાં ફુલ, સુંઠ એ પાણીમાં ક્વાથ કરી તથા રોજ પીવું. પાણી વગેરે પ્રવાહી પદાર્થ થોડા પીવાં ને મુખમાં સુંઠ, લવંગ આવી રાખવાથી પણ સજેખમ બંધ થાય છે. ગરમીથી થનારે છાસ, સરકો ને જવનો કોટ એ મેળવી ખાવો. દાયફળ, મોચ, કડું, કચુકા, કાકડાશીંગ, ને પોખળ મૂળ એનું ચૂર્ણ મધમાં ચાટવું, અરીણ નાકપર ચોપડવું.

૨૮. વરાધ—સસણી—આ રોગ બાળકને તેમજ મોટાને પણ વખતે વાયુ નળીમાં સોજો થવાથી થાય છે. પ્રથમ સજેખમ થાય છે, શ્વાસ લેવાતો નથી, છાતી દુખે છે. તાવ આવે છે. ખાંસી થાય છે. પેસાળ થોડો થાય છે. દીવસ કરતાં રાત્રે દરદ વધારે જણાય છે. આમડી હુંફેલી ને બીની લાગે છે. ખાંસીનો અવાજ લાંબો ને સોરવાળો હોય છે. બીને ચોંકી ઉઠે છે. ઉપાય—એ આંખરીને ઝોરડામાં રાખવો. શીઆળો હોય તો તેમાં સઘડી રાખવી. તેમાં બહુ તાપ રાખવો નહી. ઝોરડામાં તાજી હવા આવવા, દેવી આકડાનાં મૂળીઆંની છલનો બૂકો આંખી ઉલટી કરાવવી. તેથી તાવ નરમ પડશે, ને પરસેવો વળશે ને ખાંસી ઓછી આવશે. દસ્ત સાફ લાવવા એરંડીયા તેલનો ગુલાબ આપવો. આકડાનાં મૂળીઆંની છલનો બૂકો ૨૦ ધઉં બાર, ઘોળા ખાંડ ૩૬ ધઉંબાર, આ બંનેને મેળવી તેમાંથી ૫ ધઉં બાર ચાર ચાર કલાકે આપવું છાતીપર નાગરવલના પાનથી શેક કરવો. છાતીની આંખુ બાંજુ અજમે વાટી ઉતો કરી લેપ કરવો.

૨૯. ઉઠાંટીયું—આ ખાંસી નાના બાળકને શરદી વગેરેથી થાય છે. બાળકને ખાંસી વારંવાર થવાથી ગુંગળાવી દે છે. પ્રથમ સજેખમ થઇ પછી એ થાય છે. ઉપાય—ફટકડીને ફુલાવી ૫ થી ૧૦ ધઉં બાર પાણી સાથે મેળવી ગળામાં પીચકારી મારવી. જો નમળાઇ હોય, તો કવીનાઇન, લોહાનો ચર્ક, અને કોડલીવર, ઓઇલ પાવું, એકલું કોડલીવર ઓઇલ પણ ક્ષમદા કરતા છે. ગુલાબ આદે સોનાસુખીની આઠ અમવા એરંડીયેલ તેલ આપવું. ખોરાક દૂધ કે માંસ આપવો.

૩૦. આંચકી—શરીરનું વારંવાર ખેંચાઈ જવું. કમાનની પેઠે વળવું વગેરે થાય છે. આ દરદ બાળકને દાંત આવે છે ત્યારે, તેમજ બીજા બાળકમાં થાય છે. તેમજ મોટાને પણ થઈ આવે છે. તે ઘણું કરી મગજમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. માટે મગજ ઉપર થંડા પાણીના પોતાં લપેટયાં રાખવાં. ઉપાય—ટંકણુખારને ડૂલાવી વાલ ૧ ધાવણમાં મેળવી આપવો. ગોરોચન ધસીને પાવું. પ્રસવ થયા પછી સ્ત્રીને આંચકી આવે, તો કપૂર વાલ ૧, એરંડીઆ તેલ તોલા ૨૥ માં મેળવી ગરમ કરી પાણીમાં પાવાથી મટી જશે. તેમજ ડુંગરીનો રસ પાવો પણ ફાયદો કરે છે. ગરમ કરેલા પાણીમાં છાતી સુધી રાખવાથી ફાયદો થાય છે. પાણી સહેવાય તેવું ગરમ રાખવું.

૩૧. નરકોરી ફૂટવી—એ લાગવાથી, રગ ચીરાવાથી, કે લોહીના વધારાથી લોહી પડે છે. ઉપાય—બીજકીદંડ. મજીદ, અદ્રીણ, ને કરોળીઆના પડની વાટ કરી નાકમાં નાખવી. ખેતરની કાળી માટીનો માથે લેપ કરવો ને માટી સુંઘવી, મોરચુથુની પીચકારી નાકમાં મારવી. દાડમના પુલ્લનો રસ નાકમાં મૂકવો, ફટકડી, ને માપાફળની ભૂકી સુંઘવાથી પણ બંધ થાય છે.

૩૨. ઊંદર, લામરીને મધમાખીનો ડંખ—એના ડંખથી પીડા થાય છે. ઉપાય—એ ડંખપર ગેર ચોપડવો. ચોરનું દૂધ પણ ઠીક છે. તુળસીના રસમાં અરીણુ ધસીને ચોપડવું.

૩૩. માથામાં ઉંદરી—એ રોગ થવાથી વાળ ખરી જાય છે. ઉપાય—પ્રથમ માથું મુઝાવી તે સવાર સાંજ સાબુથી ધોવું. મોરચુથુ ૧૫ ધઉંબાર શેર ૦૧ પાણીમાં મેળવી, તેમાં લૂગડું બોળી ઉંદરી હોય ત્યાં મૂકવું. આ પ્રમાણે કરવાથી પોપડા વળશે. તે ઉખડી સાફ થશે. ગંધક અથવા સુરાખારના તેજાને પાણીમાં નાંખી તેમાં કપડું બોળી માથાપર મૂકવું અથવા જીણી હીમજી હરડે દીવેલમાં તળીને તેનો ભૂકો કરી માથાપર લગાડવા.

૩૪. હુડકવા—ફૂતરું, શીઆળ વગેરે પ્રાણીને હડકવાથી તે કરડે છે. તેથી હડકવાહાલે છે. જે બાગપર તે કરડેલું હોય તે જગાને આસપાસ કાપી નાંખી લોહી ઝરવા દેવું અગર કારીખાર લગાડવું. અથવા ડંસને કામ દઈ બાળી દેવો. બીમારને અંધારામાં રાખવો. તેને કસ્તુરી સુંઘાડવી અથવા કુકડવેલને પાણીમાં વાટી એક નવટાંક પાણી પાવું તેથી ઉલટી થશે, જે ન થાય તો ઉલટી થાય ત્યાં સુધી એ રીતે કરવું. એમ દર અઠવાડીએ ઉલટી કરાવવી.

બળવું-દાઝવું—અમિથી દઝાય ત્યારે ફાક્ષા ઉપડે છે ને બળતરા બળે છે. ઉપાય—કુંવારના કટકાને ચીરી બળેલા બાગપર મૂકવો. તેનો રસ ચોપડવો અથવા સરકો અને શાહી ચોપડવાં. ગુંદરનો જડો લેપ કરી માથે બહેનો લોટ મલમલવો. મીઠાને તેથી અરધા ચુનાના પાણીમાં મેળવી ચોપડવું. મધ સાથે

કેરોસિન તેલ મેળવી ચોપડવું.

૩૫. ખોડો—જી—માથાના ત્રાણ સાફ નહીં રાખવાથી અંદર બૂકી જવું થઇ જીણી જીવાત થાય છે તે કરડે છે. ઉપાય—પાપડાંઆ ખારાને પાણીમાં મેળવી માથું ધોવું, ચણને હાસમાં પલાળી નરમ થાય, ત્યારે માથે ચોળવા. એ પછેર થાય, ત્યારે માથું ધોવાથી જી તથા ખોડો નીકળી જશે. ઉજળી ખાંડ ને લીંબુનો રસ મેળવી માથે ચોળવું અથવા નવસારનો બૂકો સરકામાં મેળવી ચોળવાથી પણ જી અને ખોડો બંને નીકળી જાય છે.

૩૬. ઉલટી-ઝાડો ને પેટમાં દુઃખતું બંધ કરવાનો સિદ્ધ ઉપાય—ભોરીંગણીના ડોડવાનો રસ, પીંપળામૂળ, ચવક, ચિત્રક, સુંક, એ વાટી મધમાં કે ઘીમાં મેળવી ચટાડવાથી ગળકને થતી કલટી બંધ થાય છે. વખમો પાણીમાં વાટી પીવાથી પણ બંધ થાય છે. કુદીનો, અજમો, એળચી, કાળાં મરી, સુંક, એળાજો, અતિવિષ, પીંપર, ઈંદ્રજવ, વાવડીંગ, સંચર એ સમ ભાગે લઇ ચુર્ણ કરી તેની ગોળી ચણા જેવડી કરવી. આ ગોળીથી ઉલટી, ઝાડો, પેટમાં દુઃખવા વગેરે બંધ થાય છે.

૩૭. આંજણી—આંખનાં પોપચાં નીચે ઝીણી ઝીણી ફાડકી થાય છે. તે કાંઠરાની પેઠે ખુંચે છે. તે ગરમીથી થાય છે. ઉપાય—સોષરો આંજવો, અથવા સિંદુર કે સાહી ચોપડવાથી મટે છે. ધઉના થુલા કે આટાનો શેક કરવો. જવ ઘસીને ચોપડવા.

૩૮. કંક્ર—છાતી તથા ગળાને એ રૂંધે છે. ઉધરસ ખાતાં છાતીમાંથી પીળા બળખા નીકળે છે. ઉપાય—અરડુસીનો રસ મધ સાથે પાવો. છાતીપર શેક કરવો, ચાપાવી, રાત્રે ઉના પાણીમાં મીઠાની કણીઓ નાંખી ચાની પેઠે સુતી વખતે પીવું. વગેરેથી કંક્ર મટે છે.

૩૯. હરસ—એ શુદ્ધની કોરપર થાય છે. તેથી ઝાડો ઉતરતી વખતે પીડા થાય છે. વખતે તેમાંથી ભોહી પડે છે. ઉપાય—અરીસુ તોલો ૦૧, માયા-ફળની બૂકી તોલો ૧, માખણ તોલો ૩ માં મેળવી ચોપડવાં અથવા મરી તોલો ૧, પીંપર તોલો ૨, સુંક તોલો ૩, ચિત્રો તોલો ૪, સુરણ તોલો ૧૬ એ સર્વેને વાટી તેની ગોળમાં ગોળાઓ કરી ખાવાથી એ રોગ મટે છે મીઠાનું પાણી ચોપડવાથી મૂળમાંથી કપાઇ જાય છે. હાથ એ હરસનું ઉત્તમ ઔષધ છે. ચુનો, સાજખાર, ટંકણખાર, મોરચુથુ, એ સમ ભાગે લઇ ત્રણ દીવસ લીંબુના રસમાં પલાળી મસાને ચોપડવાથી મટે છે,

૪૦. અળાઇ—એ ઉનાળામાં ગરમીથી ઝીણી ઝીણી ફણગીઓ થાય છે તેથી ખરજ આવે છે, ને ચટપટે છે. ઉપાય—ધમાસો, ખસખસના ડોડવા એને પાણીમાં ઉઠાળી તેમાં નહાવાથી મટી જશે. વાળો, શંખજૂં, કપૂરમચલી એ સમભાગે વાટી ચોપડવાં.

૪૧. રતવા—આ એક જાતનો ચેપી રોગ છે. એ ગરમીથી ઉપડે છે. તેમાં ગદા ઉપડે છે, તે દુઃખે છે, એ જુદે જુદે ઠંડાણે ફરે છે. તાવ આવે છે, ઝાડો થાય છે. વખતે ઉલટી કરે છે. ઉપાય—જીના વાંસની ગાંઠ ધસી ચોપડવાથી અગ્નિ શાંત થાય છે. હેમકંદ, રતવેલીઓ, કાળો હંશરાજ, અણક્યાળ, વાળા સુખડ, સોનાગેર, એ સમ ભાગે લઘુ વાટી ચોપડવાથી તરત મટે છે. ગરમાળાની છાલ અને ખેડાંનો જૂકો સમ ભાગે લઘુ વાટી ખદખદાવી ચોપડવાથી બધી જાતના રતવા મટે છે.

૪૨. કાનની પીડા—એ વા, ગરમી, નળગાદ કોહી વિકારથી દુઃખે છે. તેમજ કોષ જીવજંતુ પેસી જવાથી પણ દરદ થાય છે. ઉપાય—વાથી કાન દુઃખતો હોય તો સ્ત્રીનું દૂધ અમર ધૂપેલ તેલને ગરમ કરી ટીપાં પાડવાં. લોહી વિકારથી દુઃખે તો ફક્ત ખોલાવવી ને ધૂપેલ તેલમાં સમુદ્રીણુ કકડાવી તેનાં ટીપાં પાડવાં. કીડા પડ્યા હોયતો તે એળીઆને ગાયના દૂધમાં ઉતું કરી કાનમાં રેડવાથી કીડા મરી જશે. ૫૩ નીકળતું હોય તો ટંકણુખાર ખાંડી ઝીણા જૂકો કરી ભરભરાવવો, ને ઉપર લીંબુના રસનાં ટીપાં પાડવાં. કાન બહેરા હોય તો આકડના પાંદડાં દેવતા ઉપર ઉનાં કરી તેના રસનાં ટીપાં દીન ૧૫ સુધી પાડ્યા કરવાં. ઉઠના મૂત્રનાં ટીપાં પણ તેવોજ ફાયદો કરે છે તે સતી વખતે પાડવાં.

૪૩. ફમ—હાલતાં ચાલતાં શ્વાસ ચડી આવે છે. છાતી ને મળામાં કફનો જમાવ થાય છે. વખતે બળખા ચીકણા નીકળે છે. જે તરત ઉપાય નથી થતો, તો એ રોગીનું શરીર નળજું પડી જાય છે. ચોમાસામાં ને શિયાળામાં શરદીથી એનું જોર વધે છે. જ્યારે તે ઉપડે છે, ત્યારે શ્વાસોશ્વાસ લેતાં યુંગળાદ જાય છે. ઉપાય—એળીઓ મધ સાથે ચાટવાથી ફાયદો થાય છે. મોથ, ખેર, મરી, પીંપર, વાવડીંગ, ચીત્રો, સુક એ સમ ભાગે લઘુ, ખાંડી ચાળી દરરોજ સવારે તોલા ના ખાવાથી શ્વાસ, પાંડુરોગ, કમળો, શળ, તથા વાનો જોળો એ સર્વ મટે છે.

૪૪. ખીલ—ગરમીથી થાય છે. જીવાન માણસને નાક, ગાલ, અને કપાળે થાય છે. ઉપાય—મકનો લોટ સરકામાં ભીંજવી મોંપર ચોપડવો. અથવા દ્રાક્ષના ઝાડનું લાકડું બાળીને તેની રાખ સરકામાં મેળવી ચોપડવી.

૪૫. મરડો-ઝાડો—એ ચોમાસાની શરદી અને વાયુથી થાય છે. એથી ઝાડ સાથે લોહી અથવા જળસ પડે છે. ઉપાય—અરડુસો પૈસા ૧ ભાર, સાથે આકર તેટલીજ મેળવી દૂધમાં પીવો. લોહી તથા આમવાયુથી મરડો થયો હોય તો ખેટમાં ખાંડડી આવે છે. ઝાડ સાથે લોહી તથા આમ પડે છે. ધડીએ ધડીએ મરડો આવે છે અને ઝાડો કરતાં જીવ ગમરાય છે. કંઠણુ ઝાડો ચામુ તે તાવ પણ આવે છે. જીભ ઉજળી થાય છે, પેડુમાં દુઃખે છે, ઝાડો કરતાં પીડા થાય.

છે, તો પણ સાફ ઝાડો ઉતરતો નથી. થોડાંક આમ તથા લોહીનાં દીપાં પડે છે.

ઉપાય—સુંઠ, ને વરીઆળા એકેક તોલો લઈ ખાંડી શેર ૦૧ પાણીમાં ઉકાળવાને નવટાંક પાણી રહે, ત્યારે ઉતારી તેમાં વિભાયતી ઓખું એરંડીયું તેલ તોલો રા. નાખી થંડા કરી પાવું. તેથી દરત સાફ થશે, જે બરાબર ન લાગે તો એક દિવસ જવા દઈ, બીજે દિવસ તેજ પ્રમાણે પાવું. તેથી કસર નીકળી જશે. પછી હીમજીહરડે ને ધીમાં તળીને તેમાં થોડી તળ્યા વગરની નાખી ભૂંડા કરી, તેમાં તેટલીજ ખાંડ બેળવી ફાકવાથી બધી પ્રકારના મરડા મટે છે. શંખજીરું, ખાડમાં બેળવી ત્રણ ત્રણ કલાકે ફાકવાં અગર મરડાશીંગ, મોચરસ, અનિવિષ, કાકડાશીંગ, સુંઠ, જયફળ, ભાંગ, અપ્રીણ, બીલીનોગર, ધાવણીનાં ફુલ, ઇંદ્રજવ, તે જાવંત્રી આ સમભાગે લઈ ખાંડી કપડછાણ કરી ચણીઆખોર જેવડી ગોળીઓ કરવી. દિવસમાં ત્રણ વખત એકેક ગોળી લેવી, અને પેટપર શેક કરવો. સુંઠ, વરીઆળા, હીમજ એ ત્રણ સમભાગે લેવા. હીમજને એરંડીયા તેલનો કરમો દઈ શેકવી ને વરીઆળાને પણ એરંડીયાનો કરમો દઈ જરા રતાશ્વપર શેકવી, પછી બધાને ઝીણા ખાંડી સાકર સાથે તોલો ૦ થી ૦૧ ફાકવાથી ગમે તેવો મરડો મટે છે. ખોરાક હલકો લેવો.

૪૬. મુત્રકન્થ—એ રોગ શરદી કે ગરમી વગેરેના કારણથી પેસાળ બંધ થાય છે; ત્યારે દરદી ધણો અકળાય છે. **ઉપાય—**ઇંદ્રવયણાની જડ વાટી પાવાથી ઝાડોને પેસાળ બંધ થશે. કળથી ઉકાળી તેનું પાણી પાવાથી ફાયદો થાય છે. ડુંગળી ગોખર, કપાસના બીજ, કાકડીનાં બીજ, એ ચારે ઓપડ સમભાગે લઈ પાણીમાં ઉકાળી સાકર બેળવી પાવાં, તેથી એક પહેરમાં પેસાળ છુટશે. ડુંડી ને પેડુપર પાણીનો શેવાળ મૂકવો. કેસુડાનાં ફુલ બાપી બાંધવાં, મુલતાની માટીને ઘસીને ડુંડીપર લેપ કરવો. કપૂર અથવા સુરોખાર પેસાળ માર્ગમાં દાખલ કરવાથી છુટે છે. ચણકઆમ, સોનામુખી, અળસી, પાખાણબેદ, સુરોખાર, એનું ચૂરણ આપવાથી પણ છુટે છે.

૪૭. ક્રોચલા—એ રોગ લોહી વિકારથી અગર નળગાદથી કે ગરમીથી થાય છે, ત્યારે ગળામાં દુઃખે છે, થુંક પણ વખતે ઉતરી શકતું નથી, **ઉપાય—**પાકેલા અંજીરને પાણીમાં ઉકાળી કાચના શીશામાં ભરી રાખવું તે એક અઠવાડીક પીવાથી મટે છે. ઘઉંના લોટની પોટીશ્વ ગળે બાંધવાથી પણ મટે છે.

૪૮. મોમાંથી લોહીનું પડવું—એ ગરમી વગેરે કારણથી પડે છે. **ઉપાય—**અરુસો તોલો ૧ તથા મધ તોલો ૧૦ એ બે બેળાં કરી દરરોજ સવારે ચાટવાથી લોહી બંધ થશે.

૪૯. ગળું પડવું—એ બાળકને પછડાવા વગેરે કારણથી પડે છે. **ઉપાય—**સિંધવ, મજ, બાબચી, હળદર, મરી, પીંપર, એ સઘળાં સમ ભાગે લઈ ખાંડી કપડછાણ કરી મધ સાથે ચાટવાથી મટે છે.

૫૦. છાંધ-કરોળીઓ-ચીતળી—તે હાથ, પગ, છાતી, મોં વગેરે ઠંક-
જો જરા ઘોળાસ મારતાં ચાકાં પડે છે. તે ધણું ખરાબ લાગે છે. ઉપાય થતો
નથી, નો તે વધ્યે જાય છે. ઉપાય—તેલોઓ દેવદાર, લીંબુના રસમાં ધસીને
ચોપડવાથી મટે છે. બહેડાં કે તલનાં પુત્રને ચોપડવાથી પણ મટે, બાબચી લીં-
બુના રસમાં વાટી ચોપડવાથી પણ મટે.

૫૧. પાડું ને કમળો—એ કમેળમાં પિત્ત બેળું થવાથી, ફિકરથી તથા
ફેફસાં ને મગજના રોગથી અને તાવથી પણ થાય છે. તે આંખોના ડોળાં, નખ,
પીળા થાય છે, મોં પીળું થઈ જાય છે ને વખતે કાઢને શરીર પણ પીળું પડતું
જાય છે. ઉપાય—ખેર, પીંપર, ચિતરો, સડકચુરો, સુંઠ, વાવડીંગ, એ સર્વ સ-
માન લઈ યારીક કરવું, તેમાં લુહારની કોહોડમાં લોટું ઘડતાં લોઢાની જે ઝેણુ પડે
છે—કાટ પડે છે તે. તેનો યારીક બૂકા ખરણ કરીને બીજી ઔષધીથી બમણો નાંખી
નિત્ય સવારમાં ખાવાથી કમળો, પાડુંરોગ મટી જાય છે. વિકળાનાં પાદડાં આપ-
વાથી પણ કમળો મટે છે.

૫૨. આધાશીસી—એ શરીરની નળનાઇથી, ખરમી કે શરદીથી નિત્ય
સૂર્ય ઉગે ત્યારથી બપોર સુધી અરધું માથું દુઃખે છે તેથી કશું ચેન પડતું નથી.
ઉપાય—વજ, પીંપર, મરી, સુંઠ એ સર્વે પાણીમાં વાટી ગાળી નાકમાં સુંઘવાથી
આરામ થાય છે. તુળસીનો રસ ધંતુરાના રસ સાથે સુંઘવાથી પણ મટે છે.

૫૩. માથુ દુઃખવું—એ વાત, પિત્ત અને શરદીથી દુઃખે છે. વખતે બીજા
રોગના કારણથી પણ તે રોગ સાથે દુઃખે છે. ઉપાય—સુંઠ અને કનેર સમ ભાગે લઈ
વાટી ત્રણ ગણા ગાયના ધીમાં મેળવી, સુંઘવાથી ગમે તે પ્રકારથી માથું દુઃખતું હશે તે
મટી જશે. જો વાથી દુઃખતું હોય તો એરંડાની જડ છાંયે સુકવી પાણીમાં ધસી
માથે ને પગને તળાએ ચોપડવાં. જો ખરમીથી દુઃખેતો સુખડ ધસીને ચોપડવી.
ચીતરાછાલ ધસીને ચોપડવી.

૫૪. ઉધરસ-ખાંસી—એમાં પ્રથમ સળેખમ થઈ ને છાતીમાં કફ જામે
છે. તેથી અગતેલ, મરચાં અને ખેરી ચીજના ખાવાથી, ખરમી તથા શરદી
તથા છાતીના બિગાડથી થાય છે. તેમજ શ્વાસ લેવાની નળીઓ તથા ફેફસાનાં
પડમાં સોજે તથા ખખડાટ થવાથી, ગળાને, શરદી લાગવાથી, ધુળ અને બીજા
રજકણો શ્વાસમાં જવાથી, ખાંસી-ઉધરસ થાય છે. ઉપાય—કાકડાશીંગ, દરાખ,
પીંપર, કાયફળ, અને સુંઠ, આ સમ ભાગે લઈ તેનું ચૂર્ણ મધ સાથે ૩૦ ઘઉં
બાર ચાટવાથી ઉધરસ, તાવ દમ, અને સસણી મટે કાકડાશીંગ, આંતાવપ, પીંપર
એ સમભાગે લઈ ચૂર્ણ કરી મધમાં ચટાડવાથી બાળકની ખાંસી મટે છે. સાકર
તોલા ૧૬, વાંસકપુર તો. ૮, પીંપર તો. ૪, એલચી તો. ૨, તજ તો. ૧, એનું
ચૂર્ણ કરવું, તેને સીતોપલાદી ચૂર્ણ કહે છે. તે મધ અને ઘી સાથે ચાટવાથી સર્વ

પ્રકારની ઉપરસ, કદ, કમ, ક્ષય, એ રોગને મટાડે છે.

૫૫. શૂળ-ચુંક ને અજીર્ણ—એવાયુ, શરદવાયુ વગેરે કારણથી થાય છે અને અજીર્ણના—હારીઆ ઝોટકાર સાથે ઝાડો થાય છે, પેટમાં દબામો રહે છે. ઉપાય—કુંદીનો, અજમો, એળચી એ સરખાં લેવાં. તેથી અરધ ભાગે કાળાં મરી, ચુંક એ સર્વેનું ચૂર્ણ મધ સાથે ચાટવું. લવીંગ, ચુંક, અને અજમો એ ત્રણની ગોળી કરી લેવાથી પણ અજીર્ણ મટે છે.

૫૬. કરમ-જીવડા—ખાળકને પેટમાં કરમનો વધારો થવાથી પેટમાં દુઝમે છે, ભૂખ જતી રહે છે, આખો દિવસ ખાવાનું માગ્યા કરે છે, તરસ લાગે છે, નાક મશળ્યા કરે છે, મોં ગંધાય છે, ખાટી ઉલટી થાય છે, બેચેની રહે છે, જિવ આવતી નથી, સફરામાં કરડતું હોય તેવું લાગે છે, ઝાડો પાતળો થાય છે, કોઈ વખતે કરમ પડે છે, તાવ આવે છે, ખેંચ તાણ થાય છે. ઉપાય—એકથી બે વર્ષના ખાળકને સેન્ટોનના ગા થી ૧ ધર્ડીભાર જરા સાકરના થીરામાં મેળવી ચટાડવું. એથી ઝાડો વધારે આવશે નહિ ને કરમ પડશે. પાયા પછી ચાર કલાકમાં ન પડે, તો ચાહની અરધી ચમચી સાથે એરંડીયું પાવું. તેથી ખુલાસાથી ઝાડ સાથે કરમ પડશે, એમ બે ત્રણ વખત એકાંતરે કરવું. કપીલો વાટી દહીંમાં પાવો—તેથી પણ કરમ પડે છે અગર મરી જાય છે. વાવડીંગ, કપીલો, એ સન્મભાગે લેવાં અને તેનાથી અરધ ચુંક સાથે કવાથ કરી પાવાથી કરમનો નાશ થશે.

૫૭. સોજો—એ ગરમી, નળગાઈ, કે લોહી વિકારથી થાય છે, ઉપાય—નવા વાંસનો કટકો, સિંધવ, હળદર, એ સર્વે ધસીને ચોપડવાથી ઉતરી જાય છે. ઝેરી કચુરો, સુરીજન, ચુંક, સાટોડી, આંગાહળદર, તથા એરંડાની જડ એ સર્વે માયના મૂત્રમાં વાટી ઉનું કરી ચોપડવાથી સોજો ઉતરી જાય છે.

૫૮. સર્પિંડસ—સર્પિંડસ થાય કે તરત તે ડંસથી ત્રણ ચાર તણુને છોટે એક દોરી કે લૂગડાથી મળ્યુત તાણી બાંધી લેવું. તેથી બે ત્રણ તણુ બીજો બંધ બાંધવો. પછી તે ડંસ ઉપર ચીરો પાડવો, તેમજ ડંસની આસપાસ કાપી દાખી લોહી કાઢ્યા કરવું. તેમાં એ ઝેર નીકળી જશે. વળી તરત દેવતાનો અંગારો લઈ દાગવો અગર લોહું ધખાવી ડાંમ દધ એ ડંસવાળી જગો ખાળી નાંખવી. અગર ચીરા પાડી કાસ્ટીક લગાડવું અગર મીઠું લગાડવું. અરીઠા ને પાપડીઓ ખારો લઈ તેનું પાણી કરી તેમાં લૂગડાનો કટકો બોળી ડાંખ ઉપર મૂકવો ને તે પર એ પાણી સીંચ્યા કરવું. એ પાણી આંખમાં પણ આંજવું. ઝેર ચડે ને ડોલાં આવે એવું જણાય, તો તીખા ને થી પાવું—તમાકુ કે મોરચુ અગર મીઠાને ધસી ઉના પાણીમાં પાઈ ઉલટી કરાવવી. ગાયનું દૂધ પાવું, બીજરાનાં બીને શ. ૧ બાર ખૂળખળતા ઉના પાણીમાં બીંજવી પાવાં, તેથી જીલ્લાય લાગશે. ઉદ્રવયણના મૂળ શ. ૧) બાર પાવાથી ઝાડો ઉલટી થશે, વળી વજ, આકડાની જડ, સિંધવ એ

સમ ભાગે લઘુ ખારીક વાટી વાશી પાણીમાં પાવાં. તેથી સાફ થશે. પણ તે ઉપર માથનું દૂધ પાવું ઠીક છે. આકડાના કુમળાં પાનને આકડાના છીરમાં ચોળી લખોટી જેવડી ગોળીઓ કરી આરામ થાય, ત્યાં સુધી દેવી કુમળાં પાન ન મળે, તો તેના ફળમાંથી રેશમ જેવું ૩ નીકળે છે, તે સાથે આકડાના છીરને મેળવી લખોટી જેવડી ગોળી કરી દેવી. આથી ઘણા ફાયદો થાય છે. અરીકાના મરને પાનમાં દેવો. નેપાળાના મીઠાને પાવાં જેથી ઝાડો ઉલટી થાય. આ પ્રમાણે તરતોતરત ઉપાયો કરવાથી જેર ઉતરી જાય છે.

૫૬. વિછી—આના ઝેરની વેદના ધણી થાય છે. જેવો કરડો કે જે સોઘવતી તેનો કાંટો કાઢી શકાય તો કાઢી નાંખવો, અગર કોઈ હુશિયાર ચુસનાર હોય તો ચુસી યુંકી નાખી દેવું. તેથી એ જેર ઉતરી જાય છે. ચુસનારના મોંમાં ચાંદી ન હોવી જોઈએ. પછી તેણે ધીનો કાગળો કરી નાંખવો. એ ડંસપર માખણુ ધસવું. ઘોડાવજને ચાવી જેર ચડનારના કાનમાં ડુક મારવી, દીવાશળીનાં રાતાં ટાચકાં પાણીમાં ધસી ચોપડી ઉપર શેક કરવો. લશણની કળી મસળવી. થોરનું દૂધ ચોપડવું. અંધેડાના પાનનો રસ ડંખપર અને જ્યાં સુધી ચડેલો હોય ત્યાં ચોપડવો. આ-મોનીઆની શીશી સુંઘાડવી. ડંસપર ડુંગળીનો ગાંઠીઓ ઓઠવી છુંદી બાંધવો—જળજળ-પુનાં મૂળીયાંની છલ વાટી લેપ કરવો, તેજળમાં સળી બોળી તેનું ટીપું ડંખપર પાડવાથી પણ ઉતરી જાય છે. માથાના મોવાળા, પીળા સરસવ અને જુના ગોળનો ધુપ દેવો. લીંબડાનો ગુંદ વાટી ધીમાં મેળવી ધુમાડી દેવી. એ વગેરેથી આરામ થાય છે.

૬૦. સ્તન પાકેલું—જૂળક વારંવાર ધાવવાથી સ્તનની ખીટડીને ચીસ પડે છે અથવા ચાંદાં પડે છે. ઉપાય—ખીટડીપર ઓલીવનું તેલ ચોપડી શેક કરવો. તેપર ૩-૪ ધઉંબાર ફટકડીને પાણી તોલા ૨૫ માં મેળવી સ્તનપર લગાડવો, સોળે હોય તો સેનાગેર, મરવો, સુખડ, સુંઠ, એ સમ ભાગે લઘુ, ખારીક વાટી ગુલાબ જળમાં લેપ કરવો. સ્તન પાકેલ હોય, તો ટાઢવાછને તાવ આવે છે. સશ્યક મારે છે. તેનો ઉપાય ખસખસના ડોડવાને પાણીમાં ઉકાળી શેક કરવો. અથવા લીંબડાના પાનને વણીઆં કરી બાંધવાં—ગુલાબજળમાં કપડું બોળી મૂક્યા કરવું. અગર સુખડ અને રતાંજળી ધસીને ચોપડવી તેથી આરામ થશે.

૬૧. સ્તનમાં દૂધ વધારવાનો ઉપાય—જે સ્તનમાં દૂધ પૂરું આવતું ન હોય, તો દૂધ, માખણુ, અને મલાછનો રસ, તોલા ૩ કડવા વાલનો લોટ મેળવી ચોપડવો. સુત્રા, કોપરું, જદામ, ચણા, અને પસ્તાં, આ બધાં સમભાગે લઘુ દીવસમાં બે વાર ફાકવાં. થોડો સૂતાનો બૂકો શેર ૧૫ દૂધમાં મેળવી ખાવો. ઝેળાઆની ખીર કરી ખાવી, ગળેની જડ, ગોખરની જડ, સતાવળીની જડ એ દરેક તોલો તોલો લઘુ પાણી શેર ૧ માં ઉકાળી નવટાંક રહે, ત્યારે તેમાં સવાર સાંજ અરધ અરધ પીવું. તેથી દૂધનો વધારો થશે.

૬૨. વાળો—એ પાણી ગળ્યા વિનાતું કે જેવું તેવું પીધાથી એ રોગ થાય છે. ઉપાય—હોંગ તથા અરીકાનો ગર ગરમ કરી વાળાપર બાંધવો. અગ-થીઓ પાણીની બાજી અને કાસનીના પાનને છુંદી બાંધવાં. દરદ બહુ થતું હોય તો સુખડ ધસીને તેમાં કપૂર, અશીષ મેળવીને ચોપડવાં. આકાના પાનને વાટી લેપ કરવો, લસણ, હોંગ, સાયુ સમભાગે લઈ મેળવી બાંધવાં.

૬૩. ખરજતું—એ રોગ હાથે, પગે, વગેરે ઠેકાણે થાય છે. તેથી આ-મડી ઉપર ઝીણી ફાડકીઓ થઈ, તેમાંથી પાણી જેવું નીકળી ભોંગડાં વળે છે. અર આવે છે. ઉપાય—ગુનો વાંસ ધસીને ચોપડવો. ખરજવા ઉપર દહીં મૂકી કૂતરાં પાસે ચટાડવું. કૂતરાની જીભમાં ખરજવા મટાડવાનો ગુણ છે. લોમકાના પાનનો રસ ચોપડવો. મોરચુથુને પુલાવી પાણીમાં મેળવી તે પાણી ચોપડવું. માણ-સના હાડકાનો બૂકો, બોદાર, તીખાં, માયું, મોરચુથુ એ સર્વને બારીક કરી ધો-એલા ગાયના ધીમાં મેળવી ચોપડવાથી ગટેછે.

૬૪. ગુંમડાં—આ રોગ લોહી વિકારથી, પિત્તથી અને શરીરે ગંદા રહે-વાથી થાય છે. ગુંમડાં પાકી તેમાંથી પર નીકળે છે, ને ધારાં પડેછે. ઉપાય—પીળો સાયુ ને લાલ ખાંડ સાથે મેળવી તેની પટ્ટી કરી લગાવવી. નાનાં બાળ-કને થયેલાં હોય, તો તેને કોડલીવર ઓઈલ દૂધ સાથે પાવું. દીવલનો જીલ્લાય આપવો, સાયુથી ચોળી જરા ગરમ પાણીથી ગુંમડાં ધોવાં, ને ઉપર આમળા, આંબો, બાવળ, બોરડી, આકાનાં લાકડાં, એ બાળી ભરમ કરી મોરચુથુને પુલા-વી તેમાં મેળવી ગાયના ધોએલા ધીમાં મેળવી ચોપડવું અગર કોફે દાખવું. રેવંચીના લાકડાને ધસી ચોપડવાથી પણ મટે છે. ધાણા, દ્રાક્ષ, સાકર અને આમળાં એ ચાર પ-લાળી તેવું પાણી નિત્ય પીવું. કંઈ ગરમ ચીજ ખાવી નહીં. તેથી ગુંમડાં તરત મટી જશે. લુખસના ઉપાયમાં મજાકદિ ચૂરણ જણાવેલું છે તે રોજ લેવાથી પણ તરત મટે છે.

૬૫. દાદર—એ શરીરની અંદરના ગિગાડથી, ગરમીથી, અને બહાર મેલ વગેરેના બરાવવાથી દાદર થાય છે. તેથી ખરજ આવે છે. ઉપાય ન થાય તો તે ફેલાય છે. ઉપાય—સરકામાં લૂગડું બોળી મૂકવું. ટંકણખારને સરકા શેર ના માં ગજકરણના પાન મેલાવી ચોપડવું. ટંકણખાર એ આની બાર, પાણી તોલા ૨૥ માં મેળવી ચોપડવું. કપૂર, ફટકડી, ગંધક, કાયો એ સમભાગે લઈ લીંબુના રસમાં મીલાવી ચોપડવું. મુરદાશીંગને ગુલાબજળમાં વાટી ચોપડવું. મોર-ચુથુને પુલાવી પાણીમાં મેળવી ચોપડવું.

૬૬. બાળકવા—નાગરમેથ, મરી, સુંઠ, જીરું, પીપર, બીલીફળનો ગરમ લવીંગ, ઉદજવ, અતિવીષ, વાવડીંગ એ સર્વ સમભાગે લઈ બારીક વાટી કપડ-ખાથુ કરી લોખાનાં રસમાં બેળીઓ વાળવી. એ ગોળી ફરોજ સેવન કરવાથી ઝાડો સાફ થઈ પેટનું જડ થવું, કરમ, ખસ, શીળસ, તાવ એ રોગને અટકાવી

શરીર તનદુસ્ત બનાવે છે. ટંકણુખાર, લવિંગ, પીપર, એ સમભાગે લેવાં. ટંકણુખારને ત્રણ ચાર વાર છાણમાં ઘોષ સ્વચ્છ કરવો ને અગ્નિ ઉપર મૂકી પૂલાવી પછી લવિંગ અને પીપરને પણ પૂલાવવાં એ ત્રણ મેળવી ચૂરણ કરી મધમાં ચટાડવાથી બાળકને ઉંધરસ મટી જાય છે. નાગરમોચ, અને અતિવીષદ સમભાગ લઈ ખારીક ખરલ કરી મધમાં ચટાડવાથી તાવ ને ઉલટી મટે છે.

૬૭. સૂચના—૧ ઓષડો લેવાનું પ્રમાણ જ્યાં લખ્યું ન હોય ત્યાં સમ પ્રમાણે અથવા દરેક બળે તોલા લેવું.

૧. એક બે માસના બાળકને દૂધ, સાકર, મધ, કે ધી, સાથે ઓષડ દેવું. ખાવા પીવાના ચૂર્ણનું વજન એક રતી લેવું. પછી જેમ જેમ વય વધે, તેમ તેમ મહીને એક રતી પ્રમાણ વધારવું. એક વર્ષની ઉંમર પછી દરેક વર્ષે વાલ ૨૫ એ પ્રમાણે ૧૨ વર્ષ સુધી વધારતા જવું. વર્ષ ૧૩ થી ૬૦ સુધીના માણસને એક તોલો આપવું.

૨. કવાથ, કાઠો, અને ઉકાળો ચૂર્ણથી ચાર ગણો રાખવો.

૩. કવાથ કે ઉકાળાના ઓષડ મેળવી નિત્ય ચાર તોલા ખાંડી એક કોરી માટલીમાં ઓષડથી સોળગણું પાણી મૂકી, ધીમા તાપે ઉકાળવાં. માથે કંઈ ઢાંકવું નહીં. ઠંડા પડ્યા પછી ઉતારી ગાળી બાળકને તોલા ૦ થી ૧, ને મોટાને તોલા ૪, મધ, સાકર, જોળ કે ધી સાથે પાવો.

૪. ચૂર્ણ મોટા માણસને તોલા ૦ થી ૧ સુધી. બાળકને વાલ ૨ થી તોલા ૦ થી સુધી દેવું. સાકર નાંખવી તો જમણીને જોળ સમ ભાગે નાંખવો. ચૂર્ણ ત્રણ માસ પછી જગડી જાય છે, બાળકને વનસ્પતિનો રસ પાવો તો તોલા ૦ થી ૧ સુધી અને મોટા માણસને તોલા ૧ થી ૨ સુધી તેમાં મધ, સાકર, જોળ, કે ધી જે મેળવવા કહ્યું હોય, તે તોલો ૦ નાંખવાં.

૬. ગોળી, મધ કે જોળમાં વાળવાની હોય, તે વાલ ૧ સુધીની વાળવી.

૭. કાગળાં જ્યાં કરવા કહ્યા હોય, તે આખા દીવસમાં શેર ૦ થી ૧ સુધી પાણીના કરવા.

૮. જ્યાં હીમ વિષે કહ્યું હોય, ત્યાં તે ચૂર્ણથી છ ગણા પાણીમાં સાંજે પલાળી, સવારે ચોળી ગાળીને ઉપયોગમાં લેવું.

૯. લેપ એ પાણીમાં વાટી કે કોરું ચોપડવું.

૧૦. જ્યાં બાદ લેવાનું કહ્યું હોય, ત્યાં જે પાણીમાંજ ઉકાળવાનું હોય, તે ઉકાળી તેની વરાળ બહાર ન જાય માટે મોં પાસે તે ઠામ રાખી માથે કપડાં બોલી શરીરને બરાબર ઢાંકી લેવું, કે વરાળ અંદર રહે. એ વરાળ પાંચ પંદર કે વીસ મિનિટ સુધી લેવી.

૧૧. ઔષધીઓ ચોતે ઓળખતાં ન હોય, તો બીજા પાસે બરાબર ઓ-

જાખાવી તાજી લેવી.

૧૨. દવા, દેશ, કાળ, હવા ને મનુષ્યની વય, શક્તિને પ્રકૃતિ જોઈને દેવી.

૧૩. ઔષધ તૈયાર કરી ઘણો વખત રાખવું નહીં; કારણ તેનો ગુણ ઓછો થાય છે, માટે ઉપયોગ પ્રમાણેજ તૈયાર કરવું.

૧૪. ઔષધ રોગની પરિક્ષા કરીનેજ આપવું.

૧૫. ઔષધની માત્રા જરૂર વગર ઓછા વધતી આપવી નહીં. તેમજ જે વખતે ખાવાનું કહ્યું હોય, તેજ વખતે ખાવું. વખતનો ફેરફાર કરી ખાવું નહીં. ઔષધ ઉપર જે ખોરાક ખાવાનો કહ્યો હોય તેજ ખાવો.

માંદાની માવજત.

શ્રીઓએ માંદા માણસની માવજત કરતાં શિખવું જોઈએ. પ્રાચીનકાળમાં આર્ય શ્રીઓમાં આ જ્ઞાન વિશેષ હતું. તેઓ પોતાની ગૃહ વાટીકામાંજ દવાઓના રોપાઓ રોપતી અને માંદાની હેરફેર કેમ કરવી ? મલમપટા કેમ દેવો ? તેમની ખાવાપીવાની સંભાળ કેવી રીતે રાખવી ? તેને કેવે પ્રકારે દિલાસે દેવો ? વગેરેથી વાકેફ હતી. અર્વાચીનકાળમાં શ્રીઓમાં આવું જ્ઞાન ઘણું થોડું જોવામાં આવે છે. માંદા માણસની જરાજર માવજત કરવાથી અતે દવાની તજવીજ રાખવાથી તેમને ઘણો લાભ થાય છે; કેમકે સ્નેહીતા હાથની માવજતથી માંદા માણસને હંમેશાં વિશેષ સુખ થાય છે. આ બાબતની અજ્ઞાનતાથી વૈદાને વાકેફ કરવામાં પણ ખામી આવે છે. માટે શ્રીઓમાં બીજા કેટલાક જ્ઞાન સાથે તેનામાં આવડત, આનંદી પ્રકૃતિ, ધીરજ, સમયસૂચકતા, અને પોતાની મરજીપર કાપુ વગેરે ગુણોની વિશેષ જરૂર છે.

૧. આવડત—માંદા મનુષ્યને રહેવાનો ઓરડો લીંપીગુંપી સ્વચ્છ રાખવો. તેના ઓરડામાં સરસામાનનો બીડો રાખવો નહિ. અંદર ખૂલ્લી હવાની આવજા થાય એવી સગવડ કરવી, પણ હવા તેના શરીરપર થઈ જાય. તેવે સ્થળે સૂવાનું ન રાખવું. તેનું બિછાનું સ્વચ્છ રાખવું, તેમાં ગંદકી થવા દેવી નહિ. તેનો ઓછાડ બદલતા રહેવો, તેનાં કપડાં પણ ત્રણ ચાર રોજ બદલી ધોએલાં સ્વચ્છ પહેરાવવાં. ઓરડાની અંદર સાંજ સવાર સુગંધી ધૂપ કરવો કે અંદરની હવા સુધરે. ખોરાક ફક્તો, પચે એવો અને પચે એટલો જરાજર પકાવેલો આપવો. પાણી નિર્મળ અને ફ્રેશ એટલું પીવા આપવું. તે પાસે ઘણા માણસોનો બીડો થવા દેવો નહિ. એની પાસે કંઈ વખતે વાત કરવી અને કંઈ વખતે ન કરવી તે જાણવું. પાસે ઘણો કાળાહોળ થવા દેવો નહિ, કારણ તે તેને ગમતું નથી. તેથી

એ કંટાળે છે. તે રીસે ભરાય કે ઉસ્કેરાય તેવી વાતો કરવી નહિ. એ વિશે અન્યાયી સાને ચેતવી રાખવાં. એ કોને જોઈ ખુશી થશે ? તેને ખીજની મુલાકાત લેવી ક્યારે ગમે છે ? એ જાણવું. જોવા આવનાર એથી વાકેફ ન હોય તો તેને ઉતાવળ કરી ઉઠાડી મૂકવા નહિ, કારણ ઉઠાડી મૂકવાથી દરદીને એમ થાય છે, કે એમને મારે લીધે ઉઠાડી મૂક્યા, માટે તેમને ખબર ન પડે એમ જોઈવશ્ય કરવી.

૨. આનંદી પ્રકૃતિ—માંદાની પાસે હસતે ચહેરે અને મન આનંદ રાખી જવું. ખેલવાની વાણી આનંદ ભરેલી રાખવી. હવે સાંઈ છે, એવો દિલાસો દેવો. તેના ઝોરડામાં જવાથી આનંદ આનંદ થઈ રહે તેમ કરવું, અને આપણે તેના દુઃખમાં ભાગ લઈએ છીએ, એવું તેના મનમાં લાગે એમ કરવું. તેના મનમાં એમ ન આવે કે મારે માટે કોઈને કંઈ લાગતું નથી.

૩. ધીરજ—રોગિને બનતાં સુધી એકસો રાખવો નહિ, પણ તેના ખાટલા પાસે બેસી તેનું દુઃખ જૂલાવવાનો ઉપાય કરવો. તેનું મન રાજી થાય, તેવા પ્રકારની વાતો કરવી. કંઈ પણ દુઃખની વાતો કરી, તેનું મન દુઃખાય એવું કરવું નહિ અગર છાનામાના બેસી તેને તપાસ્યા કરવું. તે વગર કારણે ફરિયાદ કરે તે સાંભળ્યા કરવી. આપણો નકામો વાંક કાઢે અગર ખીજવાઈ જાય, તે સાંખી રહેવું. તે આડું બોલે તે સહન કરવું. આપને હમણાં આરામ થશે, એવી ધીરજનાં વચનો આનંદી ચહેરે કહેવાં, વગેરે રીતે ધીરજ આપી આનંદ અને શાંત રહે તેમ કરતા રહેવું.

૪. સમય સુચકતા—રોગિની સ્થિતિમાં એકદમ ફેરફાર થઈ જાય, તો ગભરાઈ નહિ જતાં, તરત તેનો યોગ્ય ઉપાય કરવો. ડાક્ટર કે વૈદ વાઢકાપ કરે તો તેના હાથ પગ પકડી રાખવા. એ વખતે તેનું દુઃખ જોઈ આપણને લાગે, તોપણ તે વખતે ચહેરો ખુશ દેખાડવો, કે તેથી તેને હીમત અને દીલાસો મળે. જો આપણે ગભરાઈએ, તો તે વ્યાકુળ બને છે. તેથી મોટું નુકશાન થાય છે. માટે એ વખતે ધણી સાવચેતી રાખવી.

૫. આપણી મરજીપર કાળુ—રોગિના ઝોરડામાં જોટલીવાર રહેવું, તેટલો વખત આપણો જુસ્સો કળજે રાખવો, તેના જીવવાની આપણે કંઈ પણ આશા ન હોય, તોપણ તે સાથે આશા અને ઉમેદ ભરેલી રીતે વાતો કરવી. તેની સામે રહી આંસુ પાડવાં નહિ. “હું શું મરી જઈશ ?” એવો સવાલ પૂછે, તો મજબૂત મન રાખી, તેને ધીરથી દીલાસો મળે એવો ઉત્તર આપવો. તે મરણની અણીપર આવેલો હોય તે વખતે આપણને ખેદ થાય, તોપણ મન વાળી ધીરજ રાખવી. રો કરકર કરવી નહિ, કારણ રોવાથી તે વ્યાકુળ થઈ જાય છે. તેથી તેને વધારે દુઃખ થાય છે તથા મરણ સમયે અનેક કષ્ટનાઓ કરે છે. માટે તે વખતે સર્વેએ શાંતતા રાખી તેનું મન હૃદય તરફ વાળવા, હૃદય દમરણ કરવું.

જેથી તેની સદ્ગતિ થાય. એ મરણ કે જીવણ, એ વિષે વૈદ કે ડાક્ટર ને કહી ગયેલા હોય, તે દરદીને જણાવવું નહિ. જણાવવાથી ફડકામાંજ તે તરત મરણ પામે છે. જેનો જીવ જવા ધાયો હોય, તે પણ આશાથી વખતે બચે છે. માટે હમણાં આરામ થઈ જશે. સર્વથી મોટો વૈદ ને પરમેશ્વર તે સાંજે કરશે. વગેરે રીતે છેવટ સુધી આશાજ આપ્યા કરવી.

૬. તાજી હવા—રોગીને તાજી હવા મળે માટે ઓરડાનાં ખારી ખારણાં ખૂલ્યાં રાખવાં. તેના અંગપર થઈ પવન ન જાય, તેની સંભાળ રાખવી. તેની માવજત કરનારે પણ વખતો વખત બહાર જઈ તાજી હવા લઈ આવવી. આથી એક તો તાજી હવા મળે છે, ને તેથી પડેલો શ્રમ પણ દૂર થાય છે અને કામ કરવામાં હુશિયારી આવે છે. માટે એમ કરવા ચૂકવું નહિ. જો બહારની હવા બીનાશવાળી હોય, તો હવાપલાં કપડાં બદલી નાંખી અંદર જવું. એમને એમ એ પાસે જવું નહિ.

૭. રોગિની વર્તણૂક પર ધ્યાન—તે એમ કહે કે મને એન પડતું નથી, ત્યારે તેના હાથપર આપણો હાથ, હળવે હળવે ફેરવવો. તેના વાળપર ધીરે ધીરે ખુસ ફેરવવું. તેના હાથ, પગ અને માંચું ચાંપવું અથવા તેની મરજી લઈ મથુરણે સાફ અવાજે ધીરેથી કંઈ વાંચવું, અથવા ગાવું. તેની પાસે કે બહાર કંઈ ગુપચુપ વાત કરવી નહિ; કારણ તેથી તેને વહેમ પડે છે. માટે ને કંઈ બોલવું હોય, તે સ્પષ્ટ અવાજે બોલવું. વખતે તેને ને વાત જણાવવા જેવી ન હોય, તો દૂર જઈ કરવી, કે તે કોઈ રીતે જાણી ન શકે.

૮. ઊંઘ—તેને ઊંઘ આવે એમ કરવું, તે ઊંઘમાં હોય, ત્યારે જોવા આવનારાને અંદર આવવા મના કરવી. તે વખતે બહારથીજ તજવીજ રાખવી કે કોઈ અંદર દાખલ ન થાય, અગર એક પાટીઆ ઉપર “ પોઢેલાં ” છે. એવા આકરો લખી ખારણાપર ટાંગી રાખવું. એ સારી પેઠે ઊંઘ લે એમ કરવું. જો એકવાર તેને કોઈ ઊંઘમાંથી ઉઠાડે છે, તો ફરી તેને કોઈ પ્રકારે ઊંઘ આવતી નથી. માટે તેને ઊંઘમાંથી ઉઠાડવો નહિ.

૯. રોગની પરિક્ષા—માવજત કરનારે રોગની પરિક્ષા કરતાં શિખવું જોઈએ. એ જાણવાથી વૈદને બોલાવવો ન બોલાવવો એ ખબર પડે છે અને તેથી શીનું વારંવાર ખર્ચ થતું બચે છે તથા જરૂર પડે બોલાવવામાં ગફલત થતી નથી, ત્યાં સુધી ધરના ઉપચારો કરવાથી ખબર પડે છે. વૈદ કે ડાક્ટરની દવાથી, જેવો લાભ થતો નથી, તેવો માવજત કરનારની કાળજી અને પ્રીતિથી કરેલી આકરીથી લાભ થાય છે.

૧૦. ઔષધી—રોગની પરિક્ષા કરી તેને કેવી દવા આપવી એ જાણવું જોઈએ. જાણવામાં હોય તો તેવી ઘટતી દવા આપવી અગર રોગનાં ચિન્હથી વૈદને

બાકે કરવો. તે જે દવા આપે, તે નિયમ પ્રમાણે ખાવાપીવા દેવી, તે દવા ખાવ પીએ નહિ, તો સમજવી યુક્તિથી આપવી. ચોપડવાની હોય તો ચોપડવી. કરી પાળવી કહી હોય, તેવી પગાવવી, ભૂખ લાગી હોય તો પૂછી ખાવા દેવું, તરસ ન વેડે માટે તેને વારંવાર પાણીનું પૂછવું વગેરે. વગેરે.

આ પ્રમાણે માવજત કરતાં આવડવાથી ધરમાં ઘણો ફાયદો થાય છે. વખતે વેદોની દવા જેવો લાભ કરતી નથી, તેવી માવજત લાભ કરે છે. અને મનુષ્યના અમૂલ્ય કીર્મતી પ્રાણ બચે છે. ઇશ્વરે આપેલો “ જીવ ” આપે જશે. એ કોઈ બચી શકતું નથી. માટે ધીરજ રાખી સારી પેઠે સંભાળથી માવજત કરવા ચૂકવું નહિ.

શ્રી પરીક્ષા.

આ સંસારમાં ઉત્તમ રૂપ ગુણવાળી શ્રી સાથે જે પુરુષનાં લક્ષ્મણ થાય છે અને તેના સમાગમથી સુખ ભોગવે છે, એ પુરુષને પૂર્ણ ભાગ્યશાળી સમજવો. શ્રીઓના સ્વાભાવિક ગુણો જે ધૈર્ય, ઉત્સાહ, ડાહ્યાપણ, સાહસ, અને પ્રેમ વગેરે જે અતઃકરણમાં ઢંકાએલા હોય છે. તે પ્રસંગ આવતાં આપોઆપ એની મેળેજૂ પ્રગટ થાય છે. દરેક શ્રીના ખરા પ્રેમ યુક્ત હૃદયમાં એક ઇશ્વરી અંશનો દીપ હમેશાં પ્રકાશમાન હોય છે. સૂર્યના પ્રકાશમાં જે પ્રમાણે દીવો નજરે પડવો અશક્ય છે, તે પ્રમાણે એ સંપત્તિના, મોજશોખના ખરા દહાડામાં દેખાતો નથી, પણ વિપત્તિ રૂપ અત્યંત અંધારામાં તેની પૂર્ણ પ્રભા દેખાય છે અને તેથી જ્નેનારના હૃદયને ધ્રુવોજ હર્ષ થાય છે. તે જે પ્રીતિ કરે છે, તે પતિના ઐશ્વર્યની લોભી થઇને નહિ, પણ એક નિશ્ચયથી કરે છે એમ લાગશે. કોઈને પણ પોતાની શ્રી કેવી હોય છે તે પ્રથમ સમજવું નથી, પણ કાળના હાથમાં જે વખતે તે સપડાય છે, તે વખતે તેની પૂર્ણ યોગ્યતા માલમ પડી આવે છે. જેની શ્રી સદ્ગુણના ભંડારરૂપ હોય છે, તેને દુઃખમાં પણ સુખ પ્રાપ્ત થાય છે. શ્રીઓ સર્વ રીતે પુરુષની બરોબરી કરવાન શક્તિવાન નથી; તોપણ પરમેશ્વરે તેનામાં એવો કાંઈ અભયમ ગુણ મૂક્યો છે કે, તે આપત્તિના કાળમાં ઘણો ઉપયોગી થઇ પડે છે. આ સિવાયના સમયમાં પણ શ્રીની ઉત્તમતા, કનિષ્ઠતાની પરિક્ષા તેના જ્ઞાન, શુભ, શીળ અને કર્મ એ ચાર પ્રકારે થઇ શકે છે તથા સંકટને સમયે પણ તેની મેજતાની, કુળની અને જાતની પરીક્ષા થઇ શકે છે. જેમ સીતા, દ્રૌપદી, હનુમેતી અને સોનરાણી વગેરે સતી જનોને અનેક પ્રકારનાં કષ્ટો પડ્યાં, તેપરથી તેના મહત્ત્વ ગુણો વગેરેની ખાતરી થઇ. આપરથી સિદ્ધ થાય છે કે શ્રીઓની પરીક્ષા આપત્તિને સમયે અને તેના જ્ઞાન, શુભ, શીળ અને કર્મપરથી થઇ શકે છે.

પત્ની વશ કેમ થાય ?

સ્ત્રીને ભય કે દુઃખ આપીને તથા ત્યાગ કરીને વશ રાખવાનો, વિચાર જે પુરુષો કરે છે. એ વિચાર તેમનો ધણોજ ભૂત બરેકો અને દુઃખદાયક છે. એવી રીતે વશ કરવાથી સ્ત્રી દેખીતી રીતે વશ જેવી લાગે છે, પણ તેનું અંતઃકરણ એથી અળગું હોય છે. એના મનમાં પતિ પર ખરા ભાવ હોતો નથી, પણ ભય ત્રાસવડે તેને ઉપરથી ભાવ બતાવતો પડે છે. આવી પ્રકારે વશ કરવાથી ધણી પ્રકારે માઠાં ફળ થાય છે. સારી પ્રજા થવાની ઇચ્છા રાખનાર પુરુષે સ્ત્રી જે દુરાચારે કે આડી ચાલતી હોય, તો તેને જ્ઞાન બળવડે સમજાવી વશ રાખવી વધારે ઠીક છે. વળી તેને વશ રાખવાનો સહેલો ઉપાય એ છે કે, - પૈસા સંગ્રહ કરવાનું તથા ખર્ચવાનું, ઘર વ્યવહાર ચલાવવાનું, બાળબચ્ચાં ઉછેરવાનું, રસોઇ કરવાનું, પશુ, પક્ષી વગેરેની સંભાળ લેવાનું, લેવા દેવાનું, ઉપજ ખર્ચનો હિસાબ રાખવાનું, વગેરે ઘર વ્યવસ્થાનાં કાર્યોમાં મગ્ની રહે તેમ કરવું. તેના પર પ્રીતિ રાખવી. વસ્ત્રાલંકાર વગેરે જોઈતી વસ્તુઓથી સંતોષવી. સારી સારી આશાઓ અને દી-લાસાઓ આપી મનરંજન કરવું. સ્ત્રી પ્રત્યે વર્તવાના ધર્મ પ્રમાણે વર્તિ સંતોષ પમાડવો, તેને મદદ આપતા રહેવું અને તેને દુઃખે દુઃખી થવું તથા તેનામાં જ્ઞાન ગુણોનો સંગ્રહ કરવાને તેને સારાં સારાં સ્ત્રી ધર્મનીતિવાળાં અને ઇશ્વર સંબંધી જ્ઞાનનાં પુસ્તકો વાંચવા દેવાં અગર વાંચી બતાવી તેની સમજણ આપતા જવી. જેથી તેનામાં ધર્મ નીતિનો વધારો થાય. તેમજ પોતામાં પણ સારા ગુણોનો સંગ્રહ કરવો અને તે પ્રમાણે વર્તવું; કેમકે તેના પાસ તેને લાગ્યા વગર રહેશે નહિ. તથા જેમ પોતાના શરીરનું સાફ ઇચ્છીએ, તેમ તેમનું સર્વ પ્રકારે સાફ ઇચ્છવું. ઇત્યાદિ રીતે કરવાથી તરત વશ થશે અને ખરા પ્રીતિ બતાવશે. આમ કરવાથી જે લાભ થાય છે, તે ભય ત્રાસ બતાવવાથી થતો નથી. માટે વશ કરવાને આવી રીત વાપરવી એ સૌથી ઉત્તમ ફળદાયક છે. ઇત્યાદિ.

પતિ વશ કેમ થાય ?

પતિ વશ કરવા સંબંધી કેટલીક કેટલીક સ્ત્રીઓને બહુ કોડ હોય છે. આ વિષે સમજી વિદ્વાન સ્ત્રીઓ સિધા રસ્તા લે છે અને મૂર્ખ સ્ત્રી હોય છે તે નુકસાનકારી અવળા રસ્તા લે છે. સિધા રસ્તા લેનારી સ્ત્રી સુખી થાય છે અને અવળા રસ્તા લેનારી સ્ત્રી અંતે દુઃખી થાય છે; એ તેમના કૃત્યો પરથી તરત જણાઈ આવે છે. એક વખતે પાંડવો, દ્રોણ અને દ્રૌપદી વગેરે વનમાં એક ઠેકાણે બેસી હાસ્ય-

વિનોદની વાતો કરતા હતા. ત્યાં શ્રી કૃષ્ણની પ્રિય સ્ત્રી સત્યભામાજી આવ્યાં. દ્રૌપદીજી અને સત્યભામાજીએ એકાંતમાં આવી પરસ્પરના કુશળ સમાચાર પુછ્યા પછી સત્યભામાજીએ દ્રૌપદીજીને પૂછ્યું કે, તમે લોકપાળ સરખા મહાશરવીર અને મજબૂત અંગવાળા પાંડવો સાથે કેવી રીતે વર્તો છો ? એ તમને વશ કેમ થયા ? એ તમારાપર ક્રોધ કેમ કરતા નથી ? એ તમારજ સુખ જોઈ રાજી રહે છે તેનું કારણ શું ? શું તમે ઘત, ઉપવાસ, તપ, વશીકરણના મત્રવાળું ઔષધ, કામ શાસ્ત્રની વિધા, જપ, અને પૂજન કર્યું છે ? જે હોય તે મને કહો, કે હું પણ એ પ્રમાણે કરી શ્રીકૃષ્ણને વશ કરું. સત્યભામાનાં આવાં વચનો સાંભળી દ્રૌપદીજીએ કહ્યું કે; સત્યભામા ! તમે અજ્ઞાન સ્ત્રીઓનું આચરણ કેમ પુછો છો ? તેનો ઉત્તર શું આપું ? આવો સંશય તમારે રાખવો નહિ. જે સ્ત્રી મંત્રાદિકને પરાયણ હોય છે, તે પતિના જાણવામાં આવતાં, જેમ ઘરમાં સર્પ દેખીને મનુષ્ય ઉદ્દેગને પામે; તેમ તેનાથી ઉદ્દેગને પામે છે; જ્યાં ઉદ્દેગ હોય છે; ત્યાં શાંતિ રહેતી નથી અને જ્યાં શાંતિ નહિ, ત્યાં સુખ ક્યાંથી હોય ? ઠાંગી અને ધંતર, મંતર કરી ધૂતી ખાનારાઓ પાસે મંત્ર, જંત્ર કે દોરા ધાગા કરાવે છે. આથી વખતે એ લુચ્ચાઓ કંઈ ચીજ ખાવાને આપે છે. તે ખવરાવનાથી કાંતો પતિ, લૂલો લંગડો, ખુંધો કે આંધળો થાય છે, અગર તેને શરીરમાં કોઈ પ્રકારનો રોગ ઉત્પન્ન થાય છે. વળી એ ખખર પતિને થાય છે, તો તેનાપર વધારે અપ્રીતિ કરે છે. એટલે જે સુખ લેવા ધાર્યું હોય છે, તેને બદલે ઉલટું વધારે દુઃખ વાહોરી લે છે, પણ તે એટલું નથી સમજતી કે જો એ ધંતર, મંતર કરી પૈસા ધૂતી લેનારાઓ ધંતર, મંતરથી દેવને તાબે કરતા હોય, ને બીજાને સુખ આપતા હોય, તો તે ગિચારા પોતે શા માટે માગી ખાત ? તેમની આવી ખરાબ સ્થિતિ કેમ હોત ? અને તેઓ બીજાપર આધાર કેમ રાખત ? તે તો એકજ દેવનેજ રીઝવી ઇચ્છા પ્રમાણે મેળવી સર્વોપરી હોત, પરંતુ એ તો પેટ ભરવાનો ચોખ્ખો ઉપાય છે. તેમાં લોળી સ્ત્રીઓ ભરમાઈ જઈ પૈસા ખરાબ કરે છે અને વખતે તેમાં પોતે પણ ખરાબ થાય છે, આખરે ગુમાવે છે અને નાતજાતમાં કલંકને પાત્ર થાય છે. આથી એવી સ્ત્રી આ લોકમાં અપજન્ય અને અપકીર્તિને પામી પરશોકમાં નર્ક દુઃખ ભોગવે છે. તથા દેહ ધર્યાનું સાર્થક વૃથા કરી, ચોરાશી લાખ અવતારના ફેરામાં પડે છે. માટે જંત્ર, મંત્ર, દોરાધાગા કે ઔષધીથી પતિ વશ થતો નથી અને એવો નુકશાનકારી ઉપાય કરવો પણ નહિ. હું પાંડવો પ્રત્યે કેમ વર્તું છું તે સાંભળો;—“ હું અહંકાર, કામ, ક્રોધ તથા લોભનો ત્યાગ કરીને પાંડવોની સેવા કરું છું. ઇર્ષ્યા ત્યાગ કરી તથા મનને વશ કરી પતિ જેમ પ્રસન્ન થાય, તેમ કરું છું. દુરથી બોલાવે અગર ઇસારો કરે, તો હું તરત પાસે હાજર થાઉં છું, તેમની ઇચ્છા પ્રમાણે ચાલું છું. પતિને ખોટું લાગે એવું કંઈ બોલતી નથી. ખરાબ જગ્યોએ ઉભી રહેતી નથી. જે સ્ત્રીની લોકમાં

કંઈ ખેરાળ વાત થતી હોય, એવી સ્ત્રી પાસે બેસતી નથી, કે ઉભતી પણ નથી, નકારા પદાર્થ જોતી નથી. ખરાળ ઠેકાણે બેસતી નથી. મારા પતિને સૂર્ય, અગ્નિ અને ચંદ્ર સ્વરૂપ માનું છું. મારા પ્રાણનાથ વિના દેવ, મનુષ્ય, કે ગાંધર્વ ગમે તેવા રૂપાળા, યૌવનવાળા, વસ્ત્રાલંકારથી શોભિત હોય, તોપણ તેને તુચ્છ લેખું છું. મારા પતિ જન્મ્યા પછી જન્મું છું. જેમ તારા અને ચંદ્ર વિનાની રાત્રી, જેમ દીપક વિનાનું ઘર, જળ વિનાની માછલી, દેવ વિનાનું દેવળ, જીવ વિનાનું શરીર, જળ વિનાનું જળાશય, તેમ પતિ વિનાની સ્ત્રી આ જગતમાં શોભતી નથી. અગ્નિ વિના જેમ યજ્ઞ વ્યર્થ ગણાય છે, તેમ પુરૂષ વિના સ્ત્રીનો જન્મ વ્યર્થ છે. પતિ વિનાની સ્ત્રીનો સર્વ સંસાર શોકનું કારણ છે. સંસારમાં પતિ એજ સુખ માત્રને હેતુ છે. પતિથીજ સ્ત્રીને સર્વ સુખ અને સૌભાગ્યપણું છે. પતિજ આ સંસારમાં સ્ત્રીને તારણુ હાર છે. માટે હું તેની તન, મન, કર્મ અને કાયાએ ખરા અંતઃ કરણથી ભાવ રાખી પ્રેમ પૂર્વક સેવા કરું છું. પતિ વનમાંથી કે ગામમાંથી ઘેર આવે, ત્યારે હું સામી જઈ આસન નાખી આપી, પાણી પીવા આપું છું. આનંદથી વાત કરી તેમનું મન ખુશ કરું છું. હું ધરનાં વાસણુ સર્વ સાફ કરું છું, રસોઈ મધુર રસવાળી કરું છું. અને વખતસર તેમને બોજન કરાવું છું. ધન સાચવું છું. ધરની સર્વ સામગ્રી સ્વચ્છ રાખું છું. મારા પતિનો તિરસ્કાર થાય, એવું કદી પણ બોલતી નથી. નકારી સ્ત્રીઓની સંગત રાખતી નથી. આળસ રહિ થઈ પતિને અનુકૂળ રહું છું. હું ઘણું હસતી નથી. વાડીમાં કે બહાર એકલી ઉભી રહેતી નથી. ધરની બહાર સંગાત વિના એકલી જતી નથી. પતિ, સાસુ સસરા વગેરેની રજા વગર બહાર, પિયર, કે સગા સ્નેહીઓને ત્યાં વિવાહ કે ઉત્સવ વગેરે ઉત્તમ સમયે પણ જતી નથી. ઉંચરા ઉપર કે ઉકરડા પાસે ઉભી રહેતી નથી. નિરંતર સત્ય બોલું છું અને પતિનું જેમ હિત થાય એમ કરું છું. પતિ વિના મને કોઈ પદાર્થ પ્રિય નથી. કામના પ્રસંગથી પતિ પરદેશ જાય છે, ત્યારે ચંદન પુષ્પ, ઉત્તમ વસ્ત્રાલંકાર પહેરતી નથી; પરંતુ વ્રત, નિયમ કરું છું. જે મારા પતિ નથી જન્મતા, કે નથી પીતા તે પદાર્થને હું દૂર મેલી દઉં છું. શાસ્ત્રોમાં જે પ્રમાણે સ્ત્રી ધર્મ લખ્યા છે, તેજ પ્રમાણે વર્તું છું.

ઉત્તમ સુંદર વસ્ત્ર, અલંકાર, પુષ્પ, અને ચંદનથી શયણગાર ધરી મારા પતિની સેવા કરું છું. કુટુંબમાં જે જે ધર્મો પાળવાને મારાં સાસુજી કુંતાજીએ બતાવ્યા છે, તે પ્રમાણે ચાલું છું. માનવા લાયક મનુષ્યોને માન આપું છું. રાત્રિ દિવસ યમ, નિયમ અને વિનયને સેવું છું. મારા પ્રાણુ પતિ ક્રોધમાં હોય છે, તોપણ હું દીનપણે ઠાસી થઈ સેવા કરું છું. કારણ સ્ત્રીને પતિ એજ એક આધાર છે, પતિ એજ દેવ તુલ્ય છે અને પતિ એજ ગતિ છે. માટે પતિનું કોઈ વખતે પણ ઉલ્લંઘન કરતી નથી. તેમજ મારા પ્રાણુપતિને જન્મ આપનાર મારાં સાસુજીને

પશુ દેવી તુલ્ય ગણી સેવા કરું છું. જમાડી જમું છું અને પોઢાડયા પછી તેના ચરણ ચાંપી હું સૂતા જાઉં છું. આજ અમે વનમાં છીએ; પરંતુ જ્યારે મહારાજ યુધિષ્ઠરનું રાજ્ય હતું; ત્યારે હું બ્રાહ્મણો અને ગરીબને અન્ન, વસ્ત્ર આપતી. રાજ્યના હાથી, ઘોડા, રથ, પાલખી વગેરે વાહનો કેવી સ્થિતિમાં છે, તેની તજવીજ કરતી. રાજ્યનું આવક ખર્ચ કેટલું છે, તે પણ હું જાણતી; એટલુંજ નહિ પણ રાજ્યનો હિસાબ પણ સંભાળતી. મારા પ્રાણપતિ કુટુંબને બાર મારાપર રાખી પોતે નિશ્ચિંત થઈ જતા. મેં સર્વ સુખનો ત્યાગ કરી પ્રાણપતિએ સોંપેલો બાર માથે ચડાવી લીધો હતો. મારા પતિનો બંડાર બરપૂર ભરેલો હતો, તે હુંજ જાણતી હતી અને તેની વ્યવસ્થા કરતી હતી. મુંઠર રાજ્ય બૂવનમાં, વનમાં, સુખમાં કે દુઃખમાં હું પ્રાણનાથની સાથે સરખા સ્નેહથી રહેતી અને રહું છું. પતિના પોઢયા પછી શ્વચ્ચન કરું છું. હું રાત દિવસ આ પ્રમાણે જ વર્તું છું. એજ માફ સાચું વર્ણીકરણ છે. હું તો જાણું છું, કે આ સિવાય પોતાના પતિને પોતાની સાથે પ્રેમથી બાંધવાને બીજું કોઈ સાધન નથી. નીચ સ્ત્રીઓના આચરણને હું માનતી નથી, અને ઇચ્છતી પણ નથી. ”

સત્યભામા ! “ તમારું અનુદયું નથી, કે સ્ત્રીઓ ઉપર પતિ પ્રસન્ન રહે છે તેજ સ્ત્રીઓનું પરમ દૈવત છે. સારાં વસ્ત્રો અલંકારો, ચંદન, પુષ્પ અને સુગંધી પદાર્થો તથા હંકારમાં કહીએ તો સર્વ સુખનાં સાધનો માત્ર પતિની પ્રતિજ્ઞા તાર્પથીજ સ્ત્રીઓને પ્રાપ્ત થાય છે. તેમજ પુત્ર પરિવાર ધન, ધાન્ય અને સર્વસ્વ, પતિની પ્રસન્નતાતરપથીજ મેળવી શકાય છે અને તેનાજ કોપથી એ સર્વનો નાશ થાય છે. સખી ! સુખથી સુખ મળતું નથી; પરંતુ દુઃખથી સુખ મળે છે, માટે સ્નેહથી, પ્રેમથી, મન, વચન અને કર્મથી તમારા પતિ શ્રી કૃષ્ણની તમે સેવા કરજો. બહારથી આવતા તમારા પતિનો સાદ સાંભળી તમે ઉભાં થઈ સામાં જાઓ, આસન આપો, અને પતિ આસન ઉપર બેસે કે શીતળ જળનો ભોટો ભરી ખાસે મૂકો અને પંખાથી પવન નાંખો. જે તમારા પતિને વહાલાં હોય, તમારા પતિના ભક્ત હોય અને સ્નેહી હોય, તેમને અભવજ્ઞ અને અલંકારથી માન આપજો. તમારા પતિના શત્રુ હોય, તેમના અપ્રિય હોય અને જેઓ દુરાચરણી હોય, તેઓથી તમે દુર રહેજો. મન વશ રાખજો; ગાફલ ન રહો. અને પશુ બોલવું બંધ રાખો. બીજા પુરુષની તો વાત દૂર રહી, પરંતુ પશુઓ અને સાપ કે જે તમારા પુત્ર છે, તેની સાથે પણ એકાંતમાં બેસશો નહિ, જે ઉત્તમ કુળમાં જન્મેલી હોય, નિષ્પાપ, સુશીલ, સરલ અને સતી હોય, એવીજ સ્ત્રીઓની સંગતી રાખજો. જે સ્ત્રીઓ દૂર સ્વભાવનો, કળ્યાણી, ધણું ખાનારી, ચોરી કરનારી અને દુરાચરણી હોય, તે સ્ત્રીઓથી દૂર રહેજો. અમૂલ્ય વસ્ત્રાલંકાર પહેરી પરમ પ્રેમથી અને મન, વચન અને કર્મથી પતિની સેવામાં રહેજો. તમારા પતિએ જે કંઈ વાત કહી હોય, તે કાઢને કહેશો નહિ, કારણ તે વાત પાછા તેઓ જાણશે તો,

તમારાપર સ્નેહ હશે તે તૂટે. આ પ્રમાણે હમેશા વર્તશો, તો શ્રી કૃષ્ણના મનમાં તમારાપર પ્રેમ અને દયા આવ્યા વિના રહેશે નહિ. આવું આચરણ સૌભાગ્ય વધારનાર, સ્વર્ગનો પ્રાપ્ત કરાવનાર અને પતિને વશ કરવાનું સાધન છે.”

અહો ! સાધવી દૌપદીજીનો પતિને વશ કરવાનો એવો ઉત્તમ ઉપાય ? ખરેખર આવા ઉપાયથીજ પતિને વશ કરી શકાય છે અને એ રીત ઉત્તમ છે. માટે બીજા નકામા દુઃખદાયક અને ક્રોધેશ બરેલા ઉપાય ન કરવા. ફક્ત પતિને વશ કરવાનો આવાજ સુખદાયક ઉપાય કરવો, કે તેથી પતિ એની મેળેજ વશ થશે.

શિયળ વ્રત.

શિયળ—એ સ્ત્રીઓનું સાર રત્ન સતીત્વ ધન છે. જ્યારે લગ્ન થાય છે, ત્યારે ઇશ્વરરૂપ માનેલા અમિતેવ અને હજારો લોકની સમક્ષ સ્ત્રી પુરુષ પરસ્પર પ્રતિજ્ઞા લઈ બંધાએલાં છે, કે કોઈ પરસ્ત્રી કે પરપુરુષ સાથે પ્રીતિથી બંધાવું નહિ અને પરસ્પરના દેહનો અધિકાર બીજાને સોંપવો નહિ, એવી પ્રતિજ્ઞા કરી પોતાના દેહને પરસ્પર અર્પણ કરી દીધેલ છે, અને પરસ્પરમાં અર્પણ પ્રતિ રાખવાને બંધાએલાં છે; છતાં જ સ્ત્રી પુરુષ ક્ષણિક સુખ માટે કામને વશ થઈ એ ઇશ્વરી ભેખનો ભંગ કરીને પોતાની કાયા બીજાને સોંપે છે અને પોતાની એળ બતાવે છે. તેને ધિક્કાર છે. એના જેવો એકે મોટો ગુન્હો નથી, એના જેવું એકે મોટું પાપ નથી. આવા પાપી મનુષ્યપર પરમેશ્વર ગુસ્સે થાય છે અને તેને મોટી શિક્ષા કરે છે. આ દુનિયામાં “ચોરી છીનાળી” કરવામાં જેવી ખોટ ગણાય છે, તેવી ખોટ બીજા એકે કામમાં ગણાતી નથી. જગતમાં સ્ત્રી પુરુષની સંખ્યા લગભગ સરખી ગણાય છે. તેપરથી જણાય છે કે, એક સ્ત્રીને એક પુરુષ અને એક પુરુષ ને એક સ્ત્રી હોવી જોઈએ. વળી સંસારના નિયમ પ્રમાણે ધર્મ સંસ્કાર કરી પરણેલું જોડું એક બીજાનું વચન તોડે, તો પછી પરણવાનું શું કારણ ? ત્યારે મનુષ્ય અને જંગલી પશુ. પક્ષીમાં શો ફેર ? પરણેલી સ્ત્રી પોતાના પતિપર ખરી પ્રીતિ ન રાખે, તો પતિની સ્ત્રીપર ક્યાંથો રહે ! આથી બંને દુઃખદ્વિસ્થિતીમાં આવી પડે છે. વળી જેનાં માખાપ વ્યભિચારી હોય છે, તેનાં છોકરાં પણ મળું કરી વ્યભિચારી થાય છે. આવાં ધણું મનુષ્યો થવાથી કુટુંબ, જાતિ, અને દેશ ખરાબ સ્થિતિમાં આવી પડે છે. વ્યભિચારી મનુષ્યોને અહોરાત્ર સુખે નિંદ્રા આવતી નથી, કે સુખે ધંધો કરવો સહીતો નથી, અને ક્યાંએ તેમને સુખ મળતું નથી. તેણે જેનાવડે સુખની ઇચ્છા રાખેલી હોય છે, તે ઇચ્છા જ્યારે પૂરી થતી નથી ત્યારે એ દુઃખી, દુઃખીને દુઃખી થાય છે. વ્યભિચારીની આખર લોકોમાં આછી થાય છે, તેમનો કોઈ બક્ષો કરતું નથી અને કોઈ આંગણે ઉભા દેવામાં પણ રાજી હોત નથી. કહી તે ધર આગળ આવે,

તો જાણે કે અહીંથી જાય તો સાફ. આત્મા મનુષ્યને કોઈ જોઈતું માન આપતું નથી. એ કૃત્ય કરનાર જાણે છે, કે મારા કૃત્ય વિષે કોઈ જાણતું નથી, પણ સમજતા નથી કે કોઈ પણ કૃત્ય છાતું રહેતું નથી. એવા માણસની હીલ ચાલ ઉપરથીજ માણસો કળા કાઢે છે અને સધળે નીંદાય છે. આવા લોકો આ લોકમાં ધિક્કારને પામી, પરલોકમાં અસહગતિને પામે છે. મહાભારતમાં કહ્યું છે કે:—

“શ્રી પુરુષ શીલ ભંગ થયે મહાદોષને પાત્ર ઠરે છે. શ્રીએ કોઈ પરપુરુષનો વિશ્વાસ કરવો નહિ. જેણે શીલનું સંરક્ષણ કર્યું છે. તેણેજ સર્વ સાધન કર્યું સમજવું. ”જે શ્રી પતિનો ત્યાગ કરીને એકાંતમાં ગમે ત્યાં ફરે છે, તે ગ્રામ્યકરી ના અવતારને પામે છે અને વિદ્યા ખાતી ફરે છે. યાજ્ઞવલ્ક્ય ઋષિએ કહ્યું છે કે:—” જે શ્રી વ્યભિચાર કરે છે, તેને પત્નીપણના અધિકારથી રહિત કરવી. તેનો વિશ્વાસ કરવો નહિ. ” એ રીતે અનેક શાસ્ત્રોમાં વ્યભિચારનો નિષેધ કરેલો છે. શીળનું સર્વ રીતે રક્ષણ કરવાથીજ શ્રી ઉત્તમતાને પામે છે અને શીળ ભંગ થયે, શ્રી નીચગણાઈને સાસરા, પિયર અને મોસાળ એ ત્રણે કુળને કલંક લગાડે છે.

શ્રીએ પરપુરુષ સાથે રમવું, હસવું, છળમાં અંગનો સ્પર્શ કરવો, એકાંતમાં એક આસન ઉપર ધણીવાર બેસવું, શરીરની કોઈ જાતની સેવા કરતી અને એળ દેખાડવી, એ સર્વ વ્યભિચારમાં ગણાય છે. માટે તેમ ન કરવું, કેમકે એ સધળું શુદ્ધ નીતિથી ઉલટું છે. જે આચરણથી લોકોના મનમાં સંદેહ ઉત્પન્ન થાય અને એ લોકોમાં ફેલાય, તેટલું એ દુષણ આપનાર તથા પતિ પત્નીમાં પ્રેમ ઓછો કરનાર છે. પતિ પત્નીમાં પ્રેમ ટકાવી રાખવાને, તો જોગ બને તેમ અકપટતાની વિશેષ જરૂર છે. માટે શ્રીએ પોતાની જીદગીના સારસ્ત્રન ધનનું સંરક્ષણ કરવા માટે પ્રાણની પણ દરકાર રાખવી નહિ. જુઓ ! પ્રાચીન કાળમાં સીતાજી, દ્રૌપદીજી, દમયંતી, સુકન્યા અને વીરમતી વગેરે શ્રીઓએ અનેક સંકટો સહન કરીને, પણ પોતાના શીળનું રક્ષણ કર્યું છે એકાંતું અજાણ્યું છે ? માટે શ્રીઓએ શિયળનું રક્ષણ કરવા ચૂકવું નહિ એ વિષે કહ્યું છે કે:—

“મામેઈ મોંઘા મૂલનું ” એ રાગ.

સુણો સમજી સકળ નર નારિયો,

મોટા શિયળ તણો મહિમાય; શિયળ પાળો સ્નેહથી.

જે કોઈ શિયળ સારી રીતે સાચવે, સર્વ સુદળ મનોરથ થાય; શિયળ

સોના રૂપાની શોભા નવ સમજીએ, શોભા સરસ શિયળ શણગાર; શિયળ

જેવાં નકડીને ભૂપણ નાંખીયાં, એવાં શિયળ વિના નર નાર; શિયળ

વધે લાજ અધિક ઠીક લોકમાં, પરલોકમાં, સુકિત પમાય; શિયળ

સુખ સંપત્તિ શિયળથી સેવીએ, રીએ જગકર્તા જગસાય; શિયળ

માટે શિયળ સરવ વિધે સાચવો, તમે કામી હરામીનો સંગ;	શિયળ૦
જરીયે ડરિયે ન મરણના ડર થકી, બારે ડરિયે શિયળ થતે ભંગ;	શિયળ૦
તજી લાજ બેઅદમી ન બેલીએ, નહિ ડોલિયે મદ છકમાંય;	શિયળ૦
નીચી નજરે સરલ ચિત્તે ચાલીએ, હાંસી મરકરી કરિયે ન કાંચ;	શિયળ૦
ફાટી આંખે ફરે જે કોઇ ફાતડા, તેનું ડાટીએ માંટીમાં મૂખ;	શિયળ૦
તજવી સોજત નિત્ય તેહની, જેણે લજવી જનેતાની કૂખ;	શિયળ૦
બણવું ગણવું તો તેહનું ધન્ય છે, જેણે કુળને લગાડ્યો ન ડગ;	શિયળ૦
બણી ગણીને જે શિયળ ન સાચવે, એના બણતરમાં ઉડી આગ;	શિયળ૦
હૈયાકુટા બોલેબોલ હાંસીએ, દેખી ફાંસીને નાશીએ દૂર.	શિયળ૦
શિક્ષા સુંદર દલપતરામની, બણી કામની શીખો જરૂર;	શિયળ૦

પરોણા ચાકરી.

આપણે ઘેર કોઇ સંતું વહાલું, સ્નેહી કે હરકોઇ માણસ આવી ઉતરે તે જેવું મોણેસ હાથ તે પ્રમાણે તેનો યથા શક્તિ ખાવા, પીવા, સૂવા, બેસવા વગેરેથી આદરસત્કાર કરવો, એ ગૃહસ્થનો ધર્મ છે. આવેલો પરોણો નારાજ થાય એમ કદી કરવું નહિ; કમકે આંગણે આવેલા પરોણાની સારી રીતે જો બરદાસ થતી નથી, તો તે નારાજ થાય છે અને નારાજ થાય છે, તો ધરધણીના પુન્યનો નાશ થાય છે અને આગર જોઈથી થાય છે. અતિથિનો સત્કાર કરવો, એવું આર્થ-ધર્મમાં ફરમાવેલું છે. એ પ્રાચીન પ્રસિદ્ધ રીતિ આજે પણ ચાલી આવે છે. કદી શક્તિ રહિત હોઈએ; તોપણ પરોણાચાકરી કર્યા વગર તેને નિરાશ પાછો વાળવો નહિ. પરોણો આવ્યો ન આવ્યો થતો નથી. એતો હસ્તાંએ પરોણો અને રોતાંએ પરોણો પછી બંને આપણા ઘરમાં છોકરાં જે ખાતાં હોય, તે ખવરાવીએ તેની ફિકર નહિ, પણ મન આનંદ રાખી સત્કાર કરવો એ ઉત્તમ છે. મોં બગાડી નાંખીએ અને પછી બંને શાકરના લાડુ કરી જમાડીએ, તોપણ એને પરોણા કહ્યા ઝેર જવા ગણે છે અને જાણે છે કે હું એને ઘેર ક્યાંથી ગયો. મેં તો આને ઘેર સાફ જાણ્યું હતું, પણ આ તો હવે સર્વ થઈ રહ્યું લાગે છે. આવો મનમાં વિચાર કરી, એ સર્વે વાત બહાર પાડે છે. તેથી એ ધર-ધણીની આગર જોઈથી થાય છે અને ધધર પણ તેનાપર નાખુશ થાય છે. આંગ-ણે આવેલાનો યથા શક્તિ સત્કાર કરવો, આદરભાવ આપવો, ખુશી ખબર પૂછવા અને કહેવું કે, અહો ! બંને પધાર્યા તમે અમારે ત્યાં ક્યાંથી ? વિગેરે વિવેક ધર્મનોએ આદરસત્કાર થતો જોઈ પરોણો ખુશ થાય છે. પછી બંને ખાન, ખાન

જે આપણા ધરમાં હોય તેવું આપીએ તેની હરકત નહિ, પણ ધરધણીનું 'હસતું' મૂખ અને વિવેક જોઇ જીને પણ તેનાં વખાણ કરે છે. તેથી તેમની આખર વધે છે. તેમજ ધર આગળ હરકોઇ નમ્ર, વિદ્વાન, ગૃહસ્થ, સભ્ય, વૃદ્ધ, આગર-દાર અને સદ્ગુણ સંપન્ન વગેરે મનુષ્ય આવે, તો નને આસન આપી 'બેસાડવા', પછી જળ પાન આપી કુશળ ખબર પૂછવા. તે જતાં સુધી આવવાનું કારણ ન કહે, તો પછી આવવાનું કારણ પૂછવું. જતી વખતે વિવેક, વિનય બરેલાં મધુર વચનો કહી, અને ત્યાં સુધી વળાવવા જવું. સ્ત્રીએ પતિ કે ધરનો કોઇ પુરુષ એ વખતે હાજર ન હોય, તો પોતાની મર્યાદા સાચવી તેમનો ઘટતો સન્કાર કરવો. પોતાના શીળ ધર્મને લાની ન પહોંચે એની તજનીજ રાખતા જવી એક દમ અનુપયા માણસનો ગરસો કરી દેવો નહિ. તેમ તેમને ખોટું લાગે એમ પરો-ણાચાકરી કરવામાં બેફિકર રહેવું નહિ, બધી રીતના વિચાર રાખી કાર્ય સાધવું એ ચતુર સ્ત્રીનું કામ છે. આવી રીતે વર્તવાથી ધરની શોભા અને કીર્તિ વધે છે. માટે ગૃહસ્થે આંગણે આવનારની યથાશક્તિ પરોણાચાકરી કરી તેમને સંતોષ આપવો એ ગૃહસ્થાશ્રમીનો ધર્મ છે.

ચાકર કેવા રાખવા ?

ગૃહસ્થે ધરમાં જે સ્ત્રી પુરુષને ચાકર રાખવા હોય, તે સ્ત્રી પુરુષ નમ્ર, વિવેકી, સત્ય, સભ્ય, આસ્તિક, નીતિવાન, મહેનતુ, ધણીનું બહું ધમ્મનાર, કાળ-જીદાર, મર્યાદશીલ, ચતુર, નિરોગી, યુવાન કે વૃદ્ધ નહી, કેમકે યુવાનનો સ્વભાવ ઉછાંછળો હોય છે, તેના મનની વૃત્તિ રિથર હોતી નથી. તેથી વખતે બગાડો થાય છે. વૃદ્ધ માણસ શરીરે અશક્ત હોવાથી, તેનાથી ઝડપથી ધાર્યા પ્રમાણે કામ થઇ શકતું નથી, કે વારંવાર ઉઠબેસ કરી શકાતી નથી. માટે આ બે સ્થિતિના સિવાયને રાખવા ઠીક છે. સ્ત્રી હોય તો પર પુરુષના સહવાસ નહિ કરનારીને, અને પુરુષ હોય તો પરસ્ત્રીનો સહવાસ ન રાખનારને, સમજાવ્યું તરત સમજી લે તેને, રજા મળે તોપણ બહાર જઇ આપણા ધરની વાત ન કરનારને, અને ચાકરના ધર્મ જાણનાર, વગેરે ગુણવાળાં સ્ત્રી પુરુષને રસોઇ કે ધરના કામકાજ માટે રાખવાં એ ઠીક છે, પણ મરમ મિજબાવાળાને, રૂપાળાને, વાંદાને, આળસુને, નિર્બળને, યુવાનને, વૃદ્ધને, બ્યભિચારીને, નાક ચુતું હોય તેને, લાળ પડતી હોય તેને, પત, કાઠ, ક્ષય, ચાંદી, પરમે વગેરે રોગિને, બબકાદાર વસ્ત્ર પહેરી ઠાઠમાઠમાં રહેનારને, નીચ બુદ્ધિનાને, પાપ કર્મ કરનારને, દારૂખાજને, દુર્વ્યસનીને, નિંદાખોર, ચાડીયા, ધર્મપર આસ્તાસ્ત્રીત, નાસ્તિક, ચોરી કરનાર, જુદું બોલનાર, ઉઠાઉ, ખાઉચ્ચ, વાતો સાંભળવાની

તથા વાતો કરવાની પ્રીતિ રાખનાર, કાળજી રહિત વગેરે અવગુણવાળાં સ્ત્રી પુરુષને રસોઇ કે ધરના કામકાજમાં રાખવાં નહિ. જો આવો વિચાર કર્યા વગર રખાય છે, તો પાછળથી પસ્તાવો થાય છે, પરંતુ યાદ રાખવું કે સ્ત્રીઓ પાસે તો સ્ત્રી ચાકરજ રાખવી ઉત્તમ છે. જે સમગ્ર પુરુષ હોય છે, તેતો ધરમાં સ્ત્રી ન હોય, ત્યાં સુધી પુરુષ નોકર રાખે છે, પણ જ્યારે ધરમાં સ્ત્રી આવે છે; ત્યારે તો પુરુષ નોકરને રજા આપી સ્ત્રી નોકર રાખે છે. કદી પુરુષ ને રજા ન આપે, તો તેને પુરુષના કામમાં રાખે છે અને સ્ત્રી પાસે તો સ્ત્રી નોકરજ રાખે છે. રસોઇ બનતાં સુધી ધરની સ્ત્રીએજ કરવી જોઈએ; કેમકે પુરુષને ધરની સ્ત્રીનો જેવો વિશ્વાસ હોય છે, તેવો વિશ્વાસ ચાકર ઉપર હોતો નથી. તેમજ ચાકર કરતાં ધરની સ્ત્રીને વધારે ચીવટ હોય છે. કદી કારણસર રસોઇઓ રાખવાની જરૂર પડે, તો પુરુષ કરતાં સ્ત્રી જાતિને પ્રથમ પસંદ કરવી, કેમકે રસોઇ કરનારને ઘણો વખત ધરમાં ગુમરવો પડે છે અને ધરની સ્ત્રીઓ પણ ત્યાંજ રહે છે. વળી સર્વ કામ ઉપર ધરની સ્ત્રીની દેખરેખ હોય છે. તેને બોજન સંબંધી ભાવતું ન ભાવતું કહેવા, કે ખાવાસંબંધી પુરુષની શરમ રાખવી પડે છે, એ કારણથી સ્ત્રી નોકર હોય, તો એ સંબંધી સ્ત્રીઓને કંઈ અડચણ આવતી નથી. કદી કોઈ ઉપાસથી તેવી સ્ત્રી ન મળે કે કંઈ ખાસ કારણ હોય, તો ચાકરના ગુણવાળા પુરુષને રાખવો.

ચાકર સાથે વ્યવહાર—ધરમાં રસોઇ કરનાર કે કામ કરનાર ચાકર સ્ત્રી હોય, કે પુરુષ હોય પણ સ્ત્રીએ તેનો બહુ વિશ્વાસ કરવો નહિ. તે સાથે કામ જેટલોજ વ્યવહાર રાખવો. કામ જેટલું બોલવું. એ સાથે બેસવા ઉઠવાનો સહવાસ રાખવો નહિ, કારણ એથી મોભો જતો રહે છે. વળી સહવાસે કરીને તેને આપણી સાથે બોલવાની છુટ મળે છે. વખતે ધર આગળ કોઈ આવે છે, ત્યારે પણ એ ટેવથી છુટી જીભે બોલે છે. તેથી આપણું માન બંગ થાય છે અને લોકો એથી હલકા વિચાર બાંધે છે. ધન, લૂગડા, ધરેણાં વગેરે રાખવાના ખાનગી ધરની કુંચી તેમને બતાવવી નહિ કે આપવી નહિ. તેમ ક્યાં રહે છે તેની વાકેફદાર થવા દેવી નહિ; કારણ સ્ત્રી અને ધન દેખીને મોટા મુનીવરની પણ દાનત બગડે છે. ખાનગી બેસવા ઉઠવાના ઓરડામાં અગાઉથી તેમને પરવાનગી લીધા વગર આવવા દેવા નહિ; કારણ ખાનગી ધરમાં સ્ત્રીઓને બેસતાં, સૂતાં કોઈ વખતે શરીરપરથી વસ્ત્ર આધું પાધું ખસી ગયું હોય, કે માથું ઉઘાડું હોય, તેવે પ્રસંગે પુરુષ ચાકર રજા લીધા વગર એકદમ આવી ઉભો રહે છે, તો સ્ત્રીની મર્યાદા બંગ થાય છે. વળી અંગપરથી વસ્ત્ર ખસેલું હોય, તેવે પ્રસંગે અચાનક તેના આવવાથી સ્ત્રીને ધારકો પડે છે. તેથી તેના મનની અસર તનપર થઈ શરીર બગડે છે અને શરમાય છે. આવ્યા સહવાસથી લોકો પણ વખતે વગર વિચાર્યું આળ ઓઢાડે છે, વગેરે માતું પરિણામ

આવે છે. અજ્ઞાન સ્ત્રી, મુર્ખરાજા, વેલ, અવિચારી એ ચારનો સ્વભાવિક રીવાજ એવો છે, કે તેઓ જેવાની સંગતિમાં આવે છે, તેવાની સાથે પ્રીતિ બાંધી લે છે અને બુદ્ધિ વિનાના સ્ત્રીઓ દુરાચારી થઈ જાય છે. તેથી સમજી પુરૂષ સ્ત્રીઓ પાસે પુરૂષ નોકર રાખતા નથી. કદી હોય તો તે સાથે સ્ત્રીઓએ સહવાસ રાખવો નહિ, કે રજા વગર ખાનગી ઓરડામાં દાખલ ન થવા દેવાનો અગાઉથી બંદોબસ્ત કરી રાખવો. સ્ત્રીઓએ ચાકર સામે ઉભા રહીને હસવું નહિ. તે સાથે કામ જેટલીજ વાત કરો, ત્યાંથી દૂર ખસી પોતાને કામે લાગવું. ચાકરની સાફ દાનતની પરીક્ષા માટે પાંચ પૈસો, એ આની વગેરે તેને કામ કરવાની જગ્યાએ નાંખી મૂકવાં. પછી તે લે છે કે નહિ, તેની ચોક્કસી રાખવી. વખતે તે ઉપાડીને દેવા આવે, તેટલા ઉપરથી તેની સાફ દાનત વિષે એકદમ પાકું અનુમાન બાંધવું નહિ; કારણ લૂચ્યા હોય છે, તે પોતાનો વિશ્વાસ એસાડવા સાર વખતે એમ કરી દેખાડે છે, પણ તેની સાફ દાનત વિષે તો ઘણું વખતે અને ઘણું પ્રસંગે ખાતરી થાય છે. માટે અનેક રીતે તેના ગુણની ખાતરી કરતા રહેવું. એમ કરતાં જો દુર્ગુણી જણાય, તો તરત તેને રજા આપવી. જુનો ચાકર હોય તો પણ તેનો પાકો વિશ્વાસ રાખી, એ દરકાર રહેવું નહિ. ચાકર પામેથી કામ નિયમસર લેવું, તેના કામ પર દખરેખ રાખવી. તેની વર્તણૂક પર બરાબર ખાનગી રીતે તપાસ કર્યા કરવી. કંઈ ચીજ ઉપાડી જાય કે કામમાં કાળજી રાખે નહિ, તેની તપાસ રાખવી તેના કામમાં બૂલ થાય, તો નહિ વઢતાં નઅપણે ધીરેથી સહેજ ઠપકે દેતો અને ફરી એવી બૂલ ન કરે તેની સમજીત આપવી, પણ તેનું માન બંગ કરવું નહિ; કે તેનો કાંઈ કારણસર તિરસ્કાર કરવો નહિ તેને દુઃખ પડે તો દૂર કરવામાં મદદ આપવી અને દીક્ષાશો દેવો. શેઠ, શેઠાણી પ્રત્યે તેમને શા ધર્મ છે એ જાણે અગર કોઈ મારફતે સમજાવતાં જવું, કે તેઓ પોતાની ફરજ અજાવતાં સમજે અને સેવકના ધર્મ પ્રમાણે વર્તે એમ કરવું. આવા રીતે કરવાથી સર્વ પ્રકારે સુખની પ્રાપ્તિ થશે.

મનુષ્યનું મુખ્ય કર્તવ્ય.

આ સંસારમાં અવતરી મનુષ્યે મુખ્ય શું કરવાનું છે ? આ સવાલ પ્રથમ ઉત્પન્ન થાય છે. તેનો ઉત્તર એજ કે તન, મન, અને ધનથી નીતિ વડે પરાપ્રકારનાં કાર્યો કરી—“ધર્મરત્ના પરમપદ્મને પામવું” જ્યાં સુધી એના પદ્મને પામવાનો મનુષ્ય પ્રયત્ન કરતો નથી, ત્યાં સુધી તે મનુષ્ય પશુ, પક્ષી, કીટ, પતંગ અને વનસ્પતિ આદિના અવતાર રૂપે અવતરી જન્મ મરણ થયા કરે છે અને

આધિ, વ્યાધિ અને ઉપાધિ હાથે કરીને વોહારી લે છે. આ મનુષ્ય દેહ અનેક સુકૃત્યોના પુણ્યે અને પ્રારબ્ધ યોગે પ્રાપ્ત થયો છે. તેના વડેનું ઇશ્વરના પરમપદને પમાય છે. તે સિવાય એક રીતે ઇશ્વરની પ્રાપ્તિ થતી નથી, સારે આવો યોગ મળ્યા છતાં-જે એ યોગ ગુમાવે છે. તેના જેવો બીજો મૂર્ખ કોણ ? ઇશ્વરના પરમપદને પામવું, તે કંઈ ખાવા, પીવાને, ગાડી, વાડીને લાડીમાં ગુથતાન બની વૈભવ વીલાસથી કે પુત્ર પરિવાર વધારવાથી પમાતું નથી, કે નથી પમાતું, પૃથ્વીપતિ થવાથી કે નથી પમાતું કરોડોધન થવાથી, કે નથી પમાતું વિદ્વાન, બારિસ્ટર અને ડાક્ટર વગેરેની ઉચ્ચ પદવી મેળવવાથી. હા, જેટલું યોગ્ય કરવાનું હોય, તે કરવું ઠીક છે, પણ તે સર્વ કરતાં જતાં પણ ખરી ઇચ્છા તો એજ રાખવી કે પરીશ્રદ્ધાની પ્રાપ્તિ ક્યારે થાય ? અને શી રીતે થાય ? કે જન્મ મરણનો ફેરો ટળે. “ આજ નહિ કાલે કરીશું બાળ, અને યુવા અવસ્થામાં નહિ, પણ વૃદ્ધાવસ્થામાં કરીશું. આ વિચાર કેવો ભૂલ ભરેલો છે ? વૃદ્ધાવસ્થા તો રહી પણ કાલની કોને ખબર છે ? અને વૃદ્ધાવસ્થા સુધી આપણે જીવીશું, એની પણ શી શાંખિતી ? વિકાળ કાળતો મૂખ વિકાસો આસવાને તૈયાર થઈ બેઠો છે. તે ક્યારે અકસ્માત આવીને કંઈ પકડશે ? એ કાઈના જાણવામાં નથી, કે કાઈના જાણવામાં આવતું પણ નથી. માટે હમેશાં અગમ્યેતી રાખી કાળથી ચેતતાં રહીને, મુખ્ય કર્તવ્ય જે પરીશ્રદ્ધાને જાણવાનું કામ છે. તે કર્તવ્ય કર્મ કરવામાં પછાત પડવું જોઈએ નહિ. નહિતો કાળ અકસ્માત ઝડપી જશે, તો “ મનના વિચાર મનમાં રહેશે ” અને પસ્તાવો કરી ફરી ચોરાશીલાખના ફેરામાં પડવું પડશે તથા ફરી અનેક આધિ વ્યાધિ અને ઉપાધિ ભોગવવી પડશે. કાળે મોટા મોટા દેવ, દાનવોને પણ છોડ્યા નથી, તો ગિચાઈ મનુષ્ય કોણ માત્રમાં છે ? એ વિચાર ખુબ કરવો અને શમ, હમ, શાન્તઅધ્યન, સંતોષ સહનશીળતા અને નમ્રતા વગેરે સદ્ગુણો ગ્રહણ કરીને, જે રીતે આ મિથ્યા દેહમાંથી મોહમાયાનો ત્યાગ થઈ શકે તેમ કરવું અને જીવને ધારણ કરનાર જે ધર્મ છે, તેને વધારતાં જવો; કેમકે એજ ખરો સાથી છે. આ અસાર સંસારમાં પુત્ર, કુટુંબ, સ્ત્રી, અને ધન, માલ એ કોઈ સાથે આવતું નથી. ફક્ત કરેલાં કર્મજ સાથે આવે છે. અણુસમજી માનવી આ પંચમાભૂતના પૂતળાને સત્ય માને છે અને તે સર્વને પોતાનું માની, માઈ, તાઈ કરીને મોહમાં પડી, પોતાની યોગ્ય દરજ્જા બળવવાથી દૂર રહે છે, એ બધું જોઈની વાત છે ! મનુષ્ય કહે છે કે આ “ માઈ ” શરીર હાલ સાઈ નથી. “ હું ” શરીર સાઈ કરીશ. આમાં માઈ-અને હું-કહેનારો જુદો અને શરીર પણ જુદું એમ સમજાય છે. “ હું ” એવો જે શબ્દ થાય છે, તે કોઈ પદાર્થ નથી, પણ તે “ આત્મા રૂપે વ્યાપક પુરૂષ છે ” તેને ન નિહાળતાં અજ્ઞાનતાથી “ હું ” એને શરીર કરી જાણે છે, પણ તે ખરેખરે કંઈ નથી. જ્ઞાની મનુષ્ય

દેહના ભોગ, દેહને ભોગવવા દે છે, પરંતુ તેના ભોગમાં પોતે લીન થતો, કે આ-શક્તિ રાખતો નથી અને તેમાં સુખ, દુઃખ હર્ષ, શોક કંઠ પણ રાખતો નથી; કારણ કે સધળા ભોગો દેહ સાથે સંબંધ રાખે છે, આત્મા સાથે નહિ. જ્યારે આત્માને કોઈ પ્રકારનો સંબંધ નથી, ત્યારે વ્યવહાર દૃષ્ટિએ જે સુખ-દુઃખ સ-મન્વય છે, તે સત્ય નથી, કેમકે દેહ પોતેજ નાશવંત છે-ખોટો છે; તો તેના સંબંધની વસ્તુઓ પણ ખોટીજ છે અને તેવા દેહે માનેલા ભાઈ, ભત્રિજા, કાકા, કુટુંબ અને સગાસનેહી કેમ સાચાં માની શકાય ? નહિ.

આ અસાર સંસારનાં અનેક દુઃખોનો મનુષ્યે અનુભવ લીધા છતાં અ-સત્ય પદાર્થોપર મમતા રાખી રહેલ છે. તેથી સત્ય શું છે ? તે જાણી શકાતું નથી. આ જગત્ સત્ય નથી, પણ સત્યનો માર્ગ દેખાડનાર છે. આ મનુષ્ય શરીર સત્ય નથી, પણ સત્ય સાધી લેવાનું સાધન છે. તેનો લોક વ્યવહાર સધળું મિથ્યા છે. ફક્ત પરમાત્માને જાણવાનો વ્યવહાર સત્ય છે. મૂર્ખ મનુષ્ય માયા પ્રપંચના મોહને લીધે પોતાની મુખ્ય દરજ બૂલી જઈને અસત્યને સિદ્ધ કરવા મથે છે. તેમાં અનેકવાર દુઃખો ભોગવે છે, નિરાશ થાય છે અને પસ્તાવો કરેછે, તોપણ માયામાં લપટાએલો માનવી નહિ ચેતતાં, ફરી આધિ, વ્યાધિ અને ઉ-પાધિ હાથે કરીને વોહોરી લે છે. જ્યાં સુધી માનવી મોહ નિંદ્રામાંથી જાગૃત થઈ અભિમાનને અળગો કરતો નથી, ત્યાં સુધી પરીક્ષણને જાણી શકતો નથી.

શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે;—

યઃપશ્યતિસ્વયંસર્વ । યંનપશ્યાતિકશ્ચન ॥

યશ્ચેતયતિબુધ્યાદિ । નતચ્ચેતયત્યયં ॥

જે જાણ પોતે સર્વ જુએ છે, પણ તેને ખીજું કોઈ જોઈ શકતું નથી. ખુદ્ધિ આદિ ને જે ચેતનવાળાં કરે છે, પણ તેને ખુદ્ધિ આદિ ચેતવી શકતાં નથી, તે એવું છે.

એવા પરીક્ષણને જોળખી જ્યાં સુધી તેના ઉપર ખરી પ્રીતિ ઉત્પન્ન થતી નથી, ત્યાં સુધી મનુષ્ય આ સંસારમાં અનેકવાર જન્મે છે અને મરે છે. આધિ, વ્યાધિ અને ઉપાધિ ભોગવે છે. જ્યાં સુધી મનુષ્યનું અજ્ઞાન દૂર થતું નથી, ત્યાં સુધી એક શુદ્ધ નિરંજન નિરાકાર પરમ કર્ણાકર પ્રભુને પામી શકતો નથી. આ દેહેજ ધર્મરતના પદને પમાય છે, છતાં મનુષ્ય ધર્મરતે જાણવાનો પ્રય-ત્ન કરતો નથી. એ કેવો અદ્વિસોસ ! માટે હે માનવી ! સત્પુર અને સત્શા-ન્નોએ પરીક્ષણને જાણવાના જે માર્ગો બતાવ્યા છે, તે માર્ગ ગૃહણ કરવા પ્રયત્ન કરો અને અહંકાર તથા વ્યવહારમાં વૈરાગ્ય તથા નિષ્કામ વૃત્તિ રાખી સુકૃત્યો કરો. જેથી જન્મ મરણનો ફેરો મટે અને મનુષ્ય દેહ ધર્મોનું સાર્થક થાય.

ધરવ્યવસ્થા.

ઋી પરણી સાસરે આવે છે, ત્યારે તેના પતિનું ધર તેજ તેનું ધર ગણાય છે અને પતિના ગૃહકાર્યની ચિંતાનો સધળો ભાર તેનાપર આવી પડે છે. માટે માતાએ પોતાની પુત્રીને બાલ્યકાળથીજ ધર વ્યવસ્થાની કેળવણી આપીને યોગ્ય બનાવવી જોઈએ. એ યોગ્ય થયે ધણી સુખી થઈ વખાણને પામે છે અને મા આપની શોભા વધારે છે, પરંતુ જો તેમને અયોગ્ય લાડ લગવી ઉછેરી ધર વ્યવસ્થાથી અણુ વાકેફ રાખવામાં આવે છે, તો તે સાસરે ગયા પછી ધણી મુંઝાઈ રહે છે. સાસુ સસરા અને નણંદ, વહુમાં આવડત નહિ હોવાથી, તેમને અને તેમના માઆપને વગોવે છે. તેથી એ બિચારીને પરતાવો કરવો પડે છે. માટે પુત્રી સાસરે જવાને યોગ્ય ઉમરની થાય; ત્યાં સુધી સુશિક્ષણ આપી તૈયાર કરવાની ધણી જરૂર છે.

૧. સુધડતાઈ—ઋીઓમાં આ ગુણ એક તેમને પરમ ભૂષણ રૂપ છે. નિત્ય એક પહોર રાત્રિ હોય, ત્યારે ધધર રમરણ કરતાં ઉડી, આંખો, મોં અને હાંત સાફ કરી ગૃહકાર્યમાં લાગવું. ધરના સર્વ ભાગો, આંગણું અને ધરની અંદરનાં પેટી, પટોરા, કપાટ, તથા ખુંજે ખોચરે જ્યાં કચરો જણાય ત્યાં સાંજ સવાર વાળા સાફ કરવું. ભીંતો અને છપરે જાળાં બાજેલાં હોય તે કાઢી નાંખવાં. ધરમાં કચરાનો ભરાવો થવાથી કીડી, મકોડી, કરોળીઆ વગેરે અનેક નાના પ્રકારનાં જીવ જીવાંત ઉત્પન્ન થાય છે. તેમાંથી ગંદકીનો વધારો થઈ, ધરની હવા બગડે છે. ધરને બોંય તળીએ ચાર પાંચ રોજે છાણુ માટીથી લોપવું. ભીંતો ચૂના કે ખડીથી ઘોળવી. ધરની ને આગણાની ભૂમિતું તળીઉં નીચું ઉંચું ખાડખડખાવાળું હોય તો સરખું કરવું, કે તેમાં પાણી કચરો બેળાં થઈ સડી ગંદકી કરે નહિ તથા સરદી થાય નહિ, તેની સંભાળ રાખવી; કેમકે શરદી થવાથી અને હવા બગડવાથી માણસો માંદા પડે છે. માટે ધર અને આંગણું સરખું, અને સ્વચ્છ રાખવું. ધરની અંદર રમકડાં. ટેબલ, ખુરસી, કપાટ, કોચ, પલંગ ભરતકામ, ચિત્રોના નમુના, છાંયો, વીંછા, વાંસળી, તંપુર, સતાર, સાંરંગી, મુંદરી, મુંદંગ, પીઆનો, હારમોનિયન, છત, હાંડી, કુમર, અને તખતાં વગેરે ફરતીચર પર ધુળ કચરો વળગેલાં હોય તે લૂઝી સાફ અને ચકચકિત કરવાં. જોળા, જોળીઓ, ભોટા, ભોટીઓ, કાથેર, કાડા, ખાલા, થાળી, વાટકા અને તપેલાં વગેરે રાંધવા, ખાવા, પીવાનાં, દહીં, છાશ નાંખવાનાં અને પાણી ભરવાનાં તાબા પીતળનાં અને માટીનાં વાસણોમાંથી લીલ કે મેલ હોય તે રેતી કે રાખથી માંજી સ્વચ્છ કરતાં રહેવું. જો લીલ કે મેલવાળાં વાસણમાં ખાવા, પીવામાં

આવે છે, તો એથી શરીરમાં નુકસાન થાય છે. સૂતાની પથારી, ખાટલા, ગોઠ-
ડાં ગાદલાં અને તળાઇ વગેરે ઉપાડી ઝાટકી સાફ કરી, સંકેલી નિત્ય મૂકવાની
જગ્યોએ ગોઠવી મૂકવાં. અંદર પરશેવો કે બેજ લાગેતો હોય તો બે ચાર દિવ-
સે તડકે રાખવાં કે અંદરની બેજ અને ગંદકી ઉડી જાય. આ પ્રમાણે કરવાથી
અંદર આંચડ, માકડ અને જી વગેરે પડતું નથી, ઝોછાડ બે ચાર દિવસે બદલ-
તા જવો. ધરની અંદર પાળેલાં પક્ષીઓનાં પાંજરાં અને પશુઓને બાંધવાની
જગ્યો સાફ કરતા જવી. છાંયુને ધણા રોજ એકઠું કરી રાખવું નહિ. એકઠું
કરી રાખવાથી જીવાત પડી ગંદકી થાય છે. ખાળકુંડી પાણીઆરાં વગેરેમાંથી
કચરો કાઢી સારા પાણીથી ધોતા જવું. આગણે વાવેલા વૃક્ષોમાં ગંદ પાણી, કે
એઠવાડ નાંખવો નહિ. તેમ ધર આગળ એઠવાડ કે ગંદ પાણી ઢોળી ગંદવાડો
થવા દેવો નહિ, જે ગંદવાડ હોય તે ધરથી થોડે દૂર જઈ નાંખવો. એ રીતે
ધરને સાફ કર્યા પછી આંગણામાં કંદુ અને અળીસથી રમણિક ચિત્રો કાઢી,
આંગણાને સુશોભિત કરવું. ધરમાં અને આંગણામાં સુગંધી પુષ્પો વેરી ધૂપ કરી
ધરને સુગંધી અને સુસોભિત કરવું.

સૂર્ય ઉગ્યા પછી નિર્મળજળે શરીર યોગી મશળાને જે રીતે શરીરનો
મેલ દૂર થાય, તે રીતે સ્નાન કરવું. માથાના વાળ ચાર પાંચ રોજ ખારે, માટી
આગળાં કે અરીઠાથી ધોઈ સાફ કરવા. સ્નાન કરતાં ધણો વખત લગાડવો નહિ
તરત કોરો ટુવાલ કે રૂમાલથી શરીર ધસી લુગી કાઢે કરવું અને તરત વસ્ત્ર
પહેરવાં. બીંને લુગડે ધણીવાર રહેવું નહિ, રહેવાથી શરદી થાય છે. ઠંડા કરતાં
ઠંડા જળે સ્નાન કરવાંથી શરીર મજબુત થાય છે અને પ્રકૃતિ સારી રહે છે.
પણ જેને તે માફક આવતું ન હોય, અગર માંદગી હોય, ત્યારે શરીરની ગરમી
જેટલા ગરમ પાણીએ સ્નાન કરવું. કપડાં ધોએલાં અને સાફ પહેરવાં. ધોતીઆં,
સાડી નિત્ય ધોવાં. ખાળકાને પણ નિત્ય નવરાવી સ્વચ્છ વસ્ત્ર પહેરાવવાં. એ
રીતે નહાઈ ધોઈ સ્વચ્છ વસ્ત્ર પહેરી ધૂપ દીપ કરી થોડો વખત ઇશ્વરભક્તિમાં
માળવો અને તેની પ્રાર્થના કરી, ઉપકાર માનતા રહેવો. ઇશ્વરભક્તિ કર્યા પછી
નવીનરંગનાં વસ્ત્રો પહેરવાં. આંખ આંજવી, માંથે તેલ નાંખી વાળ ઝોળવા,
સેથો ભરવો, કપાળમાં ચાંદ્રો કરવો, નાકમાં ધૂસ, હાથમાં કંકણ અને ડોકમાં
કંઠી વગેરે સૌભાગ્યદર્શક શણગાર સજી પાણી ભરી લાવવું પછી રસોઈ કરવી.

૨. રસોઈ—રસોઈ કરતાં આવડવી, એ સ્ત્રીઓનું મુખ્ય કામ અને અ-
ત્યંત સહ છે. જેના ધરમાં રસોઈએ હોય, તેણે તો માથે રહી દેખરેખ રાખવી અને રસો-
ઈએ ન હોય, તો સ્ત્રીએ રસોઈ જાતે કરવી એ ઉત્તમ છે. આ સંસારમાં સૌના જીવનનો
આધાર બોજાય છે. આ શરીર એક ધંત્ર છે. અન્ન, જળ એ બે વસ્તુઓ ધંત્ર ચલાવનારી
જી છે. એ કમવિના શરીર બરાબર ચાલી શકતું નથી; એટલું જ નહિ પણ ટકી

શકતું નથી. માટે તેને યોગ્ય અન્ન જળ આપવું એ અગત્યનું છે. અન્ન જળથી જેમ શરીર દીર્ઘાયુષી થાય છે, તેમજ એની અયોગ્યવસ્થા રાખ્યાથી શરીર નાશ પામે છે. માટે એ સંબંધી ઘણી સંભાળ રાખવાની જરૂર છે. અન્ન, જળ ખાવા પીવાથી, વાયુ, કફ અને પિત્ત એ ત્રણ દોષો પ્રગટ થાય છે, તેનું વધતા ઓછાપણું થયે ઘણા રોગો પેદા થાય છે. માટે રસોઈ કરનાર તથા જમનાર બંનેએ પદાર્થોના ગુણ દોષ જાણવાની જરૂર છે. તેમાં પણ રસોઈ કરનારે ધરકુંડળીઓની પ્રકૃતિ અને પદાર્થોના ગુણ દોષો જાણવાની પ્રથમ જરૂર છે. તેમજ પદાર્થોના ગુણદોષ, પાક શાસ્ત્ર, રસાયણ શાસ્ત્ર, અને વૈદકશાસ્ત્ર, વગેરેનું જોઈતું જ્ઞાન મેળવવું જોઈએ. તથા વડિલો પાસેથી અનુભવ લેવો જોઈએ. જેના શરતમાં વાયુ વિશેષ હોય, તેણે વાલ, ચોરા, તુવર વગેરે વાયુ કોપાવનાર વાયડા પદાર્થો ખાવા પીવા નહિ. જેના શરીરમાં કફદોષ હોય, તેણે ધી, ગોળ ખાંડ, સાકર વગેરે કફને કોપાવનાર હંડાને ગળ્યા પદાર્થો ખાવા નહિ અને જેના શરીરમાં પિત્તદોષ વિશેષ હોય, તેણે મેથી, રીંગણાં, તેલ, મરચાં, વધારણી અને ખાજરી વગેરે પિત્તને કોપાવનારા ખાસ, તીખા અને ગરમ પદાર્થો ખાવા નહિ. તેમજ કફ વાત, કફપિત્ત, અને વાતપિત્ત વગેરે શરીરની પ્રકૃતિ જાણવી જોઈએ. પતિલો કે કુંડળીને આ ભોજન ભાવે છે કે નથી ભાવતું, આ તેમની પ્રકૃતિને અનુકૂળ આવશે કે નહિ, એ સર્વે જાણી રસોઈ કરવાને શરૂ કરવી. પ્રથમ રસોઈનો સમજો સામાન રસોડામાં ગોઠવી રાખવો. કોઈ પણ ચીજ વારંવાર માગવી પડે નહિ એની સંભાળ રાખવી. રાંધવાના પદાર્થોમાં કાંકરા કસ્તર કે જીવાત ન પડે માટે માથે ઢાંકી રાખવું. રસોઈના સર્વ પદાર્થો પરિપક્વ અને સ્વાદીષ્ટ થયેલા જણાય, ત્યારે ઉતારી ચૂલા માંહેના કાયલા પાણીથી છાંટી નાંખવા, કે પાછા તે કામ લાગે. તૈયાર થયેલી રસોઈ કાઢવી હોય, તો કલ્પવાળાં વાસણમાં કાઢી ઢાંકવી. કલ્પ વિનાના વાસણમાં કાઢવાથી કસાઈ જાય છે. કસાઈએલું ખાવાથી તન દુરસ્તી બગડે છે. માટે કલ્પ વગરનાં વાસણ ખાવામાં વાપરવાં ઠીક નથી. અન્નાજ, જરાજર વીંછી, ખાડી, ઝાટકી, સાફ કરી અને જરાજર પકાવી ગરમાગરમ ખાવાથી શરીર આરોગ્ય થાય છે, પણ જેમ આબ્યું તેમ કાંકરા કુંકરીવાળું, જાડું મોડું દળી, ખાંડી, જેવું તેવું પકાવેલું, અને હંડું પડી ગયેલું ખાવાથી શરીર રોગી થાય છે. જરાજર નિયમ પ્રમાણે બનાવેલી રસોઈ ખાવાથી બળ, બુદ્ધિ, તનદુરસ્તી અને આયુષ્યનો વધારો થાય છે. માટે બુદ્ધિ વાપરી પતિ આવતાં પહેલા રસોઈ તૈયાર કરી ગરમા ગરમ રહે તેવી રીતે ઢાંકી રાખી રાહ જોવી. આવે કે તરત સ્નાન કરવાનો સામાન હાજર કરવો. ઇશ્વર સ્મરણ, પૂજન અને ધ્યાન કરવાની સર્વ સામગ્રી બધાં જોઈએ ત્યાં ગોઠવી રાખવી. નિલકર્મ કરી ઉઠે કે ભોજનશાળામાં રસોઈ પીરસવી.

૩. ભોજન—ભોજન કરવાની જગ્યા બધે ઠેકણેથી સ્વચ્છ કરેલી હોવી જોઈએ. તેમાં સુગંધી ધૂપ કરી ચારે તરફ સુગંધી પ્રસરે અને મન આનંદ થાય એમ કરવું. ભોજન પીરસ્યા, પછી પાસે જળપાત્ર, મરચું, મીઠું અને ચટકદાર ચટણી વગેરે રાખવાં. જેટલાં જમવા બેઠાં હોય, તેમાં કોઈને બાણાંતર કરવો નહિ. પીરસતાં મનમાં સંકોચાવું નહિ, જમતી વખતે શોક, બય અને દુઃખની વાતો કરવી નહિ, કેમકે આનંદમાં રહી જમેલું અન્ન જલદી પચી જાય છે. શોક, બયમાં ખાધેલું અન્ન વિકૃતિને કરી તનદુરસ્તી બગાડે છે. માટે આ વખતે સાવ-ચેતી રાખી, અગાઉથી આનંદ થાય, એવી વાતો કરવાની ગોઠવણ કરી રાખવી. રસોડું અને ભોજન કરવાની જગ્યા જેમ બને તેમ શુભ રાખવી, કેમકે કોઈ શત્રુ આવી વખતે શુભપણે ભોજનમાં સેળમેળ કરે અગર બય, ત્રાસ થાય એવું કોઈ આવી ઉભું રહે. માટે તેને શુભ રાખવી એ વધારે સાફ છે. ખોરાક હમેશાં વખતસર, પચે એટલો અને પચે એવો ખાય તેમ કરવું. ઉત્તમ ખોરાક કરતાં સાદો ખોરાક લાભદાયક છે. નિત્ય એક તરેહનો ખોરાક ન દેતાં હમેશાં જુદો જુદો રસોડો કરી આપવો. ભોજન કરી રહ્યા પછી પાન, સોપારી, એળચી, લાચીંગ, વગેરે મુખવાસ ખાવા આપવાં, એ રીતે સૌને જમાડી પછી પોતે જમવું. એક-વાડ કાઢવો. એજ પ્રમાણે રાત્રે પણ ખાવા લાયક હલકું ભોજન તૈયાર કરી ખવરાવવું. સવારના ભોજનકૃત્યથી પરવારી ઘરમાં સંગ્રહ કરેલી વસ્તુઓની વ્યવસ્થા કરવી.

૪. સંગ્રહ કરેલી વસ્તુઓની સગવડ—ઘર ઉપયોગી વસ્તુઓ થઈ રહેવા આવે, તે પેઢેલાં ત્રણ ચાર રોજ અગાઉથી પતિને ચેતવી રાખવું. જે વસ્તુ ઘરમાં આવે, તેને સાફ સુક કરી ઢાંકી સંભાળી રાખવી. વસ્તુઓ રાખવા, રસોઈ કરવા, જમવા, બેસવા અને સૂવાની જગ્યાના વિભાગ જૂદા જૂદા રાખવા. બધું એકત્ર રાખવું નહિ. એકત્ર રાખવાથી ઘરની હવા બગડી તનદુરસ્તી ખરાબ થાય છે. અનેક પ્રકારનાં બીઆં, આપધીઓ, દાણો દૂણી, ફરનીયર, સાકર, ખાંડ, ગોલ, ધી, તેલ, મસાલા, અને અથાણાં, વગેરે સાફસુક કરી જીવજંત પડે નહિ, એમ સંભાળીને રાખવાં અને તેની વખતો વખત સંભાળ લેતા જવી. પાણી સીંચવાની દોરીઓ, માથો બેસો વગેરે પશુઓ ખાંધવાનાં દોરડાં સાચવી જુદી જગ્યાએ ગોઠવી રાખવાં. જ્યાં ત્યાં કંઈ પણ રખડતું રાખવું નહિ. વસ્તુઓની એવી ગોઠવણી રાખવી, કે તે જોઈએ, ત્યારે તરતજ જડે, ફાંફાં મારવાં પડે નહિ. કોઈ ઝીંજ હાડી રાખવી નહિ. કીડી મકોડી, ચડે અને જીંદર કે બિલાડી ખાય એમ રાખવી નહિ. સર્વ ખંડોની બારી જળા ખૂલી રાખવી, કે અંદરની હવા સારી રહે અને વસ્તુઓ બગડે નહિ. મુરખા, મધ, આસવો વગેરેની બરણીઓનાં મેં કપડાથી બાંધી રાખવાં. ગાદલાં, ગોદલાં અને ઓછાડ સંકેલી યોગ્ય જગ્યાએ ગોઠવી

સખવાં, તાંબા, પીતળનાં વાસણો માંજ સાફ કરી એક બાજુ ગોઠવી મૂકવાં, તમામ વસ્તુઓની એવી ગોઠવણી રાખવી કે સમજે ઝાકઝમાળ થઇ રહે. જે જોઇએ તે સૌ કોઈ આશ્ચર્ય થાય એવી વ્યવસ્થા કરવી.

૫. શરૂઆત ગૃહની શોભા—રાત્રિના બાર કલાક એ ગૃહમાં ગુણસ્વાના હોય છે, એમાં સુખ અને આનંદથી ઉદ્ધ આવે એવી સર્વ પ્રકારે સગવડ કરવી, એ સુવડ સ્ત્રીની ચતુરાઇનું કામ છે. સૂતાનો ઝોરડો જુદોજ હોવો જોઈએ. એ ઝોરડો લોપેલ શુપેલ અને ખડી કે ચૂનેથી ઘોળેલો રાખવો. નિત્ય વાળી યોળી સાફ કરતા જવો. એમાં સ્વચ્છ હવા આવવા જવાની બારી જળીઓ રાખવી. પલંગ એવી રીતે રાખવો કે સૂતી વખતે શરીરપર થઇને પવન જાય નહિ, કે બહારથી દુર્ગંધ આવે નહિ, ધરની વચગાળે પવન નાંખવાનો પંખો રાખવો. જેસવા, ઉઠવા કે વાંચવા લખવા સારૂ એક બાજુ ટેબલ, ખુરશી રાખવી. ટેબલ માથે દીવા સારૂ વાલસર રાખવું. વખત જાણવા સારૂ ઘડીઆળ અને રાત્રિએ પહેરવાનાં વસ્ત્રાલંકારનો કપાટ એક બાજુ રાખવો. નકશા, સુપ્રસિદ્ધ મહાત્મા સ્ત્રી પુરુષોની અને દેવોની છબીઓ, વનવૃક્ષ અને સુંદર પશુ, પક્ષીઓના ચિત્રો વગેરે ટાંગવાં. અભેરાઇપર નાના પ્રકારનાં રંગબેરંગી રમકડાંઓ રાખવાં. ઉપર હાંડી, ખુમર, ચૂને તખ્તા, અને મનરંજનાથે મનોહર ગાન, તાનનાં સાધનો એક બાજુ ટીંગાડા રાખવાં. જીરું બોલવું એ પાપ છે. પરોપકાર એજ પુણ્ય છે. તન, મન અને કર્મથી પવિત્ર રહો. એક ઇશ્વર ઉપર નેકનિષ્ઠા રાખો. સ્ત્રીઓને પતિ સેવા એજ ઇચ્છીત ફળને આપનાર છે. વગેરે સુબોધ વાડ્યોના છાપેલા કાગળો બાજુ બાજુ ટીંગાડવા, કે જેસતાં ઉઠતાં સારી શિખામણુ યાદ આવે. સુંદર અને સ્વચ્છ કરેલી શય્યા બિછાવી રાખવી. સુગંધી ધુપ કરી સમજે સુગંધમય કરી મૂકવું. વિહાર સમયે વિવિધ પ્રકારનાં નાજુક તથા ઝીણાં વસ્ત્રો પહેરવાં અને થોડાંક ધરણાં પણ પહેરવાં. સુગંધી પદાર્થો, શાંતિકારક ચંદન, તથા ઘોળા રંગનાં પુખ્તો વગેરે આબૂષણો ધારણુ કરવાં. તે જાણે ઇંદ્રજૂવનમાં ઇંદ્રાણી હોય નહિ તેની પેટે શોભિ રહે. બાળબચ્ચાં અને પતિને પોહાડી પોતે પોહવું, અને પતિના ઉઠ્યા પહેલાં ઉઠી નિત્ય કામે લાગવું. આવાં શુશોભિત જૂવનમાં શરૂઆત કરવાથી મન હમેશાં આનંદ અને પ્રસુક્ષિત રહે છે તથા સુખરૂપે નિદ્રા આવે છે.

૬. ગૃહવાટીકા—સુર સ્ત્રીએ ધરની આગળ અને પાછળની પડતર જગ્યામાં એકવાર કે કચરો નાંખી ગંદકી કરવી નહિ, પણ ત્યાં એક નાનો સરખો સુંદર બાગ બનાવવો. નિત્ય નવરાશની વેળાએ પડતર ભૂમિને ખોદી ખણી જમીનને પોચી કરવી. તેમાં ચોખ્ખણુ, ત્રીકાણુ, ગોળ, સડખૂણુ, અષ્ટકોણુ વગેરે પ્રકારનાં આસ કરવા. તેમાં કાંઈમાં કેળ, તે કાંઈમાં ગુલાબ, કાંઈમાં મોગરો, તે કાંઈમાં

શુભદ્રાવદી, કોષમાં કરેણુ, તો કોષમાં જુદા, કોષમાં અજમા, પોષ, ધાણાબાજી, વગર, તુળસી, મરવો, કેતકી, માલતી, જાસુસ, અને ગણતુરો વગેરે જુદા જુદા પ્રકારનાં સુગંધી પુષ્પો અને શાકભાજી તથા ઔષધીઓ રોપવી. તે બધાને જુદી જુદી પ્રકારનું ખાતર પૂરવું. હમેશાં પાણી પાવું અને માથે છાંટતા જવું. મધ્યમાં અને તો ધૂવારાની સોષ કરવી. ચારે તરફ જવા આવવાની સડક, કમાનો અને બેઠકો કરવી. આ પ્રમાણે નજર બાગની સોષ કરવી. જેથી ધર શાંતિ નીકળે છે. હવા સુધરે છે અને શરીર તનદુરસ્ત રહે છે તથા શાકભાજી અને જોષ્ટી ઔષધીઓ તરત મળી આવે છે; માટે આવી ઝોઠવણી કરવી.

૭. લેવડદેવડ—ઓઓએને લેવડદેવડ કરતાં આવડવું જોષ્ટીએ. આ સદ્-ગુણ વગર ગૃહિણીનું ગૃહકાર્ય બરાબર ચાલી શકતું નથી. ધર ખરચ આવકના પ્રમાણમાં રાખવો. ઉપજ કરતાં ખરચ વધારે ન થાય; તેની સંભાળ રાખવી; એટલુંજ નહિ પણ ભવિષ્યના સુખ સાર દરમાસે કે વર્ષે ખરચ કાઢતાં સીલિકમાં વધારો થાય એમ કરવું. જે વસ્તુની ધરમાં કશી જરૂર નથી, તે વસ્તુ નકામી પડતર ખાતે લેવી નહિ, કેમકે એવી બીન જરૂરની વસ્તુઓમાં પૈસા વાપરી નાંખવાથી, જ્યારે જોષ્ટી ચીજો લેવાની જરૂર પડે છે, ત્યારે પૈસા નહિ હોવાથી, મોં વકાશી બેસવું પડે છે. તે વખતે કંઈ નકામી પડેલી વસ્તુ વેચવા જવાની નથી. માટે લેવડદેવ કરવામાં આગર રહે તેવી સફાઈ રાખવી. જે ચીજ લેવી તે જોષ્ટ તપાસીને, બે ચાર ઠેકાણે બાવ પાડની તળવીજ કરી, બરાબર કીંમતે લેવી. પણ એકદમ ઉતાવળ કરી વેચનારના વખાણ ઉપર મોહી વિશ્વાસ રાખી, તે જે કીંમત કહે તે બસખર છે, એવો બરસો રાખી લેવી નહિ; કેમકે ધૂત વેચનારાઓ પોતાની વસ્તુની કીંમત વધારે લેવા, તેનાં અનેક પ્રકારે વખાણ કરે છે, સોગન ખાય છે, અને ધર્મ હારે છે. માટે એપર કશો વિશ્વાસ કરવો નહિ. જે ચીજની બહુજ જરૂર છે એવું જણાય, ત્યારે તેના ટકાઉ અને બાવપર પૂરતો વિચાર કરી લેવી. મજની, બમકાની, રંગબેરંગી, પણ ટકાઉ નહી તેવી, જેવી કે કાચની દીવોઓ, પ્યાલા, વગેરે ઓછા ટકાઉ હોય, તેવો સામાન બનતા સુધી લેવો નહિ. તેમજ ઉધાર માલ કદી પણ લેવો નહિ. ઉધાર લેવાથી નામાનો ઉકરડો થાય છે. તેમાં વખતે ધૂત વેચનારા આપણી પાસે હિસાબ નહિ હોવાથી, પોતાની દાનત બગાડી જે ચીજ ન લીધી હોય, તે પણ કેટલીક માંડી મૂકે છે. વળી વેચનારને ઉધારના પૈસા મોઝા મળવાથી, જે ચીજ મોંઘી આપે છે, વગેરે રીતે નુકશાન જામ છે. બરવા, તોળવા, માપવા વગેરેમાં તપાસ રાખવી કે ઓછું ન આપે. તે માટે તોલાં અને ત્રાજવાનાં પક્ષાં તપાસવાં, તેમજ પક્ષાના દોરા તપાસવા. કે તે નાના મોટા ન હોય. તેમજ ત્રાજવાની ડાંડીનો દોરો બરાબર મધ્યે છે કે નહિ ? એ સમણું તપાસવું. લીધા પછી ઘેર ઉઠાંકી જોવાની ટેવ રાખવી. ઓછાનું લેવું.

નહિ; કેમકે આપણી પાસે ન હોય, તે વખતે દેનાર લેવા આવે અને એ વખતે ના પાડવાથી સામાનું મન કચચાય છે. વળી લેવદેવ કરવી તેમાં હિસાબ જાણવાની જરૂર છે. હિસાબ જાણનાં આવડતા નથી, તો સામો માણસ છેતરી જાય છે, વગેરે રીતે લેવદેવમાં ધણી સંભાળ રાખવી અને તેમાં કરકસર કરવી.

૮. કરકસર—શ્રીઓએ લેવદેવમાં ઉઘાડે થવું નહિ. જેમ અને તેમ કરકસરથી વ્યવહાર ચલાવવો. જે ચીજ આઠ આને મળતી હોય, તેવીજ ખીજ ચીજ જરા ફેરફારવાળી સાત આને મળતી હોય, ને તેથી કામ રડતું હોય; તો એક આનો બચે એમ કરવું. કરકસર કરવી એ પુરૂષ કરતાં સ્ત્રીઓનું વધારે કામ છે. જે સ્ત્રીમાં કરકસર કરવાની આવડત નથી. તેનું ઘર પાપમાલ થાય છે. પછી બહે મોટો ધનવંત હોય, તોપણ શું થયું? “સો સર અને એક કસર” સો ઠેકાણેથી આવક હોય, તેની બરોબર એક કસર છે. કરકસર કરી બિચ્છના સુખે માટે પૈસાનો સંગ્રહ કરી રાખ્યો હોય, તો વૃદ્ધાવસ્થામાં સુખ મળે છે; એટલુંજ નહિ, પણ કોઈ કારણ અવસર અકસ્માત આવી પડે છે, તો તે વખતે સંગ્રહ કરેલો પૈસો કામ લાગે છે. માટે નિત્યના ખોરાક, પોષાક, વગેરે ગૃહકાર્યના સંબંધ વ્યવહારમાં કરકસરથી વર્તવું, ચપટી દાણો જ્યાં રખડતો હોય, કે ઉઘર ખાતા હોય, તો બહેનખાય; એટલામાં શું? તેમજ સોવા, ઝાટકવામાં, ખાંડવામાં અને દળવામાં ચપટી દાણો ગયો તો શું હરકત છે? થોડું રાંધેલું અનાજ છે એમાં શું? એકવાણીમાં નાંખીદો, જે ચીજ જોઈતી ન હોય, તોપણ એક બે પૈસાની ભોતે એમાં શું વિસાત છે? એ રીતે નકામો વ્યવહાર કરી જગાડો ન કરવો. થોડે થોડે કરતાં હિસાબ કરીએ તો ઘણું વખતે ઘણું થઈ પડે છે, “કાંકરે કાંકરે પાળ બંધાય ને ટીપે ટીપે સરોવર બસાય.” એમ પછ, પછ કરતાં તો લાખો રૂપિયાની રકમ થઈ પડે છે, એ સ્ત્રીઓએ જાણવું જોઈએ. કમાણી થતી હોય, તેમાંથી ખર્ચ કરતાં થોડું થોડું વધારીએ તો ઘણું દિવસે ઘણું પૈસો એકઠો થાય. કોઈ મજૂર ચાર આના રોજ કમાતો હોય તેમાંથી ફક્ત રોજ એક આનો બચાવે, તો એક વર્ષે રૂ. ૨૨-૮-૦ થાય અને ચાણીશ વર્ષે રૂ. ૯૦૦) નવસો જેવડી મોટી રકમનો માલેક થાય છે. વળી જેમ કમાતો જાય, તેમ સેવિંગબેંકમાં બચાવે મૂકતો જતો હોય, તો એથી પણ મોટી રકમ થઈ પડે છે. પછી જ્યારે ધરડપણમાં કમાવા જઈ શકાતું ન હોય, તે વખતે બચેને સુખે બેઠો બેઠો ખાય. માટે “આબ્યું તેવું આબ્યું” અને “મળે ત્યારે મીર ન મળે ત્યારે ફકીર” એમ પ્રતંગ દીવાળીઆના જેવો વ્યવહાર ચલાવવો નહિ. જે બિચ્છનો વિચાર ન કરતાં, આબ્યું તેવું ચાવી જાય છે, તે ધડપણમાં દુઃખી થાય છે. માટે ધરમાં જગાડ કે નુકસાન થતું અટકાવવું. બિચ્છનો વિચાર કરી, ધરખર્ચ જોઈ વિચારી કરવો. થોડેથી સરતું હોય, તો ઘણું કરવું નહિ. ખતિને લક્ષ્યાવી ધરેણું, લૂગડામાં વધારે પૈસો નાંખી દેવો નહિ.

ધરણ્યામાં વધારે પૈસા રોકવા કરતાં, જોઈતાંજ ધરણ્યાં રાખવાં અને બાકીના પૈસા બ્યાળે દેવા, કે તેમાં વધારો થાય. દ્રવ્ય છે એજ મનુષ્યનું જીવન છે. મનુષ્ય ભલે મૂર્ખ હોય, તોપણ દ્રવ્ય હોવાથી ડાહ્યો ગણાય છે. દ્રવ્યહીન ડાહ્યો માણસ પણ માન પાન પામતો નથી. વળી દુઃખની વખતે દ્રવ્ય એ એક મિત્રની ગરજ સારે છે. પૈસા પેદા કરવામાં કેટલું દુઃખ ભોગવવું પડે છે ! એનો વિચાર કરવો. ધણે દુઃખે પ્રાપ્ત કરેલો પૈસો નકામાં ખર્ચમાં નાંખી દેવો નહિ. જોઈ વિચારી ખર્ચ કરી કરકસરથી પૈસાનો સંમહ કરવો, પરંતુ યાદ રાખવું કે અંત લોભ એ પાપનું મૂળ છે. માટે અતિ લોભ કરવો નહિ. જેવે પ્રસંગે જેટલું જ્યાં વાપરવું પડીત હોય, તેટલું ત્યાં વાપરતા જવું. નહિ તો. “કીડી સંચે ને તેતર આય, પાપીનું ધન પરલક જાય.” એમ ન થાય. જો સંચેલું દ્રવ્ય ધર્મકર્મ અને પરાપકારમાં નથી ખરચાતું તો પાછળનો પૈસો કોણ જાણે કોણ ખાય છે. માટે યોગ્ય વ્યવહાર કરતા રહી, સાથે ભવિષ્યનો પણ વિચાર કરવો. એકલા પતિની કમાણીપર આધાર ન રાખતાં, નવરાશના વખતમાં ઘેર બેઠાં જે ધંધો થઈ શકે, તે કરી બે પૈસાનો ઉમેરો કરતા રહેવું.

૯. ધરંધધો—ધરકામમાંથી પરવારી કંઈ પણ હુતરકળાવડે પતિને પડીત સહાયતા કરવી. કમાનાર એક અને ખાનાર ઘણાં હોય તો પતિને ધણું દુઃખ ભોગવવું પડે છે. માટે જેમ અને તેમ વખતની કરકસર કરી અવકાશનો અવસર શોધી, તેમાં કંઈ પણ મહેનત કરી પતિની કમાણીમાં અને ધર ખર્ચમાં મદદ કરવી, એ સ્ત્રીનો પરમધર્મ છે. સ્ત્રીએ પતિના યોગ્ય સોગતી થવું એ તેમનું મુખ્ય કામ છે. માટે તેણે દળવું, ખાંડવું, ભરડવું, હીર વોટવું, શીવવું, સાંધવું, ભરવું, ઘુંથવું, સૂતર કાંતવું, વણવું, ચિતરવું, રંગપૂરવા, વૈઘનો ધંધો કરવો, માટીનાં તરેહ તરેહનાં રમકડાં જનાવવાં, રંગજનાવવા, કંકુ, ગલાલ અને અગર-જત્તેજનાવવી, કાતરવું, કાતરવું, ટોપીઓ કરવી, મોજાં ગત્તપટ્ટા ચુંથવા, વગેરે ઉપયોગી ધંધો કરી, ઘરમાં બેઠાં બે પૈસા સારી પેઠે કમાઈ શકાય છે. પણ એમ ન કરતાં પગ ઉપર પગ ચડાવી આળસુ બની બેસી રહેવું કે ઉંઘ્યા કરવું એ દરિદ્રીનું કામ છે. ધરમાં બેઠાં ધંધો કરવામાં ખોટ નથી. ખોટતો ચોરી છીનાળીમાંજ છે. સુઘ સ્ત્રીઓ એ નકામો વખત જસ પણ નહિ ગુમાવતાં, ધરકાર્ય કરી નવરાશમાં બે પૈસા યોગ્ય ધંધો કરી મેળવવા. અંગ્રેજ લોકોની સ્ત્રીઓ પણ ઘેર બેઠાં મોજાં, ગળ-પટ્ટા, વગેરે ઘુંથવાનું કામ તથા ધરનાં મનુષ્યોનાં કપડાં હાથે શીવે છે અને બહારથી પણ બે પૈસા આવે એવો ધંધો કરેછે. દળવા, ખાંડવા અને ભરવા વગેરે ધંધો કરતાં; વણવા, ઘુંથવા, શીવવા, અને વૈઘકના ધંધામાં ધણો લાભ થાય છે. માટે જે ધંધામાંથી બે પૈસા વધારે મળે, એવો ધંધો શિખવો અને ઘેર બેઠાં નીતિસર કરવો. જે સ્ત્રી ધંધો કરી જાણતી નથી, તે માંડમજૂરી કરી

ગુજરાત ચલાવે છે. કદી પતિ મરી નય છે; તે ગરીબ સ્ત્રીને ગુજરાત ચલાવવાનો સધળો બોલો પોતાપર આવી પડે છે. હવે જો તે ઉપયોગી ધંધો કરી નજીવી હોય છે, તે સુખેથી આગ્રહસહિત ધંધો કરી ગુજરાત ચલાવે છે; પણ જો કંઈ ધંધો કરી નજીવી નથી, તે ભવિષ્યમાં દુઃખી થાય છે અને ગધામંત્રુરી કરી પેટ ભરે છે. કદી પેટ ભરવા પૂરું મળતું નથી, તે કુકર્મ કરી જીંદગી ખરાબ કરે છે. જે ભવિષ્યનો વિચાર કરી અગાઉથી ઉપયોગી ધંધો શિખી હોય છે, તે શિયળ સાચવી નીતિસર ધર્મ માર્ગે ધંધો કરી સુખેથી ગુજરાત ચલાવે છે. માટે સ્ત્રીઓએ ઉપયોગી ધંધો શિખી કરવો અને પતિને મદદગાર થવું.

૧૦. હિસાબ લખવો—સ્ત્રી એ ગૃહ રાજ્યનો કારભારી છે. માટે તેણે ઉપજ ખર્ચનો હિસાબ લખતાં શિખવું જોઈએ. નામું છે એ ઉપજ ખર્ચનો અડસટો નજીવાને દીવો છે માટે સ્ત્રીએ કંઈ કંઈ બાબતમાં કેટલું ખર્ચ થયું? આ માસે અગર વર્ષે કંઈ બાબતમાં વધારે ખર્ચ થયું? તેટલું વધારે થયું, તે શું કારણ? એ કારણ શોધી જો અચોક્કસ ખર્ચ થયું હોય, તે ફરી તેટલું ન થાય, તેની તજવીજ રાખવાનું સૂઝે છે. વળી પેદાશ કેટલી છે? કંઈ કંઈ બાબતમાં કેટલી પેદાશ થઈ? વધારે પેદાશ શેમાં થઈ? અને થઈ તે શી રીતે? વગેરે શોધી ફરી તેથી વધારે સારી પેદાશ કરવાનું સૂઝે છે. ઉપજ ખર્ચનો સરવાળો કરતાં નફો થયો કે તોટો? નફો થયો તે કેટલો? અને તોટો થયો તે કેટલો? તોટો થવાનું શું કારણ? જે કારણ હોય તે શોધી ફરી તેનું ન થાય તેમ કરવાનું સૂઝે છે. જો નામું નથી રખાતું તે આ બધું અંધારામાં રહે છે અને અંધારામાં રહેવાથી મોટી નુકશાનીના ખાડામાં પડવું પડે છે. ઉપજ ખર્ચનો અડસટો નજીવાથી ખર્ચ એટીને કરવાનું સૂઝે છે. વધારે ખર્ચ કરવાનું મન થતું નથી. હિસાબ ન લખવાથી જેમ આવે છે, તેમ ખર્ચ કર્યો જઈએ છીએ, તેમાં મન પાછું હઠતું નથી. તેથી ભવિષ્યનો રસ્તો સૂઝતો નથી. વળી હિસાબ લખવાથી ખીજે એ લાભ થાય છે, કે આપણે ધણા સાથે સંબંધમાં જોડાયા હોઈએ છીએ, તે તેમાં કોને કેટલું અને ક્યારે આપ્યું તથા ક્યારે લેવાદેવાનો ઠરાવ છે, એ નજીવામાં આવે છે. વળી કંઈ કંઈ વસ્તુ ક્યારે અને કેટલી લાભ્યા, હતા, તે કેટલો વખત ચાલી. આગળના કરતાં વધારે જોઈ કે જોઈ અને તેનું કારણ શું? રોકડે પૈસે લાભ્યા હોઈએ, તેનું નામું હોય, તે સામો માણસ લૂચ્યાઈ કરી ફરી ભંધ શકતો નથી. વળી દરેક પાસે શું લેવદેવ નીકળે છે એ માલમ પડે છે. વર્ષ આખરે ઉપજ ખર્ચનો સરવાળો કરી બાકી કાઢી હિસાબ લેવા દેવાને સૂઝ પડે છે. વગેરે હિસાબ લખવાથી ધણા લાભ થાય છે. માટે ઉપજ ખર્ચ વગેરેનો હિસાબ રાખવામાં આગ્રહ કરવી નહિ.

૧૧. પશુ પક્ષીની પાલના—સ્ત્રીએ ઘર આગળ પાલનાં પશુ પક્ષી-

ઓની નિત્ય સાંજસવાર સંભાળ લેતા રહેવું. તેના રહેવાનાં સ્થળમાંથી કચરો પૂજો, છાશ મૂત્ર વગેરે દૂર કરી વાળી સાફ કરતા રહેવું. તેમાં ગંદકી રહેવા દેવી નહિ. પશુઓને ચારો નાંખવો અને પાણી પાવું. પક્ષીઓને ફળ, ફૂલ નાંખવાં અને પાણી પાતા જવું. ઉનાળાની ઋતુમાં તેમને પાણીથી નવરાવતાં જવાં. નિત્ય તેમના અંગપરથી મેલ કે કચરો હોય, તે સાફ કરવો. તેમને કોઈ પ્રકારનો રોગ લાગુ પડે, તો અનુભવિને પૂછી દવા કરવી, તે જે રીતે સાજાં થાય, તેમ કરવું. પશુ પક્ષીઓને ખવરાવવા, પીવરાવવામાં બેદિકરાઈ રાખવી નહિ. એમ સમજવું કે તેઓ બાપડાં આપણે સ્વાધીન પડ્યાં છે, અને તેઓ મુંગાં છે, તો તેમનું આપણે પાલણુ પોષણ કરવું, એ આપણો ધર્મ છે. તેમની સંભાળ લેવાનો આધાર દાસ દાસીઓના ઉપરજ રાખવો નહિ, વખતો વખત જાતે જઈ સંભાળ ન લઈએ, તો તે ગિચારાં ખીજના હાથથી દુઃખી થાય છે તોપણ તેઓ આપણને જણાવી શકતાં નથી. તેથી અંતે ઝુરી ઝુરીને મરણ પામે છે. તેનો દોષ આપણને લાગે છે. તેમને આપણે પાળીને પ્રીતિ બતાવીએ છીએ, તો તેઓ પણ આપણા ઉપર પ્રીતિ બતાવે છે. જે આપણે તેનાપર ગુસ્સે થઈએ છીએ તો તે આપણા ગુસ્સાને જાણી લઈ, આપણાથી બનતાં સુધી ચેતતાં રહે છે. વળી તે આપણને કેટલાં બધાં ઉપયોગી છે ? એ સૌ જાણે છે. માટે તેઓ “કોઈ” વખતે આડું ચાલે, તો દયા લાવી ધીરજ રાખી તેમને વશ કરવું, પણ ઉતાવળ કરી મારવું નહિ. તેમનું તો સર્વ પ્રકારે પાલણુ પોષણ અને રક્ષણ કરવું, એ પાળનારનો ધર્મ છે.

૧૨. નવરાશનો વખત—ઋતુઓએ ગૃહકાર્યમાંથી પરવારી જેટલો નવરાશનો વખત મળે, તેમાં ઉપયોગી હુન્નર કામ કરવાં, મનરંજન ગીતો ગાવાં અને કાવ્ય વાંચી મનને આનંદ કરવું. પ્રભુ ભક્તિ અને સ્તુતિ કરવી. ઇશ્વર સંબંધી નીતિ સંબંધી અને સંસાર વ્યવહારને ઉપયોગી જ્ઞાન મેળવવું. સારાં સારાં વર્તમાનપત્રો, ચોપાનીઆં, અને ઉત્તમ બોધદાયક પુસ્તકો વાંચવાં. વાંચતાં ન આવડતું હોય, તો ખીજ પાસે વંચાવી જ્ઞાનમાં વધાયો કરવો. ખુદ્દલી હવામાં પતિ સાથે જંગલમાં ફરવા જવું. કુદરતી સૌંદર્ય નિહાળી આનંદ મેળવવો, પતિના કાર્યમાં મદદ કરવી, નવીન શોધમાં મનને લગાડવું, અંગને કેળવવું, પોતાના પતિને શી રીતે આરામ અને સુખ આપી શકાય તથા પતિ કામથી પરવારી થાક્યા ઘેર આવે, ત્યારે તેને શી રીતે ગમત અને આનંદ આપી શકું એનો વિચાર કરવો. બાળકોના પાઠ લેવા, દેવા. પોતે પણ પતિ પાસેથી નવીન જ્ઞાન લેતાં જવું, વગેરે રીતે નવરાસના વખતમાં વર્તવું. વખત અમૂલ્ય છે. ગયો વખત ફરી મળતો નથી. જેટલો વખત મળે, તેટલો વખત આયુષ્યમાંથી ઓછો થયો. આ જાણે મારાં બાળકો મોટાં થાય છે, પણ અમુખ્ય ઓછું થાય છે, એ જાણતાં નથી. તેમાં જેટલો વચત લેખે કાઢ્યો હોય, તેટલો તો

લાભ છે પણ વખત વૃથા ગુમાવ્યો હોય, તે તો તુકશાન સમજવું. જે વખતની ક્ષીમત જાણતાં નથી, તે પાછળથી પરસ્તાય છે. માટે વખતને અમૂલ્ય સમજી નવરાશનો વેળા વૃથા નહિ ગુમાવતાં, તેનો ખરો ઉપયોગ કરતાં જવું; એ ચતુર અને ડાહી સીનું કામ છે. વગેરે વગેરે.

પ્રાચીન સ્વયંવર પદ્ધતિ.

સ્વયંવર—પોતાની મરજી પ્રમાણે પતિને પસંદ કરીને પરણવું તે. આ રીત પ્રાચીનકાળમાં ધણી ચાલતી હતી. તેથી જોડું ધણું સુખી થતું હતું. પસંદગી કરવામાં કોઈ રૂપ ઉપર, કોઈ હુશિયારી અને શરવીરતા ઉપર, કોઈ ચીઠીઓમાં ધાવ, સમસ્યાઓ લખી મોકલી જે પોતાની વિદ્વાને ચતુરાઈથી પૂરો કરે તે સાથે અને કોઈ રૂપ, ગુણ અને વિદ્વાન વરને શોધી લાવવાને દેશ દેશાંતર પોતાના ગુણગુણ ગુરૂને મોકલી ખજાર મંગાવતા. તેમાં જે યોગ્ય જણાય તેને કન્યા પસંદ કરતી; વગેરે રીતે પસંદ કરવાનું કામ કન્યાઓનું હતું. કન્યાએ પસંદ કરેલો વર માળાપને યોગ્ય જણાયે, તે સાથે તેનો સંબંધ કરી દેતાં, તેમાં આડે આવતાં નહિ. વળી કોઈ તો વર પસંદ કરવા માટે પોતાને ત્યાં સ્વયંવર મંડપ રચી, તેમાં દેશે દેશના વિદ્વાન ધીર, વીર, ગુણવાન અને પ્રસિદ્ધજનોને નોતરવામાં આવતા. તેમને યોગ્ય આસન અને માન પાન આપી સત્કાર કરાતો. પછી તેમાં જે પ્રમાણે પરીક્ષા લેવાની પ્રથમ ગોઠવણ રાખેલી હોય છે, તે પ્રમાણે કરવામાં આવતું. તેમાં ઠરાવેલી પરીક્ષા જે પસાર કરે, તેને કન્યા પોતાની વરમાળા આરોપતી. આ પ્રમાણે ગુણદોષની પરીક્ષા લઈ કન્યા ખુશીથી પોતાના હમેશના સોજતી સાથે પ્રેમ ગાંઠ બાંધતી. તે જીંદગી પર્યંત નહિ છુટતાં અચળ રહેતી. અર્વાચીનકાળમાં માળાપો જમ પોતાની પુત્રીઓની મરજી લીધા વગર તેને ગમે તેવા વરસાથે વરાવી દુઃખી કરે છે, તેમ તે પ્રસંગે થતું નહોતું. તે પ્રસંગે તો કન્યા માટે વરની શોધ ખોળ કરવામાં ધણું ધણું કરતા. આજની પેઠે તેમની પસંદગીના હક છીનવી લેવામાં આવ્યા નહોતા. તેમની મરજી વિરુદ્ધ કદી કોઈ આવે, તો તેમનું કથું ચાલતું નહિ. તેમની પરણવાની જ્યાં મરજી હોય, ત્યાંજ પરણાવતા. જે સુખ દુઃખમાં સાથી ગણી નિભાવે તથા ગુજરાન ચલાવે અને સદગુણ સંપન્ન હોય, એવો યોગ્ય વર ખોળી કાઢી, તેમની સાથે પરણવું, એ પરરણુનારી સ્ત્રીનું કામ છે; પણ તે પોતાની મેજે વર શોધી કાઢી વરવાને લાયક થાય, એવી બણાવી ગણાવી સમજણી અને યોગ્ય ઉમરની કરવી એ માળાપનું કામ છે. તે યોગ્ય સમજણી અને ઉમર લાયક થયે, પોતાની મેજે વર શોધીને વરે, તેમાં માળાપની સંમતી લેવી જોઈએ અને માળાપે પણ તેમને વાજખી

રીને સહાયતા આપતી જોઈએ. પ્રાચીનકાળમાં આ રીત પ્રસરેલી હતી. એ સૌ કોઈ જાણે છે. સીતાજી રામચંદ્ર સાથે, દમયંતી નળ સાથે, દ્રૌપદી અર્જુન સાથે, શકુન્તલા શ્રીકૃષ્ણ સાથે સ્વયંવરે પરણેલી હતી. સીતા અને દ્રૌપદીજી લગાઈ કળામાં હુશિઆરો અને ગહાદુરી વગેરે ગુણ ઉપર મોહીને તથા દમયંતી અને શકુન્તલા ૩૫, ગુણ ઉપર મોહીને વરેલી હતી.

આ પ્રમાણે પરસ્પરની ઇચ્છાથી જોડાએલાં જોડાં કેવાં સુખી થતાં ! તે આપણે તેમના ચરિત્ર ઉપરથી જાણીએ છીએ. તેમનામાં પરસ્પર પ્રેમ અચળ રહેતો, એ પ્રેમ ગમે એવા સંકટના સમયમાં પણ જતો નહિ. ઘરમાં સૌ સંપ-સંપીને રહેતાં અને પરસ્પર સુખ દુઃખમાં ભાગ લેતાં; એટલુંજ નહિ પણ દુઃખ માં પણ તજ ન દેતાં દિલાસો, હીંમત અને ધીરજ આપતાં. ઘરના વડીલોની માન ગર્વાદ સચવાતી. સ્ત્રીઓ પતિની ખાતર પ્રાણ આપવાને પણ ચૂકતી નહિ. સદા તેમને સુખે સુખી અને તેમને દુઃખે દુઃખી રહેતો. જુઓ ! સીતા, દ્રૌપદી, અને દમયંતી વગેરે સતીઓએ પતિ માટે કેટલું ગધું ભોગવ્યું છે ! એ ગદ્યા પ્રતાપ મરજી માફક પતિને પસંદ કરી—સ્વયંવરે પરણાવાનોજ સમજાવો.

એ સ્વયંવર રીતિ બંધ થવાનું કારણ પર ધર્મી જુલમી રાજાઓનું જોર હતું. તેથી અડચણો થવા લાગી; તેમજ કેટલાક રાજા રાણાઓ કત્યા વરવા માટે પરસ્પર લડવા લાગ્યા અને શાસ્ત્ર તથા ધર્મ નીતિની અજ્ઞાનતાએ ચારે તરફ પ્રવેશ કર્યો, આ વગેરે કારણોથી સ્વયંવરની સર્વોત્તમ રીતિ બંધ પડી અને આધુનિક કાળની અજાણશી રીતો ચાલુ થઈ. “ લાકડે માંકડું ” વળગાડવા માંડ્યું. તેથી ખરો પ્રેમ જતો રહ્યો. સોમાં પાંચ ઠેકાણે ખરો પ્રેમ રહ્યો એમાં શું વળ્યું ? હાલ ઇશ્વર કૃપાથી અંગ્રેજ સરકારનું દયાળુ અને ન્યાયકારી રાજ્ય થયું છે. તેમનો અડચણ કરતા કશો જુલમ નથી. ઠેર ઠેર પુત્ર પુત્રીઓને જ્ઞાન ભેગવવાની શાળાઓ થઈ છે. માટે તેઓને યોગ્ય ઉમર થતાં સુધી ઉત્તમ શિક્ષણ આપી જ્ઞાન સંપાદન કરાવે. જ્ઞાનવાન થવા પછી પ્રાચીન પ્રસિદ્ધ સુખ-દાયી સ્વયંવર રીતિએ અગર પુત્રીઓની મરજી લઈને યોગ્ય વર સાથે પરણાવી, તેમનો સંસાર સુધરે એમ કરે. એ રીતિ ચાલુ કરવાથી કોઈ પ્રકારે શાસ્ત્રભાષ લાગવાનો નથી. જુઓ ! આપણી એ પ્રાચીન રીતિ પ્રમાણે આજે યુરોપાદિ દેશના લોકો પણ સ્વયંવરે વરી સુખી થવા લાગ્યા છે, તો શું ? આપણે આપણી પુરાતન ઉત્તમ આર્યનીતિ રીતિને સાવ વિસારી ચૂકી દુઃખી થઈશું ? કદી નહિ. આર્યો ! અર્વાચીનકાળની અજાણશી નીતિરીતિને તજો, અને પ્રાચીનકાળની ઉત્તમ સુખદાયી નીતિરીતિ ગ્રહણ કરો. જેથી દંપતીનો સંસાર પ્રેમમય થાય.

પ્રાચીન વિવાહ પદ્ધતિ.

આં સૃષ્ટિમાં સંસારનુંખંડ સુખ ગૃહસ્થાશ્રમથી ભળી શકે છે. એ ગૃહસ્થાશ્રમ સ્ત્રી પુરુષના પવિત્ર સંબંધથી થાય છે. એ પવિત્ર સંબંધ વિવાહ નામથી ઓળખાય છે. વિવાહની રીતિ સર્વ દેશોના લોકોમાં સ્વભાવિક રીતે હોય છે. જે લોકોની વિવાહની રીતિ સારા ધોરણપર છે. તેમની નીતિ સર્વ રીતે સુખી હોય છે. પ્રાચીનકાળમાં આર્યોની નીતિ રીતિ સર્વ પ્રકારે શ્રેષ્ઠ હતી. અને તેથી તેઓ સર્વ પ્રકારે સુખી હતા; એવું અનેક શાસ્ત્રોપરથી સિદ્ધ થાય છે. તેઓ આજની પેઠે સાવ બાલ્યકાળમાં બાળકોનાં લક્ષ કરતા નહિ, પણ જ્યારે પુત્ર પુત્રી બણી ગણી સમજાયાં થતાં અને તેમના ખરા ગુણ દોષ જાણવામાં આવતા; ત્યારેજ લક્ષ કરતા. વિવાહ કાળ વિષે વાગ્મટે કહ્યું છે કે;—૧૬ વર્ષની બાલ્યાવસ્થા ૧૭ વર્ષ સુધીની મધ્યમાવસ્થા અને તે ઉપરાંત વૃદ્ધાવસ્થા ગણાય છે; કેમકે ૧૬ વર્ષની વય સુધીમાં ધાતુ—તીર્થ અને પરાક્રમની વૃદ્ધિ થાય છે. ૭૦ વર્ષની વય સુધી સન્માન રહે છે, અને તે પછી ક્ષીણ થાય છે. આદિલાયન ..“૧૬ વર્ષની વય સુધીની સ્ત્રીને બાળ, ૩૦ સુધીની ને યૌવન, ૫૫ સુધીની ને પ્રૌઢ અને તે પછીનીને પ્રગલ્ભા માને છે. અથર્વવેદમાં કહ્યું છે કે;—“બ્રહ્મચર્યવાળી યુવતી કન્યા યુવાન પતિને પ્રાપ્ત થાય.” મનુભટ્ટારજે—“કન્યાને માટે બ્રહ્મચર્ય ક્રમતીમાં ક્રમતી ૧૬ વર્ષ અને વધારેમાં વધારે ૨૫ વર્ષની વય સુધી ઠરાવ્યું છે, અને પુરુષને માટે ૨૫ નું અને વધારેમાં વધારે ૪૮ નું ઠરાવ્યું છે. જ્યાં સુધી બાળકી બ્રહ્મચર્યમાં હોય, ત્યાં સુધી તેનું કન્યત્વ નષ્ટ થતું નથી. વેદમાં અને જુદા જુદા શાસ્ત્રમાં કન્યા ૧૬ વર્ષ સુધી બાળક ગણાય છે. તેટલી ઉંમરે તેનો વિવાહ થવો યોગ્ય ગણ્યો છે, અને શારીરિક શાસ્ત્રનો પણ એવોજ મત છે. નાની વયે લક્ષ કરવાનો નિષેધ કર્યો છે.

પ્રાચીનકાળમાં ઋતુ, હવા અને દેશકાળ જોતાં રજોદર્શન થવાનો કાળ ૧૩-૧૬ વર્ષ સુધીમાં હોય છે, અને કોઈને વખતે મોટું પણ આવે છે. માટે ૧૩ વર્ષની વય સુધીમાં લક્ષ કરવાં એ ઠીક છે, પણ સમાગમ કાળનો રજોદર્શન થયા પછીજ હોવો જોઈએ. અનેક મહાત્માઓના વિચારો જોતાં, પૂર્વે મોટી વયેજ વિવાહ થતો હતો તે યોગ્યજ હતો; કેમકે મોટી વયે સ્ત્રી પુરુષના ગુણદોષ પારખી શકાય છે. ગુણ દોષની પરીક્ષા કર્યા વગર લક્ષ કરવું, એ પણ મોટું તુકસાન છે. હાલ જેમ પુત્ર પુત્રીના ગુણ દોષની પરીક્ષા કર્યા વગર લક્ષ કરવામાં આવે છે. તેમ પ્રાચીનકાળમાં નહોતું. પ્રાચીનકાળમાંતો ધણી રીતે વર કન્યાની પરીક્ષા કરી વિવાહ થતો. વિવાહ સંસ્કાર ધર્મ અને અગ્નિની સાક્ષીથી કરવામાં આવતો,

અને હાલ પણ એ રીત ધણે ઠેકાણે ચાલુજ છે. એ દેવતાષ્ટ શાક્ષીથી જે સંબંધ જોડાય છે તે કદી છુટી શકતો નથી. ઋગ્વેદ સંહિતામાં કહ્યું છે કે;—“કન્યા ઉપર અગ્નિ નામના દેવતાનો અધિકાર છે ” તે અગ્નિની વતી કન્યાનો પિતા જમા-ધને કન્યાનો હાથ આપતાં બોલે છે કે;—

ધર્મેચાર્યેચકામેચનાતિચરિતચ્ચયંત્વંયા ।

ધર્મ, અર્થ, અને કામ એ ત્રિવર્ગમાં કામ પણ ઠેકાણે આવે છોડી દેવી નહિ. તેનો ઉત્તર જમાઈ તદ્દક્ષી મળે છે નાતિચરામિ—નહિ છોડું. તે પછી વર વધુ બંને પરસ્પર પ્રતિજ્ઞા કરે છે, તે આગળ જુદા જાગમાં જળ્યાની છે. એ રીતે દેવ સમક્ષ મંત્રોચાર પૂર્વક બંધાએલો સંબંધ કેળવનાથી છોડી શકતો નથી. સ્મૃતિ ગ્રંથમાં વિવાહ આઠ પ્રકારના કહ્યા છે, પણ હાલ પ્રચલિત વિવાહ મુખ્ય બોલે છે. “તમે બંને સાથે રહીને ધર્મનું આચરણ કરજો, એમ કહી વરનો સત્કાર કરી જે કન્યાદાન કરવામાં આવે છે તે પ્રાગ્વપત્યવિવાહનો પ્રકાર છે.” શાસ્ત્રોક્ત રીતે વૈદિક મંત્રથી વિગદ કરવામાં આવે છે, તેનું કારણ એ છે કે, તેઓનાં અંતઃકરણો એક બીજા સાથે પ્રેમ રૂપી હીન્ની ગાંઠથી એવાં તો જોડાએલાં રહે છે, કે ફરીથી મને તેવી વિવર્તિ આવી પડે. તોપણ છૂટી શકે નહિ. તેમ છોડાવવાની ઇચ્છા પણ કરે નહિ. વળી એથી પ્રેમની ગાંઠ એટલી તો સજડ બંધાયેલે, કે પોતાના પ્રીતિ પાત્રને જે પદાર્થ અનુકૂળ, પ્રતિકૂળ; તેજ પોતાને પણ અનુકૂળ પ્રતિકૂળ માને છે. એવી અનુકૂળતા માટે પોતાના દેહની પણ દરકાર રહેતી નથી. જેમ પાર્વતીજીએ શિવજી માટે કર્યું હતું. ખરી રીતે પરીક્ષા કરી સમજણી વચે આવતાં, એક બીજાની પસંદગીથી સંબંધ કરી શાસ્ત્રોક્ત વિધિએ જે લગ્ન થાય છે. તેથીજ ખરો પ્રેમ બંધાય છે, પરંતુ હાલ પરીક્ષા કરી પરસ્પરની પસંદગીથી સંબંધ બાંધવો અને વૈદિક મંત્રે વિવાહ કરવો, એ તો એક આશુએ રહ્યો, પણ પૌરાણિક મંત્રથી પણ થયાર્થ રીતે વિવાહ ધણે ઠેકાણે થતો નથી. હાલ તો લગ્ન વિધી કરનાર ગૌર અગ્નિપણે મને તેવા શ્લોક બણી જઈ, હાથ મેળવી છોડાએડી બાંધી દે છે. તેમજ જ્યાં શાસ્ત્રોક્ત વિધિએ લગ્ન કરવામાં આવે છે; ત્યાં પણ ઘણી અધર્ષિત રીતિ વપરાય છે. જે શબ્દો પતિને પોતાને બોલવાના હોય છે. તે પતિ તો મૂઠ રહી ગૌર બોલી જાય છે. જેમકે, મહ્યંત્વાદુર્ગાર્હપત્યાયદેવા:—“ ગાર્હપત્યા અગ્નિની સેવા માટે દેવતાએ મને તું આપેલી. ” આ શબ્દો ગૌરે બોલવાથી એ કન્યા ગૌરને પરણી ગણાય છે. વળી મયાપત્યાજરર્ષિર્યયાસ—“ હું રૂપ પતિ સાથે સ્થિરથા ” મયાપત્યા—હું પતિ આ શબ્દો પણ પતિએ બોલવા જોઈએ. તે પણ અગ્નિપણે ગૌર બોલે છે. આ કેટલું જાણું અગ્નિપણે કહેવાય ! આવી શાસ્ત્રિકિયાએ જોડાએલા જોડામાં પૂર્ણ પ્રેમ ક્યાંથી હોય ! અ વખતે તો વર વધુએ પરસ્પરજ બોલવાનું છે. માટે હાલ જેમ કેટલાક ભોકો કંઈ પણ મોટે

કરી રાંખે છે, નેમ વિવાહ સંસ્કાર થતી વખતે બોલવાના મંત્રો કે તેના અર્થ મોંએ કરી રાખવા જોઈએ, અને વર કન્યાએ લમ વખતે પરસ્પર બોલવા. ગોરેનો તે પ્રસંગે બોલવાની ફક્ત સૂચનાજ આપવી. આ પ્રમાણે કરવું જોઈએ. જેઓ ધર્મપર ખરી શ્રદ્ધા રાખનારા છે અને જેઓ પ્રાચીન પદ્ધતિએ લમ સંબંધમાં જોડાઈ સુખી થવા ઇચ્છતા હોય, તેમણે પ્રાચીન કાળની મૂળપદ્ધતિ પ્રમાણે યોગ્ય ઉમર થયે વિવાહ સંસ્કાર કરવા ચૂકવું નહિ.

પત્ની તરીકે કેવી કન્યા પસંદ કરવી ?

આ સંસાર સુખરૂપ બનાવવામાં ઉત્તમ સ્ત્રીની જરૂર છે. જે ઉતાવળ કરી “લાકડે માંકડું” વળગાડી દેવામાં આવે છે, તો પુરૂષોનો આખો ભવ બગડે છે. ફક્ત એક દીવસના સુખ સાથે શાક જેવી ચીજને પણ તપાસી, જે સાફ હોય છે, તે પસંદ કરવામાં આવે છે; પણ આ તો જેની સાથે આખો ભવ ચુમરવો છે, તેને પરીક્ષા કરી કેમ પસંદ ન કરવી ? હાલ તો આ બધું અંધારામાં પડ્યું છે. નેશી સંસાર સુખ જોઈએ, તેવું મળતું નથી. પ્રાચીનકાળમાં આયો કન્યાની પરીક્ષા કર્યા, પરીજ જે યોગ્ય જણાય તેની સાથે સંબંધ જોડતાં. વાતસ્યાને કહ્યું છે કે;—પોતાની સ્ત્રીની જે કન્યા ખીજ સાથે વિવાહિત થઈ નથી, તેના સાથે શાસ્ત્ર વિધિએ લમ કરવાથી પુરૂષને, ધર્મ, અર્થ, પુત્ર, પુત્રી, સંબંધો, સ્વપક્ષવૃદ્ધિ, રતિ સુખ એ છ વાનાં પ્રાપ્ત થાય છે. કન્યા કેવી પસંદ કરવી ?—સારા કુટુંબની, જેના મામાપ બંને હયાત હોય, પુરૂષથી નાની હોય, જે કુટુંબનાં સધળાં માણસો એક ખીજ સાથે સ્નેહ ભાવથી રહેતાં હોય તે કુળની, જે કુટુંબમાં સગાં સ્નેહીઓનો જથ્થો હોય તે કુટુંબની, તેણીના મા તથા બાપ તરફનાં કુટુંબના સગાંવાલ્લાં હોવાં જોઈએ. પોતે સ્વરૂપે સુંદર, સ્મગડ, ચતુર, બુદ્ધિશાળી, બહેલી, શાંત, નમ્ર ધૈર્યવાન, ઉદ્યોગી, ધાર્મિક, મધુર બાવણી, લાવણ્ય સંપન્ન વગેરે સહગુણમય હોવી જોઈએ તથા શરીરપર શુભ ચિન્હો હોવાં જોઈએ. તેણીના દત્ત, નાના, કાન, નિમાળા, આંખ અને સ્તન બરાબર જોઈએ. વધારે કે ઓછાં ન જોઈએ તથા આરોગ્ય હોવી જોઈએ. બૃહત્સંહિતામાં લખ્યું છે કે;—જે સ્ત્રીને કંપાં હોઈ બહુ રવો હોય, અને તેના નિમાળા છેડેથી જડા હોય તે ધણું કંગેને વઢકળી નીકળે છે. સાધારણ રીતે જોતાં જે સ્ત્રી કશી હોય છે તે ધણું કંગે દુર્લભ હોય છે. અને જે સ્વરૂપે સુંદર હોય છે, તે ધણું કરી સહ-ગુણી હોય છે. ગોઠમૂખે કહ્યું છે કે;—પુરૂષે એવી સ્ત્રી સાથે પરણવું, કે જે સ્ત્રી સાથે પરણવાથી પોતે સુખી થશે, એમ તે સમજતો હોય અને પોતાના

મિત્રો તરફના કંઈ પણ વાંધા વિના તે સાથે પરણી શકતો હોય, વળી જે કન્યા ઉપર મન અને દષ્ટિને આમલ બંધાય, તે કન્યાને વરવાથી સુખ થાય છે. પુરુષ એવી કન્યાને પસંદ કે તે કન્યા, સાથે તેણીના સંબંધીઓ હમેશાં ચાકરની માફક વર્તે, તો તે પુરુષે પોતાના દરજ્જાનો સંબંધ કરેલો કહેવાય છે, પણ એવો સંબંધ સમજી પુરુષો કદી કરતા નથી. પુરુષ તથા તેના સંબંધીઓ કન્યા સાથે ચાકર પેરે વર્તે, તેણે પોતાના દરજ્જાથી ઉતરતા દરજ્જાનો સંબંધ કીધેલો કહેવાય છે. તેના લક્ષ્ય પણ નિંદાને પાત્ર ગણાય છે; માટે તે પણ ન કરવાં, પણ જ્યાં બાળ, સ્ત્રી, પુરુષ પરસ્પર ક્રિડા કરીને સુખાનુભવ લે છે અને એક બીજાની પ્રસંસા કરીને કબચના પક્ષની કીર્તિ વાધારે છે. તે સંબંધજ સત્પુરુષોમાં પસંદગી પામેલો છે. આમાં જણાવેલો પોતાના કરતાં ચઢતા દરજ્જાનો સંબંધ કરવો, પરંતુ સંબંધ કર્યા પછી પોતાની સ્ત્રીના સગાં વાહાણાં સાથે સારી રીતે મળી જવું; પરંતુ બીજો હીન સંબંધ કલ્પે; તેતો કરવોજ નહિ, કારણ કે બ્યવહાર નિપૂણોએ તે સંબંધને ધિક્કારી કાઢેલો છે. વળી એક બીજાની પડોસમાં રહેતાં કુટુંબો એકબીજાની સાથે લક્ષ્ય ગાંઠથી બંધાય, તો સોએ સો વસા તેઓની વચ્ચે દરરોજ કંઈક થયા વિના રહેવા નહિ, માટે પાડોશમાં પણ લક્ષ્ય સંબંધ બાંધવો નહિ. સંબંધ બાંધવાનો વિચાર કર્યાબાદ વરવા તૈયાર થયેલા પુરુષ પર કુમારીકાનો પ્રેમ છે કે નહિ, તે સમજવાનાં (ચિન્હો) વિષે વાતસાયને કહ્યું છે કે;—(૧) જે કુમારીકા પુરુષની સામું જોતાં આશંકાય અથવા પુરુષની નજર તેણીની નજર સાથે મળતાં, તેણી નીચું માથું કરી દે તો જાણવું કે તે કુમારીકાનો તે પુરુષ પર પ્રેમ છે. (૨) વળી જે તેણી તે પુરુષની પાસેને પાસે રહેવાની મરજી બતાવે, તેમજ તેના મિત્રો તરફ તેણી મિત્ર ભાવ બતાવે તો સમજવું કે તેણીને તે પુરુષ પર પ્રેમ છે. (૩) જે તે કુમારીકા પોતાના માથાના અંધોડાપરતું કુત્ર તે પુરુષને આપે અને તે પુરુષે મોકલેલું ફૂલ પોતાના અંધોડામાં ખોસે, તો જાણવું કે તેણીનો તે પુરુષ પર પ્રેમ છે.” વળી જે કન્યાના વાળ લાંબા, કાળા, અને વાંકડીયા હોય, સુખ ચંદ્ર જેવું હોય, નાભિ દક્ષિણવર્તી નામના શંખ જેવી ગોળ અને મધ્યમાં ઉડી હોય, શરીરનો રંગ સોના જેવો ખીજો ચળકતો હોય, હાથ અને પગનાં તળીયાં તથા હોઠ રાતા હોય, જેના નેત્રમાં રેતહ દેખાતો હોય, દાંત સુંદર દાઢમની કળી જેવા હોય, જેના શરીરની આમડી કામળ હોય, પગ સુકામળ હોય, બંધો હાથીની સુંદ જેવી ગોળાકાર હોય અને તેના પર બિલકૂલ વાળ ન હોય એવા ચિન્હવાળી કન્યા પરણવા લાયક છે.

કેવી કન્યાને પરણવી નહીં?—જે કન્યા ઉપર તન, મન અને દષ્ટિનો પ્રેમ બંધાય નહિ, તેની સાથે પરણવું નહિ. વળી નિંદ્રાવશ થયેલી, રૂદન કરતી, અને પરણવા વખતે નાશભાગ કરનારી, જેનું નામ અકલ્યાણ સ્વયંક હોય, સંતાડી રાખી હોય, બીજા સાથે જેનું વેશવાળ થયું હોય, રાતા નીમાળા હોય,

ખુંધી હોય, પગ વાંકા વળેલા હોય, જેનું કપાળ ઉચું હોય, ધર્મક્રિયાના સંયમમાં અપવિત્ર થયેલી હોય, વ્યભિચારણી હોય, અડકાયેલા હોય, ગર્ભવંતી હોય, એન તરીકે માન્ય કરેલી હોય, ધણી નાની હોય, જેના હાથપગ ઓગળતા હોય, જેનું નામ નક્ષત્ર ઉપર હોય, જેનું નામ નદી કે વૃક્ષને નામેનામ હોય, જે નિંદાપાત્ર થયેલી હોય, જેના નામના ઉપાસ અક્ષરમાં લ અને ર અક્ષર આવતા હોય, તેવી કન્યા સાથે પરણવું નહિ. તેમજ ક્ષય, હરસ, અપરમાર, ક્રુષ્ટ, વગેરે રોગી માણસોના વંશમાં અને અધિકાંગી, રોગિણી, વગેરે દોષવાળી કન્યા સાથે લગ્ન કરવું નહિ. તેમજ જે કન્યાના માથાના વાળ રાતા રંમના હોય, આંખો મંડળાકાર અને માંજરી હોય, જેની કાપમાં, છાતીપર, અને પડખાં ઉપર, તથા સાથળ ઉપર પુષ્કળવાળ હોય, અને હોઠ મોટા હોય, માથાના વાળ ઉચાને તમામ પીળા હોય, જેના પગની ટચલી આંગળી અને અંગુઠો ચાલતી વેળા જમીનને અડતો ન હોય, પણ ઉંચો રહેતો હોય, જે કન્યા ચાલે ત્યારે ધનધન શબ્દ થાય અને પૃથ્વી કંપે, જેની પીંડીઓ ધણી મોટી હોય, જંઘા ઉપર પુષ્કળવાળ અને નાડીઓ હોય, અથવા પુષ્કળ માંસથી ભેડાળ હોય અને પેટ ઘડાના જેવું હોય, જેની નાભી નાની હોય, કાંધ અને કંઠનો પ્રદેશ નાનો હોય, જેના ગાલ મોટા મોટા હોય, નક્કરા શબ્દ બોલ્યા કરતી હોય, દાંત દેખાતા હોય, નેત્રના ડાળા પીળા હોય અને નેત્ર વારંવાર ચક્ર વક્ર ફેરવ્યા કરતી હોય, જેના ગાલપર કાળાશ દેખાતી હોય, કપાળ છાજલી પેટે વાંકું વળીને ઝુકતું હોય, જેનું પેટ મોટું હોય, અથવા તો કાળું હોય, હોઠ લાંગાને ઉંચા હોય, વળી જેના હોઠ ઉપર વાળ હોય એટલે મુછનો દોરો પુટયો હોય, કાન ફાફડા જેવા હોય. જેના દાંતની નીચેના ભાગમાં ઉપડેલું માંસ હોય, જેનું શરીર ઉંચું ખોખડખજ જેવું હોય, જેના હાથ કાગડાના ચરણ જેવા કે નાહારના ચરણ જેવા હોય અથવા ગીધના ચરણ જેવા હોય, જેનાં અંગો સુકાઈ ગયા હોય, રક્ષ દેખાતાં હોય, નાડીઓથી ભરપૂર હોય, અંગો સુકાઈ ગયાં હોય, નેત્ર કોડીઓ જેવાં ભયંકર હોય, અને આકાર તથા આચરણ ખરાબ હોય. જેના પગ સુપડા જેવા પડેળા, રક્ષ અને રાંટા હોય, પગની આંગળીઓ છૂટી છૂટી હોય અને પગનો રંગ કાળો હોય એવા ચિન્હવાળી કન્યા સાથે લગ્ન કરવું નહિ. વળી પોતના કુળની કન્યા સાથે લગ્ન કરવું એ મહા પાપ છે. માટે તેમ કરવું નહિ. કુળની કન્યા સાથે લગ્ન કર્યાથી તે કુળમાં ધણું દોષ લાગે છે. તેનાં છોકરાં ધણી પ્રકારે અશક્ત અને વીર્યહીન થાય છે. એમ કરતા ધીરે ધીરે તેમનો વંશ નાશ પામે છે. જેમ હાલ રૂપેન રાજ્યના રાજવંશીમાં ધણા મનુષ્યો ભાણે-જી અને ભાઇની દીકરી સાથે લગ્ન કરવાથી અતિ અશક્ત થઇ ગયા છે અને એજ દોષથી ત્યાં પોર્ટુગીઝનવાન ભોડાના વંશમાં ધણાજ જડની કૃત્તિ થઇ

છે. તેમજ અંગ્રેજોમાં અને કેટલાક મુસલમાનોમાં પણ પાસેના એવા સંબંધીઓની કન્યા સાથે લગ્ન કરવાની રીતિ છે, પરંતુ હિંદુઓ પૂર્ણ જીવ્યવાન છે, કે આર્યશાસ્ત્ર કર્તાઓએ એ સંબંધી ધણેજ ખારિક વિચાર ને શોધ કરી, એવા નિયમો બાંધ્યા છે કે તે નિયમાનુસારે હજી સુધી વર્તવામાં આવે છે. કન્યા વિષે ઉપર પ્રમાણે સધળો વિચાર અને તપાસ કર્યા પછી તેનું માથું કરવા આવનારમાં જે જે સુંદર દેખાવના અને ડહાપણથી બોલતા હોય, તેવા લોકોને કન્યાવાળાએ સત્કાર કરવો, પછી કન્યાને શણગારી હરકોઈ બાને વર તરફનાં બતાવવી; પરંતુ તેમાં પણ દૈવ પરીક્ષા કર્યા વગર કંઈ પણ નિર્ણયપર આવવું નહિ. દૈવપરીક્ષામાં યોગ્ય જણાયે તે સાથે શાસ્ત્રવિધિએ લગ્નસંબંધ બાંધવો એ સૌથી ઉત્તમ છે.

પતિ તરીકે કેવા પુરૂષને પસંદ કરવો ?

પ્રાચીનકાળમાં સ્ત્રીઓને પોતાને પતિ પસંદ કરી લેવાની પૂર્ણ સત્તા હતી. અર્વાચીનકાળમાં એ તેમનો હક ખુંચાવી લેવામાં આવ્યો છે. હાલતો માળાપ જેને પસંદ કરે, તેનેજ બિચારી બાળાઓને ગમતો અણગમતો પણ કબ્બલ રાખવો પડે છે. આ ધણી ખેદની વાત છે, કેમકે જેને જેની સાથે આખો ભવ સુખ દુઃખમાં સાથે ગુજારવો છે, તેણે નીતિસર પોતાને યોગ્ય મનપસંદ પતિ શોધી લેવો, એ તેમનું કામ છે. એમાં બીજાને શું ખગર પડે ? એ હક નો સ્ત્રીઓને પોતાનેજ મળવો જોઈએ. તે જેને પસંદ કરે તેમાં માળાપની પછી સંમતી લે એ વાજબી છે અને એમ કરવું જોઈએ. પ્રાચીનકાળમાં આર્યોમાં આ રીત ચાલતી હતી. તે વિષે મહાત્મા વાલ્મીકીએ જણાવ્યું છે કે—(૧) જે કોઈ કુમારીકા માટે ધણી તરફથી મામાં આવતાં હોય, તો તે કુમારીકાએ એવાજ પુરૂષનું માથું કબ્બલ રાખવું, કે જે પુરૂષ સાથે પરણવાથી તેણીનું રક્ષણ થશે તથા તેણીની જીંદગી સુખી નીવડશે. જે પુરૂષ પોતાની માગણીઓ પૂરી પાડવાને આતુર, વિદ્વાન, સદ્ગુણી અને સ્વરૂપવાન વગેરે ગુણસંપન્ન હોય તથા કલ્યા પ્રમાણે ચાલનારો હોય, તેવા પુરૂષને પસંદ કરવો. (૨) જ્યારે કોઈ કુમારીકાનાં સગાંવહાલાં પૈસાની લાલચથી એવા માણસ સાથે તેણીને પરણાવવા માગતા હોય, કે તે માણસ રૂપ, તથા ગુણસંપન્ન હોય અથવા તે લગ્ન કરવા યોગ્ય બીજા કારણો ન હોય અગર બીજી કેટલીક સ્ત્રીઓને પરણેલો હોય, તેવા માણસનું માથું તેણીએ ધિક્કાર સાથ ના પાડવું. પછી તે માણસમાં બીજા ગમે તેવા ગુણ હોય તોપણ શું થયું ? તે પુરૂષ એકવારકોતો પોતાના કલ્યાણસર રહેવાનું કબ્બલ કરતો હોય, શરીરે બળવાન હોય,

પોતાની સાથે પરણવાને માટે તે બહુ આર્જવ બતાવતો હોય અને ધણી ધણી રીતે તેણે હાથ મેળવવાને પ્રયત્ન કરતો હોય, તોએ તેનું માગું ધસીને ના પાડવું. (૩) બીજી કેટલીક ઓછોને પરણેલા પુરૂષ સાથે લક્ષ્મી માંડથી જોડાઈ, તે ધણીમાં ગણવું. તેના કરતાં એક પુરૂષ જે બહુ ગરીબ હોય અને બીજી કંઈ સંપત્તિ તેના પાસે ન હોય, પણ જે પોતાપર અત્યંત પ્રીતિભાવ રાખતો હોય, તેની જોડે પરણવું વિશેષ સાફ છે. સાધારણ રીતે પૈસાદાર પુરૂષોની ધણી ઓછોને કંઈ ચિંતા હોતી નથી, પણ તેઓપર કંઈ તેમના ધણીઓ પ્રીતિ રાખતા નથી. અથવા તેઓને પોતાના બરોસાની વાત કહેતા નથી. તેઓ તેના મનોવિકારને શાંત પાડનાર માત્ર હથિઆરૂપ ચિન્ન છે. (૪) જે તમારાથી ઉતરતા કુળનો કોઈ પુરૂષ તમારે માટે માગું કરે અથવા જે માણસના નિમાળા ભુરા હોય અથવા જે પુરૂષને પરદેશમાં મુસાફરી કરવાનો બહુજ શોખ હોય, તે પુરૂષનું માગું કબૂલ કરવું નહિ. (૫) જે કોઈ એવો પુરૂષ તમારે માટે માગું કરે કે જે પુરૂષે બીજી ધણી કુમારીકાનાં માગાં કર્યા હોય અથવા જેને જુગાર રમવાની અને છેતરપિંડી કરવાની ટેવ હોય તથા જેને બહુ છોકરાંઓ હોય, તે પુરૂષનું માગું કદી કબૂલ કરવું નહિ. (૬) જે તમારે માટે ઘણા પુરૂષોએ માગાં કર્યા હોય અને તેમાંથી ક્યાં પુરૂષનું માગું કબૂલ ગણવું તે વિષે તમને શંકાવણુ પડતી હોય, તો લોક વ્યવહાર મુજબ જે પુરૂષે પોતાનું માગું પોતાના માથાપની મારફતે તમારા માથા-પર માકલ્યું હોય તે પુરૂષને પસંદ કરવો. કેમકે એવો પુરૂષ ઉત્તમ અને હેતુ-વંતો સ્વામી નિવડે છે. વળી જેના નખ લાલરંગના હોય, જેના હાથ સર્પની ફે-જાના જેવા દેખાય તથા જેનો હાથ પાંદડાના જેવો દેખાય, ભુજ લાંબી હોય, અને જેના બંને હાથ લાંબા હોય, જેની ગંધ ઉપર વાળ ન હોય; નાડીઓ દેખાતી ન હોય, ગોળમટોળ હોય, જેનો નીચેનો હોઠ માંસથી બરેલો અને લાલ રંગનો હોય; પરંતુ તે લડખડતો નહોય, પણ બરાબર રીતે માંસને ઢાંતોને ઢાંકતો હોય, મોઢું ગોળમટોળ હોય, ઢાંત ઘોળા હોય, અને સ્વર કાયલના જેવો હોય, જેના મુખ ઉપર ઝાઝાપણુ જણાતું હોય, કંઠ કાયલને ઢાંસના જેવો હોય, નાક જરા રાતા રંગનું હોય પણ મોઢુંએ નહિ તેમ નાનુંએ નહિ પણ સરખું, બંને હોઠના મધ્ય ભાગમાં હોય, નેત્ર કાળા કમળના જેવાં શ્યામ રંગનાં હોય, અને બીજના ચંદ્ર જેવા અણીઆળા હોય, કાન શોભાયમાન, બીજના ચંદ્રના જેવા મરોડદાર હોય, તેની ઉપર તથા તેની કુંડળીમાં વાળ હોય, માથાના વાળ કોમળ, કાળા, વાં-કડીયા, તે સ્વચ્છ હોય, મસ્તક વાંકું ચુંકું નહોય, પણ સરખું હોય, પગની પાની સરખી રાતા રંગની અને સુકોમળ હોય, જેના હાથ અને પગ કમળના ગુર્મ જેવા કોમળ અને ગૌર હોય, જેના પોંચામાંસથી બરપુર હોય અને જોડાએ તેડલાજ ઉંચા હોય પણ વધારે ઉંચા કે નીચા ન હોય એવા ચિન્હોવાળા પુરૂ-

ધને પતિ તરીકે પસંદ કરવા સુખદાયક છે. નાની ઉમરના તથા વૃદ્ધ સાથે પર-
રણું નહિ. ક્ષય, હરસ, અપરમાર, કુદ્ધ વગેરે રોગી માણુસોના વંશમાં પરણું
નહિ. જેના નખ કાળા હોય, પીળા હોય એટલે વચમાંથી બેસી ગયા હોય; જેનું
લલાટ ગોળાકાર હોય અગર ઉચું હોય, નાક વાંસના પાંદડા જેવું અને તેમાં
હાથીના રૂપાટાં જેવા વાળ ઉગ્યા હોય, ગળુ ઉચું હોય, જેના હાથ ટુંકા અને
તેના પર વાળ હોય એવા ચિન્હોવાળો પુરુષ પતિ તરીકે પસંદ કરવા યોગ્ય નથી;
તેમજ વચનથી બંધાઈ સગપણ કર્યું હોય, તે સગપણ ખાસ કારણ વગર તોડી
શકાય નહિ. તોડનારને રાજદારમાં ખોટી જુગ્યાની આપી હજાર સગાંઓનો જીવ
લેવા જેટલું પાપ લાગે છે. તેમજ વિવાહ કરતાં, કંઈ પૈસા ખાવાને લેવા નહિ.
કારણ જે લોકને મારે પૈસા લે છે. તે પોતાની કન્યાને વેચનાર તરીકે લેખાય
છે. ઉપર પ્રમાણે પુરુષના ગુણ તપાસી મા ખાપની સંગતી લઈ પતિ પસંદ ક-
ર્યો અને શાસ્ત્રવિધિએ વિવાહ સંબંધ જોડ્યા એ ઉત્તમ સુખદાયક છે. તપાસ
કર્યા વગર પરણાવાની વખતે વિરુદ્ધ સ્વભાવ, અસગ બુદ્ધિ અપ્રીતિ અને વિપરિત
મતાલંબી સાથે સંબંધ થઈ જાય છે, તો ખંતે જણા આખી ઉમર મુઠી વિષમ
દુઃખ ભોગવે છે. માટે જેઓ વરકન્યાના સારાસાર ચરિત્ર ઉપર વિચાર કર્યા વ-
ગર લગ્ન કરે છે. તેઓ પગલે પગલે પરમેશ્વરના પવિત્ર નિયમનું ઉલ્લંઘન કરે છે.
તેથી મા ખાપ પણ છોકરાંનું દુઃખ જોઈ દુઃખી થાય છે. માટે આ સંબંધી અ-
માઉથી પરીક્ષા કરવાનો રીવાજ રાખવો એ સર્વને સુખદાયક છે.

કન્યાની દૈવ પરીક્ષા.

કન્યાની દૈવ પરીક્ષા કર્યા પછી જે યોગ્ય જણાય, તેની સાથે સંબંધમાં
જોડાવું એવું આદ્યલાયનનું વચન છે. દૈવ પરીક્ષા કરવાનું કામ જે એ નિ-
યમ પ્રમાણે ચાલતો હોય, તેજ કરી શકે. વર તથા કન્યાનું કુટુંબ તથા મેં-
સાળ કેવું છે, તેની ખાત્રી કરવી, એટલે વરકન્યાના ખાપના કુટુંબો ધર્મશા-
સ્ત્રના જ્ઞાન, વ્રતાદિ, તથા સત્કર્મો કરવાવાળા હોય તે જોવું. વળી વર બુદ્ધિ-
વાળો છે કે નહિ. તે પ્રથમ તપાસવાને બહુ લક્ષ રાખવું, વળી કન્યા
માટે તે બુદ્ધિશાળી, રૂપાળી, સદ્ગુણી, તેના શરીરપર શુભ ચિન્હો હોય
શરીરનો બાંધો સારો, આટલું જણી દૈવ પરીક્ષા માટે આઠ પ્રકારની જમીન-
માંથી માટી લઈ, તેના ગોળા કરવા. જે કન્યાના લક્ષણ જણવાનાં હોય, તે ક-
ન્યાને તે ગોળામાંથી કંઈ એક ઉપાડવા કહેવું. તે કહેતાં—“રેતમમે” આટલા
શબ્દો બોલવા. (૧) પછી કન્યા જે ગોળો ઉપાડે, તે ગોળાની માટી બેવડો પાક

આપનાર ખેતરની જમીનમાંથી લેવામાં આવી હોય તો સમજવું કે તેણીનાં છોકરાંના ઘરમાં અનાજના ભંડાર ભરેલા રહેશે. (૨) જે ગોશાળામાંથી લેવામાં આવેલી માટીનો ગોળો તેણી ઉપાડે, તો સમજવું કે તેણીનાં છોકરાં પુષ્કળ ગાયોદિ ઢોરોમાંના ધણી થશે. (૩) પણ જે કોઈ યજ્ઞ કુંડની માટીથી બનાવેલો ગોળો તેણી ઉચકે તો સમજવું કે તેણીનાં છોકરાં બહુ બક્ષિતવાળાં થશે. (૪) વળી જે કોઈ જીવતાં પ્રાણીનાળા સરોવરમાંથી આણેલી માટી વાળો ગોળો ઉચકે તો સમજવું, કે તેણીનાં છોકરાં સઘળા પ્રકારની સંપત્તિને પામશે. (૫) જે જગ્યા પર હમેશાં જુગાર રમાતો હોય, તે જગ્યા પરથી આણેલી માટી વાળો ગોળો તેણી ઉપાડે, તો સમજવું કે તેણીનાં છોકરાં મોટાં જુગારી થશે. (૬) જે જગ્યાએ ચાર રસ્તા મળતા હોય, તે જગ્યાએથી આણેલી માટી વાળો ગોળો તેણી ઉપાડે તો સમજવું, કે તેણીનાં છોકરાં બામટાં થશે. (૭) પણ જે જમીનમાં કંઈ પાક થઈ શકતો ન હોય, તેવી પડતર જમીનમાંથી આણેલી માટી વાળો ગોળો તેણી ઉપાડે, તો સમજવું કે તેણીનાં છોકરાં વાંઝીયાં થશે. (૮) સ્મશાન જૂમિમાંથી આણેલી માટી વાળો ગોળો તેણી ઉપાડે, તો સમજવું કે તેણીની છોકરીઓ પોતાના ધણીનું મોત ઉપજવનાર થઈ પડશે. એ પ્રમાણે દૈવ પરીક્ષા કરવાનું આશ્વલાયન જણાવે છે. એ રીતે પરીક્ષા કર્યા પછી જેનામાં સર્વ શુભ ચિન્હો જણાય, તેની સાથે વિવાહ કરવો ઉત્તમ ગણાયો છે.

પરણતી વખતે વરકન્યાની (કબૂલાતો.) પ્રતિજ્ઞા.

શ્રી પુરુષના વિવાહ સંસ્કાર વખતે જે ધર્મનિર્મિત ઈશ્વરને હાજર નાણી અગ્નિ અને લોકોની સાક્ષીએ પવિત્ર પ્રતિજ્ઞાઓ કરવામાં આવે છે. તે ધર્મ વ્યહવહાર અને નીતિના ધોરણને અનુસરતી કરવામાં આવે છે એવું તે પર-થીજ સિદ્ધ થાય છે. આ પ્રતિજ્ઞાઓ આવલાયન ગૃહ્ય સૂત્રમાં જણાવેલી છે તેમાંથી આ રથજે દાખલ કરી છે. તેપરથી જણાશે કે પ્રાચીન આર્ય લોકોની નીતિ રીતિ કેવી હતી ? અને તેથી તેમનો તે પ્રસંગે સંસાર કેવો સુખ-ચય હશે ? એ સર્વે તેપરથી જણાઈ આવે છે. પ્રતિજ્ઞા પહેલી—

(૧)—“ આ યજ્ઞશાળામાં બીરાજેલા લોકો નિશ્ચયતાથી જાણો છો કે અમે અમારી પ્રસન્નતાથી ગૃહસ્થાશ્રમમાં એકત્ર રહેવાને એક બીજાનો સ્વીકાર કરીએ છીએ. અમારા હૃદય જળનો પેકે શાંત મગીને રહેશે. જેમ પ્રાણવાયુ પ્રિય છે, તેમ અમે એક બીજાથી પ્રસન્ન રહિશું, સર્વે સુખ દુઃખ ખમીશું અને એક બીજાને દૈવ પ્રેમ રાખીશું.”

(૨)—“જેમ પવિત્ર વાયુ અને જળ આદિ ને કિરણોથી મહત્વ કરનાર સૂર્ય દૂરના પદાર્થો અને દિશાઓને પ્રાપ્ત થાય છે, તેમ અમે એક બીજાને પ્રેરણાથી પ્રાપ્ત થઈએ છીએ, અમારા અન્યોઅન્યનાં મનને ઇશ્વર અનુકૂળ રાખે.”

(૩)—“અમે એક બીજાની સાથે વિરોધ નહીં કરીએ, પણ પ્રાંશુ રક્ષક થઈએ, સર્વ દુઃખને દૂર કરી ઇશ્વર કૃપાએ સુખ ભોગવવા પ્રયત્ન કરીશું. પશુ-ઓને સુખ આપીશું, પ્રસન્ન ચિત્ત અને પવિત્ર અંતઃકરણથી રહીશું અને સુંદર, શુભગુણ-કર્મ-સ્વભાવવાળા વીરોને ઉત્પન્ન કરીશું.”

(૪) પુરૂષ—“ઐશ્વર્ય અને સુસંતાનાદિ સૌભાગ્યની વૃદ્ધિ કરવાને તારો હાથ પકડું છું; તું મારી સાથે વૃદ્ધ થાય ત્યાં સુધી સુખથી રહે.”

(૫) સ્ત્રી—“હું તમારો હાથ સૌભાગ્યની વૃદ્ધિ કરવા પકડું છું, તમે મારી સાથે વૃદ્ધ થાઓ ત્યાં સુધી પ્રસન્ન અને અનુકૂળ રહો. હું અને તમે આજથી પતિ પત્નીના ભાવથી રહીશું.”

(૬)—“ (સ્ત્રી આ વિશેષ પ્રતિજ્ઞા ઇશ્વર પ્રાર્થના કરતાં અને લોકોને ઉદ્દેશીને કરે છે) રક્ષક ઐશ્વર્ય યુક્ત, ન્યાયકારી જગતનો ઉત્પન્ન અને ધારણ કરનાર પરમાત્મા, અને આ સભામાં બેઠેલા સર્વ વિદ્વાન લોકો “ગૃહસ્થાશ્રમ કર્મ અનુક્રમ માટે મને તમને આપે છે માટે તમે મારે હાથે અને હું તમારે હાથે વેચાયા છીએ. હવે આપણે કદી પણ એક બીજા તરફ અપ્રિય ચાલ ચલાવીશું નહિ.”

(૭) પુરૂષ—“હે પ્રિયે ! ઐશ્વર્યયુક્ત હું તારો હાથ ધરું છું, તથા ધર્મ યુક્ત માર્ગમાં પ્રેરક હું તારો હાથ ધરી સુઝો છું; તું ધર્મથી મારી પત્ની અથવા બાઈ છે. હું તારો ધર્મથી ગૃહપતિ છું. આપણે બેઉ મળી ગૃહકાર્યો સિદ્ધ કરીએ અને બેઉને અપ્રિય આચરણ જે વ્યભિચાર છે, તે કદી ન કરીએ. એવું કરીએ કે જેથી ધરતું સર્વ કાર્ય સિદ્ધ થાય અને ઉત્તમ સન્તાનો, ઐશ્વર્ય અને સુખની વૃદ્ધિ સદા ચાલતી રહે.”

“સર્વ જગતના પાલણ કરનાર પરમાત્મા જેણે તને મને આપી છે, તું સર્વ જગતમાં પોષણ કરવા યોગ્ય મારી પત્ની થા. તું હું પતિ સાથે સો શરદ-ઋતુ અર્થાત્ સો વર્ષ સુધી સુખ પૂર્વક જીવતી રહે.”

(૮) સ્ત્રી—“હે ભદ્રે ! પરમેશ્વરની કૃપાથી તમે મળ્યા છો, મારે માટે તમારા વગર આ જગતમાં પાલણ કરનાર અને સેવા કરવા યોગ્ય ઇશ્વ દેવ કોઈ નથી ને હું તમારા વગર બીજા કોઈને માનીશ નહીં, જેમ તમે મારા સિવાય કોઈ બીજા સ્ત્રી સાથે પ્રીતિ નહિ કરશો, તેમ હું પણ કોઈ બીજા પુરૂષ સાથે પ્રીતિ નહિ કરું. તમે મારી સાથે સો વર્ષ જીવતા રહો.”

(૯) પુરૂષ—“જેમ પરમાત્માની આ સૃષ્ટિમાં તેની તથા આત્મ વિદ્વાનોની

શિક્ષાથી દંપતિ થાય છે. જેમ વીજળી સર્વમાં વ્યાપક રહે છે, તેમ તને મારી પ્રસન્નતાથી, સુંદર વસ્ત્ર અને આભૂષણ તથા મારાથી સુખ મળે. આ તારી અને મારી ઇચ્છા પરમાત્મા પૂરી કરે હે સર્વ જગતના ઉત્પન્ન કરનાર પરમાત્મા ! તું પૂર્ણ ઐશ્વર્ય સુંક્ત ઉત્તમ પ્રજાથી મારી સ્ત્રીને આગ્રહિત કરીને શોભાયુક્ત કરે. હું સૂર્ય કીર્ત્ત્વની પેઠે તેને વસ્ત્રાભૂષણાદિથી સુશોભિત સદા કરીશ.”

(૧૦) સ્ત્રી—“ હું પણ તમને એજ પ્રકારે સૂર્યની માફક સુશોભિત, આનંદયુક્ત અને અનુકૂળ પ્રિયાચરણ કરીને ઐશ્વર્ય અને વસ્ત્રાભૂષણ આદિથી સદા આનંદિત રાખીશ.”

(૧૧)—“હું જ્ઞાનથી તારું મહણ કહું છું. તું પણ મારું મહણ જ્ઞાનથી કરે છે. તને પૂર્ણ પ્રેમથી સ્વીકારું છું. તું મને પૂર્ણ પ્રેમથી સ્વીકારે છે. તું શામવેદ જેવી છે, હું રૂપવેદ જેવો છું. તું અને હું પ્રસન્નતા પૂર્વક વિવાહ કરીએ છીએ, સાથે રહી વીર્ય ધારણ કરીએ, ઉત્તમ પ્રજા ઉત્પન્ન કરીએ, ધણાં સન્તાનો થાય, તે આપણે વૃદ્ધ થઈએ ત્યાં સુધી જીવતાં રહે. આપણે એક બીજાથી પ્રસન્ન રૂચીવાળાં, સારા સારા વિચારો કરતાં સો વર્ષ સુધી એક બીજાને પ્રેમથી જોતા રહીએ, આનંદથી જીવીએ અને પ્રિય વચનો સાંભળતાં રહીએ.”

(૧૨) સ્ત્રી—“ આપનું હૃદય, આત્મા અને અંતઃકરણ મારા પ્રિયાચરણ કર્મમાં ધારણ કરે છે. મારા ચિત્તને અનુકૂળ આપનું ચિત્ત સદા રહે. આપ એકાગ્ર થઈ મારી વાણીથી જે કાંઈ કહું તે સદા કર્યા કરશો, કેમકે આજથી પરમેશ્વરે આપને મારે આધીન કર્યા છે, અને મને આપને આધીન કરી છે.” છત્યાદિ. આ પ્રમાણે પ્રાચીનકાળમાં વિવાહસંસ્કાર સમયે ઉત્તમ પ્રતિજ્ઞાઓ આપણે, ક્ષત્રિ, અને વૈષ્ય એ ત્રણ વર્ગમાં કરવામાં આવતી હતી; પરંતુ ધણે અફસોસ છે કે આર્વાચીનકાળમાં આ પ્રમાણે કોઈ સ્થળે અર્થરહિત પ્રતિજ્ઞાઓ થાય છે. અને કોઈ સ્થળે તો થતી પણ નથી. અહો ! અર્વાચીનકાળમાં આપણી આર્યસનાતન નીતિ-નીતિનું થોડું અજ્ઞાન ! અને થોડી બેદરકારી ! ! આ પ્રમાણે થવાથી આપણે સંસાર નિંદાયો ! ! દંપતિમાંથી ખરી પ્રીતિ ગઈ ઠેર ઠેર અનીતિ ને અધર્માચરણનાં મૂળો રોપાયાં. તેથી ખરું સંસારસ્થાન ગયું. પતિપત્નીનાં પરસ્પર મન જુદાં પડ્યાં અને ગૃહસ્થાશ્રમનો લાભો લેવાને બદલે દુઃખરૂપ થયો, તોપણ અજ્ઞાનતાની અંધારી દૂર કરવામાં આવતી નથી. હે પ્રિયજનો ! તમે તમારી મૂળ આર્ય નીતિરીતિ વિચારો ! પવિત્ર ધર્મશાસ્ત્રમાં જણાવેલી આવી ઉત્તમ પ્રતિજ્ઞાઓ અર્થસહિત મૂખે કરી વિવાહસંસ્કાર સમયે યથાવીધિએ પરસ્પર બોલી મહણ કરો; જેથી પતિપત્નીમાં ગાઢ પ્રેમ બંધાયેલી પૂર્વ રંગ બને.

પ્રાચીન અર્ધાચીન સ્ત્રીઓમાં તફાવત ને તેનાં કારણો:

પ્રાચીનકાળમાં આપણા દેશની સ્ત્રીઓની હાલત ઘણે દરજ્જે શ્રેષ્ઠ હતી. જેની કીર્તિ આજે યોપાસ પ્રસરી રહી છે. તે સમયની સ્ત્રીઓને પ્રથમ દરજ્જે વિદ્યા અને તેમના ધર્મનું જ્ઞાન મળતું હતું. તેથી તેઓ પોતાના પ્રાણનાથ પ્રત્યે પુત્ર, પુત્રી પ્રત્યે, સાસુ સસરા, દેર, જેક વગેરે સગાંસ્નેહી પ્રત્યે શો ધર્મ છે. તે જાણતી અને એ સર્વે પ્રત્યે સ્નેહ રાખતી. કુટુંબ દેખી હરખાતી. પતિ તરફથી જેવાં વસ્ત્રાલંકાર મળતાં, તેવામાંજ સદા સંતોષથી રહેતી. સાસુની સત્તા નીચે રહી, ગૃહકાર્ય કુશળપણે કરતી. રજોદર્શન, ગર્ભાવસ્થા અને પ્રસૂતિ સમયે પાળવાના નિયમો જાણતી, અને તે પ્રમાણે વર્તતી. જાળકોને ઉછેરવામાં, કેળવવામાં, અને તેમને સદ્ગુણી ને પરાક્રમી બનાવી પૃથ્વીમાં પંકાતા કરવાને પ્રયત્ન કરતી. નિત્યોપદેશ આપી નીતિધર્મને રસ્તે ચડાવતી અને પોતે તેવો દાખલો આપતી. તેથી કરોતેજ આવી માતાઓને પેટે રામ, કૃષ્ણ, અર્જુન, પરશુરામ, વ્યાસ, વશિષ્ઠ, પશ્ચિમ, હરિશ્ચંદ્ર, ભોજ, વિક્રમ, ભર્તૃહરિ વગેરે શસ્ત્રવીર, ધર્મવીર, સત્યવાદી અને નીતિ નિયુક્ત મહાત્મા કહેવાતા પુરુષો પેદા થઈ ગયા છે. તેમજ સીતા, કૌશલ્યા, દ્રૌપદી, લક્ષ્મીજી, પાર્વતીજી, સરસ્વતી, લીલાવતી અને ગાર્ગી વગેરે સતી કહેવાતી અને દેવીરૂપ મનાએલી સ્ત્રીઓ એવીજ ઉત્તમ માતાને પેટે ઉત્પન્ન થયેલી છે. એ સમયની સ્ત્રીઓ ઉત્તમ રીતે ગૃહકાર્ય, ગૃહવ્યવસ્થા, અને ઉપજ ખર્ચનો હિસાબ રાખી, કરકસરથી પોતાનો વ્યવહાર કરી જાણતી. ગૃહરાજ્ય ચલાવવામાં પોતાના પતિને અનેક રીતે મદદગાર થતી. પતિને સંકટને સમયે સહાયતા, ધીરજ, હોંનત, દિલાસો અને શિખામણ આપવાને પણ ચૂકતી નહિ. પતિને સુખે સુખી અને પતિને દુઃખે દુઃખી થતી. પતિ તરફથી કોઈ કારણે તિરસ્કાર થાય, વિયોગ થાય, તોપણ પતિપર તેવોને તેવોજ પ્રેમ રાખી રહેતી. તે સમયની સ્ત્રીઓ છૂટથી પોતાના પતિ સંગાતે સાર્વજનિક સભાઓ વગેરે ઠેકાણે જઈ શક્તી અને ધર્મનીતિના વિવાદમાં પ્રવિણ પુરુષોને પણ હરાવતી. તેમને ઓઝણપડે પડ્યા રહેવું પડતું નહિ. લીલાવતી જેવી સ્ત્રીએ ગણિત જેવો મહનગ્રંથ રચ્યો છે. કેટલીકે કાન્ધોનાં, વૈદકનાં, રસાયણશાસ્ત્રનાં વગેરે ગ્રંથો ગુંથ્યા છે અને કેટલીકે વેદ જેવા સર્વ માન્ય ગ્રંથના ભાષ્યો કર્યાં છે. દુર્ગાવતી, કર્મદેવી, લક્ષ્મીબાઇ અને તારાબાઇ જેવી અનેક સ્ત્રીઓએ શત્રુઓને સંહારવામાં સામેલગીરી કરી છે; એ ઇતિહાસ પ્રસિદ્ધ લલનાઓની વાત કોનાથી અજાણી છે ? કેટલીકે પતિપ્રાણ રક્ષાના પોતાના પ્રાણ આપેલા છે. સીતા જેવી સતીએ અને વીરમતી જેવી સુશીલ સ્ત્રીએ પોતાના પ્રાણ જતાં સુધી પણ શીળ બંગ કર્યું નથી. વગેરે અનેક ગુણગુણી સ્ત્રીઓ થઈ ગયેલી છે.

અર્વાચીનકાળમાં એ બધું અસ્ત થયું છે. વિદ્યા વિસારી મૂકી છે. નીતિ-ધર્મનું જોષ્ઠ્ય એ તેવું શિક્ષણ મળતું નથી. તેથી સ્ત્રીઓ પોતાના ખરા ધર્મથી અજાણ રહી છે. પતિ પ્રત્યે, પુત્ર પુત્રી પ્રત્યે, સાસુ સંસાર, દેર, જેઠ વગેરે સંગાંસ્નેહી પ્રત્યે શું ધર્મ છે? એ કશું જાણતી નથી. આજે તો જ્યાં જોષ્ઠ્ય, ત્યાં સાસુવહુના ઝગડા, સંગાંસ્નેહીમાં કુસંપ, પાડાપાડોસી સાથે વેર, પતિને રંજન કરવાને બદલે રંજડે છે, પુત્રપુત્રીને યોગ્ય રીતે પાળીપોષી, બણાવી ગણાવી ધર્મ નીતિવાળાં કરવાને બદલે ગમે તેમ વર્તવા દેછે. તેમને સારી સંગતે લગાડવાને બદલે પોતેજ ગમે તો કુલક્ષણ આપનાર થાય છે. જોષ્ઠ્ય એ તેવી રીતે ગૃહકાર્ય જાણતી નથી, નથો જાણતા હિસાબ રાખતાં, કે નથી જાણતી ખરી રીતે કર-કસરની રીત, નથી જાણતી સુધડતાઈ રાખવાના નિયમ, કે નથી જાણતી ધર્મ-નીતિ પાળતાં અને નથી જાણતી ઇશ્વરપ્રતિ ખરી ભક્તિ કરતાં; વગેરે પ્રાચીન અર્વાચીન સ્ત્રીઓમાં ધર્મ તફાવત માલમ પડે છે. તેવું કારણ તપાસીએ તો દેશમાં અનેક ધર્મો પ્રસર્યા, ઠેરઠેર કુસંપે પ્રવેશ કર્યો, પરદેશી અને પરધર્મ લોકોએ હુમલા કર્યા, દેશની અનેક પ્રકારની સમૃદ્ધિ લૂંટાઈ ગઈ. દુઃખ જીવનમનું જોર વધ્યું. તેથી વિદ્યાને વિસારી મૂકી. સરસ્વતી દેવી અસોપ થઈ ગઈ, ધર્મનીતિના ઉપદેશો થતા અટક્યા, વિદ્યાવિલાસના મેળાવડા બંધ પડ્યા અને તેમને ઉત્તેજન મળતું અટક્યું સારી સ્ત્રીઓની સંગતિ ગઈ, ધર્મનીતિની અજ્ઞાનતાએ આગળ પગલું બંધ્યું. તેથી સ્ત્રીઓ પોતાના ખરા ધર્મ કર્મને ભૂલી ગઈ ધરની લક્ષ્મીને બદલે હુંડી થઈ, સાર્વજનિક સભામાં પતિ સંગાતે જવાને બદલે ઓઝળપડે પડી અને સંસાર-સાગર તરવાના ખરા સાથીને બદલે, ધરમાં કામ કરનાર સાથી (મજૂર) જેવી થઈ. વગેરે કારણોથી અર્વાચીન સ્ત્રીઓની નબળા સ્થિતિ થઈ છે.

પરંતુ સુભાગ્યે હાલ ઇશ્વર કૃપાથી ઈંગ્રેજ સરકારના પ્રતાપી અમલમાં જીવનમગારનો જીવન જઈ, ઠેર ઠેર વિદ્યાશાળાઓ થઈ છે. તેમાં અનેક પ્રકારનું શિક્ષણ આપવામાં આવે છે. તેથી કેટલીક સ્ત્રીઓ લખતાં, વાંચતાં શિખી છે અને હજી સિખે છે. કોઈ કોઈ વર્તમાનપત્રો, પુસ્તકો, ચોપાનીઆં વગેરે વાંચતી થઈ છે, અને કેટલીક સારી સ્ત્રીઓની સોજતથી કંઈ સુવરી છે તથા પોતાનો ખરા ધર્મ શું છે, તે કેટલીક જાણતી થઈ છે તેમાં કોઈ કોઈતો પોતાની સ્વદેશી બેનોને સારી બનાવવા પ્રયત્ન પણ કરે છે. કેટલીક ભરવા, ગુંથવા, સીવવા અને ચિતરવા વગેરે ઉત્તમ ધર ધંધો શિખી છે. કેટલીક નહારી અને નુકસાનકારી રૂઢી તથા વહેમોના નુકસાનકારી રીવાજને દુઃખ રૂપ માને, તેથી અળગી રહેવા લાગી છે; વગેરે થતું જોવામાં આવે છે. તોપણ હજી પ્રાચીનકાળનો રંગ જામવાને તો ઘણી-ધાર છે. એટલે જ્યારે પ્રાચીનપદ્ધતિએ ધર્મનીતિ વાળું યોગ્ય શિક્ષણ આપવામાં આવશે, સતીજનોના સુચરિત્રોની ઉડી છાપ તેમના કામળ અંતઃકરણમાં પાડવામાં

આવશે, અને સ્રી ધર્મથી પૂર્ણ વાકેફ કરવામાં આવશે તથા સદ્સ્રીઓની અહો-
નિશ સોખત મળશે, ત્યારેજ ભારત ભૂમિની સ્રીઓની ખરેખરી ઉન્નતિ થશે. તથાસ્તુ.

સદા ચરણે ચાલવા ત્રિપે બોધ.

[સતી ગીતા]

સ્રી બોધ જુદા જુદા રાગમાં ગાવાની ગરબીઓ—

સ્રીઓને દુરસદે મનરંજનાથે ગાવા અને તેમાંથી સુબોધ ગ્રહણ કરવા
લાયક ઉત્તમ કવિઓનો બનાવેલી રસિક કવિતાઓ દાખલ કરી, તેને “ સતીગીતા ”
એવું નામ આપવું દુરસ્ત ધારું છું.

સ્રીઓને શીખામણ.

ઢાળ.

એક અનૂપમ શીખામણ ખરી, સમજી લેજોરે સધળા સુંદરી.

ત્રુટક.

સુંદરી સેજે હૃદય રેજે પરસંગે નવ બેસિયે,
ચિત થકી ચુકી લાજ મૂકી, પરમંદિર નવ પેશિયે.
બહુ ઘેર હીંડે નારિ નિર્લજ, શાસ્ત્રે પણ તજવી કહી;
જેમ પ્રેત દષ્ટે પડયું બોજન, જમવું પણ જુગતું નહીં.

ઢાળ.

પરશું પ્રેમેરે હાશિ નવ બોલીયે, દંત દેખાડીરે ગુંજ ન બોલીયે

ત્રુટક.

ગુંજધરનો પરની આગળ, કહો કેમ પ્રકાશીયે;
વળી વાત જે વિપરીત બાબે, તેથી દૂર નાશીયે.
અસુર સવારે અને અગોચર, એકલાં નવિ જામ્યેરે;
સહુ સાતકારે કામ કરતાં, સહજે શીળ ગમાયે.

ઢાળ.

નટવિઠ નવુંરે નયણ ન જોડીયે, મારગ જાતારે આધું ઝોઢીયે.

ત્રુટક.

આધું ઝોઢીએ વાત કરતાં, ધણુંજ રૂડાં શોભિયે;
સાસ અને માતા જણ્યા વિન, પલક પાસ ન થોભીયે.
સુખ દુઃખ સરજ્યું પામિયે, પણ કુળાચાર ન મુકીયે.

પરવશે વસતા પ્રાણુ તોપણ, શીળથી નરી ચુકીયે.

ઢાળ.

બસનીની સાથેરે, વાત ન કીજીએ, હાથો હાથેરે, તાળી ન લીજીયે.

ત્રુટક.

તાળિ ન લીજે નજર ન દીજે, ચંચળ ચાલે ન ચાલીએ;
વિષમ બુદ્ધે વસ્તુ કેની, હાથે પણ નવિ ઝાલિયે;
કોટિ કંદર્પે રૂપ સુંદર, પુરૂષ પેખી ન મોહિયે;
તણખલાને ગણો તોલે, ફરી પાછો નવિ જોઇએ.

ઢાળ.

પુરૂષ પરચોરે વળી ન વખાણીયે, વૃદ્ધ તે પીતા સરીખો જણીયે.

ત્રુટક.

જાણિયે પિયુવિષુ પુરૂષ સધળાને, સહોદર સમોવડે;
પતિવ્રતાનો ધર્મ જોતાં, નાવે કોઇ તડો વડે.
કુરૂપ કુણી કૂળડો ને, દુષ્ટ દુર્બળ નિર્ગુણો;
ભરથાર પામી બામની તમે, ઇંદ્રથી અદકો ગણો.

ઢાળ.

અમર કુમારેરે તજિ સૂર સુંદરી, પવન કુમારેરે અંજના પરિહરી.
પરિહરિ સીતા રામે વનમાં, નળ દમયંતી વળી.
મહાસતી નિર્મળ કષ્ટ પાડે, શીળથી તે નવિ ચળી
કસોટીયે જિમ સુવર્ણ કસતાં, કંતસું વિછડે તહી;
તનમન વચને સત્ય રાખે, સતી તે જાણો સહી.

ઢાળ.

રૂપ દેખાડીરે પુરૂષ ન પાડીયે, નિર્લજ અધનેરે મન ન ખિગાડીયે.

ત્રુટક.

મન ન ખિગાડીયે પુરૂષ પરનું; જોગ જોતા નવિ મલે;
કલંક માથે ચડે કુડાં, સગાં સઉ દૂરે ટળે.
અણુ સરજ્યો ઉચ્ચાટ થાયે, પ્રાણુ તિહાં લાગી રહે;
આ લોક પામે આપદા, પરલોકે જાહુ પીડા સહે,

ઢાળ.

રામને રૂપેરે સુરેણખા મોહી, કામ ન સિંધું અને ઇજત જોઇ.

ત્રુટક.

ઇજત જોઇ દેખિ અમયા, શેઠ સુદર્શન નવિ ચળ્યો;
ભરથાર આગળ પડી લુંઠી, અપવાદ સધળે ઉજળ્યો.

કામની બુદ્ધે કામનીએ, વંકચુધી વાણો ધણું;
“યુ શીગથી ચુક્યો નહીં, દૃષ્ટાંત એમ કહેતાં બણું.

ઢાળ.

શીળ પ્રભાવેરે, જુઓ સોસે સતી, ત્રીભુવનમાંહીરે તે થઈ હતી;

ત્રુટક.

હતી થઈ જો શીળ રાખ્યું, કદપના કીધી નહીં;
તે નામ તેહનાં જગત જાણે, વિશ્વમાં ઉગી રહી.
વિવિધ રત્ને જડીત ભૂષણ, રૂપ સુંદર કીંતરી;
પણ શીળવણું શોભે નહીં, તે સત્ય ગણુજો સુંદરી.

ઢાળ.

શીળે સુરનર સહ શેવા કરે, રહેવાનુંરે નિશ્ચળ જે ધરે.

ત્રુટક.

ધરે નિર્મળ શીળ ઉજવળ, તાસ કિરતી જળ હજો;
મન કામની તે સિદ્ધિ પામે, અદ્ભુત બધ દૂરે ટળે.
ધન્ય ધન્ય તે જાણો ધરા, જ્યાં શિયળ ચોખું આદરે;
આનંદના તે આધ પામે, ‘ઉદયરતન’ જશ વિસ્તરે.

જન કવિ.

રાસડો.

(સૈયરો એ હિંડોળે બેસીને અથવા ફરતાં રાસડાં લેતાં ગવાય છે.)
“રમવા આવોનીરે આવોને નંદજના લાલ, રમવા આવોનીરે ” એરાગ.
સજની સમજોનીરે સમજો શિખામણ સાર, સજની સમજોનીરે;
નહિ સમજો તો ધિક્કાર, સજની સમજોનીરે, એ ટક
પડવે પ્રથમ એક ધરતે બજાએ, જાજા પ્રભુ તે પંથને તજાએ;
રોજ સુનીતિ સજાએ સજની સમજોનીરે. સમજો ૧
નીતિવિના જ્ઞાન ભક્તિ ન સારાં, થાશે સદા સદાયરણુથી પ્યારાં;
રહેજો નકારથી ન્યારાં, સજની સમજોનીરે. સમજો ૨
સૌને નમન નમ્ર બાવથી કરવું, રૂપ જોખન અભિમાન ન ધરવું;
દ્વિશિઆરીમાં નહિ ફરવું, સજની સમજોનીરે. સમજો ૩
બીજે પ્રભુ બળવંતશું પ્રીતી, બાપ સમાન ગણો મન જીતી;
ઉઠી બુદ્ધિથી અનીતી, સજની સમજોનીરે. સમજોની ૪
પ્રાણીનો પ્રભુ પેદા કરનારો, પતિ બાવ બજતાં બધ હારો;
ધર્મના વિષય વિચારો, સજની સમજોનીરે. સમજો ૫
રાંકની ઉપર દયાળુ રહેજો, દીનને દાન ગળા સમ દેજો;

- જન્મ્યાનો દહાવો લેજો, સજની સમજેનીરે. સમજો ૬
- ત્રીજે તમારો દેવ સુધારો, જુહું ને કડવું ન વેણુ ઉચ્ચારો;
દુઃખમાં ધીરજ ધારો, સજની સમજેનીરે. સમજો ૭
- મૂકી મર્યાદા ન ખડખડ હસવું, તાણીને શ્વાન સમાન ન બસવું;
કાળજડાને કસ્વું, સજની સમજેનીરે. સમજો ૮
- થાળે સતીપદ પાલવા ખંતી, ધીરજથી જશવંતી જીવંતી;
સીતાને દમયંતી, સજની સમજેનીરે. સમજો ૯
- ચોથે ચોરી ને જીલમ જારી, મોટામાં મોટાં એ પાતક બારી;
નાખશે નર્ક મોજારી, સજની સમજેનીરે, સમજો ૧૦
- સુંદરી સ્નેહથી શીયળ પાળો, ભુંડીના હાલ ભુંડા બહુ બાળો;
સંતોષથી મન વાળો, સજની સમજેનીરે. સમજો ૧૧
- મન કર્મ વચને પતિવ્રત પાળે, સ્વામીનું ધર ધરી સ્નેહે સંભાળે;
બરથારતું સુખ બાળે, સમજની સમજેનીરે. સમજો ૧૨
- પાંચમે પાછો કહું છું પોકારો, જીવું મરી વૈભોગ વિસારો;
સાથ ન કોઈ સહીઆરી સજની સમજેનીરે. સમજો ૧૩
- શાની હુપદ ક્ષણભંગુર કાયા; સુખ દુઃખ સૌ તડકો ને છાયા;
મિથ્યા સંસારની માયા, સજની સમજેનીરે. સમજો ૧૪
- પાત્ર જોઈ કરજો હાથ ટાઢો, સ્વાર્થ સાથે પરમારથ સાધો;
હરિને હમેશાં આરાધો, સજની સમજેનીરે. સમજો ૧૫
- છઠ્ઠે પરણ્યો પતી ગણી પ્યારો, પર નરને બાઈ આપજ ધારો;
મોક્ષનો તો ન ઉધારો, સજની સમજેનીરે. સમજો ૧૬
- જેવો મળ્યો તેવો લેવો નિભાવી, ટંટો કર્યા થકી ટળેશે શું બાવી;
કોઈ ક્ષિત્રુથી ન ફાવી સજની સમજેનીરે. સમજો ૧૭
- નાથ કને નિત હાથ બે જોડી, સંમળાવવું આમ સન્મુખ દોડી;
દાસીની કસુર ન થોડી, સજની સમજેનીરે. સમજો ૧૮
- સાતમે કરવી સ્વામીની સેવા, સામું ન થવું નકારા હેવા;
દેશે મહાદેવ મેવા સજની સમજેનીરે. સમજો ૧૯
- કંથ ન કાંમણથી વસ થાશે, ખખર પડ્યાથી ઉઘટો ખીજશે;
ધૂતારા ધૂતી ખાશે, સજની સમજેનીરે. સમજો ૨૦
- કંકાસ કરી લેતી લુગડાં ધરેણાં, લાડ ધેલી વળી કાઢતી લેણાં;
મૂરખી મારશે મેણાં, સજની સમજેનીરે. સમજો ૨૧
- આઠમે માનો સાસુને માતા, દેરને જોઈ ગણો દિલ જાતા;
સસરો પિતા જીખ દાતા, સજની સમજેનીરે. સમજો ૨૨

- વેરીને પ્રભુ વશ વિનય કરે છે, તેથી સતી નમી સાસુ કે'છે-;
માતાજી આજ્ઞા થી છે? સજની સમજેનીરે. સમજો ૦ ૨૩
- સાસરીઆનું સુખ દુઃખ સેહેવું, સત દીવસ રહે રાજી રહેવું;
પીયર જાહે ન કહેવું, સજની સમજેનીરે. સમજો ૦ ૨૪
- નોમે નણુંદ દેરાણી જોડાણી, બેન ગણો પ્રીતે અંતર આણી;
મીઠી વદો મુખ વાણી, સજની સમજેનીરે. સમજો ૦ ૨૫
- સંપથી જંપ જરૂર ઉર આણો, હલકી વાત હયામાં ન આણો;
વાલાં સગાંને વખાણો, સજની સમજેનીરે. સમજો ૦ ૨૬
- ચોટલા ચાર મળે જે દામે, બાગે ધરના ઓટલા પરીણામે;
એવી કે'વત આપ નામે, સજની સમજેનીરે. સમજો ૦ ૨૭
- દશમે દીક્ષ હરામ ન કરવું, પરધર કાંડી જાનું ન કરવું;
ખડુ ન પીયર પરવરવું, સજની સમજેનીરે. સમજો ૦ ૨૮
- કામ કર્યા એણે કામજી, કીવાં, વાંલથી સર્વને વશ કરી લીધાં;
પ્રેમનાં શરણત પીધાં, સજની સમજેનીરે. સમજો ૦ ૨૯
- જોર જુલમ વહુપર ન ગુજારો, સાસુને વહુનો કલેશ નહારો;
પુત્રી પેટે અંગિઠારો, સજની સમજેનીરે. સમજો ૦ ૩૦
- એકાદશીએ આળસ છોડો, જગોતો પ્રીતી પ્રભુમાં જોડો;
ટેક મર્જાદ ન તોડો, સજની સમજેનીરે. સમજો ૦ ૩૧
- શીખો ગાતાં ને બરતાં ચીતરતાં, શીખો વળી શીવતાં ને વેતરતાં;
દુર્જનથી રખે ડરતાં, સજની સમજેનીરે. સમજો ૦ ૩૨
- જોડાણી થકને ન બેસી રહેશો, આળસથી રોગ દુઃખ રહેશે;
મીઠાન કાંડી ન લેશો, સજની સમજેનીરે. સમજો ૦ ૩૩
- બારશે બાળાપણ ન બતાવો, મોટાં થયાં એમ મનમાં લાવો;
જોને તેને ન બોલાવો, સજની સમજેનીરે. સમજો ૦ ૩૪
- પે'રવું ઓઢવું વખત વિચારી, સમજીને મન સાદાઈ સારી;
જાત્રી આછાઈ નહારી, સજની સમજેનીરે. સમજો ૦ ૩૫
- ગભરાઈ ગર્ભની હેજથી ગોરી, ખાય હુંડી ભૂતડોને મટોડી;
એક થકી હાની ન થોડી, સજની સમજેનીરે. સમજો ૦ ૩૬
- તેરશે ગાજો ગીત પ્રભુનાં, ગાશોમાં ગીત નહારાં નમૂના;
સંકટ થાશે સમૂતાં, સજની સમજેનીરે. સમજો ૦ ૩૭
- મોઢે ચઢવી ન બાળ બગાડો, તેમ રોયો પીટયો કહી ન પછાડો;
રંગમાં રોઢ બેસાડો, સજની સમજેનીરે. સમજો ૦ ૩૮
- બાળ ન બાળપણે પરણાવો, સારે સંગે ન કળેડું કરાવો;

- આવથી ખૂબ બણાવો, સજની સમજોનીરે. સમજો ૩૯
- ચોદશે વેહેમની વાત વિસારો, જાદૂ શુકનને જોશી જુકારો;
વળગાડ ખોટો ધારો, સજની સમજોરે. સમજો ૪૦
- વે'લા ઉઠી નિત ધરવાળી નાખો, શરીરને લૂગડાં સદા સ્વચ્છ રાખો;
ચોખ્ખામ્મનાં સુખ આપો, સજની સમજોનીરે. સમજો ૪૧
- સ્થાપજો વનિતા સમાજ વખાણી, સૈયરને શીખ આપજો શાણી;
સંપી રે' ધણી ધણિયાણી, સજની સમજોનીરે. સમજો ૪૨
- પૂનમે પાવરધા બણી થાજો, વેગ તજી ગુણવંત ગણાજો;
ખીજીને આ રસ પાજો, સજની સમજોનીરે. સમજો ૪૩
- વાંચે જે ચોપડિયો નિત સારી, ધડી ન ખુવે કરી કુચલી નકારી;
જાઉં એ ઉપર બલિદારો, સજની સમજોનીરે. સમજો ૪૪
- પંદર તીથીનો ખોધ પ્રગાણી, માને તો બહુ સુખ પામશો શાણી;
વલ્લભદાસની વાણી, સજની સમજોનીરે. સમજો ૪૫

સાસરે સંપીને ચાલવા વિષે,

ઘાજી.

- રામ લક્ષ્મણ વનમાં સિધાવતા, સાથે સીતાને લક્ષ્મણ બ્રાત;
કહે રઘુનાથ. પધારો પીયર બણી. (એ રામ.)
- સાસરે સારી રીતથી ચાલવું, એથી લાભ અધિક જેની થાય;
સંકટ સહુ જાગ. સંપી ચાલો સાસરે. (ટેક.) ૧
- કનિયો કદી કરવો નહીં કામચું. ચાલો સંપીને જેન સદાય;
જેથી સુખ થાય. સંપી ૨
- સાસુને શાણી માતા સમી ગણો; એની આજ્ઞા માનો હરનીશ;
નમાવીને શીશ. સંપી ૩
- સાસુ સાચી માતા જણો સાસરે, લાવો નહિ તેનાપર કદી રીસ;
રૂઠે જુગદીસ. સંપી ૪
- પ્રાતઃકાળમાં પ્રીતથી ઉઠવું, ખોલવું આ રીતે સાસુ સાથ;
જોડીને બે હાથ. સંપી ૫
- આજ્ઞા આપો જે આપ ઉમંગથી, ચોટાડી સ્નેહ ચિત્તની સાથ;
પાણું પ્રીતે માત. સંપી ૬
- સાસરને તો આપ સમો ગણો, જુડું બણવું નહીં તેને વે'ણ;
દોસે દુઃખદેણ. સંપી ૭
- શાણી આજ્ઞા પાળો સસરા તણી, ઉઘાપોમાં તેવું કહ્યું કે'ણ;

પાળે પ્રીતે રે'ણ.

સંપી. ૮

નણુંદીને બેનો જેવી જાણવી, આણવી એનાપર અતિ પ્રીત;
રાખો રૂડી રીત.

સંપી. ૯

બાઇ જેવા જાણો દેર જેઠને, રાજી રાખો તેને રૂડી રીત;

આચા પાળી નિત્ય.

સંપી. ૧૦

પરણ્યાં પતિ સાથે ટંટો ન કરીએ, ખીજીએ ન ધરી ઉર ખાર;
રહિએ ધરી ખ્યાર.

સંપી. ૧૧

આચા એનીને નિત્ય અનુસરો, કરો જેમ કહે બરથાર;

પૂરો ધરો ખ્યાર.

સંપી. ૧૨

સુખ આપો આચા પાળી એહને, સાચું સ્વામીનું સગપણ સાર;
છે મોક્ષનું દાર.

સંપી. ૧૩

જેથી જગદીશ રૂડી રીતે રીઝશે, ખીજશે ન ધરી કદી ખાર;

સુખ આપે અપાર.

સંપી. ૧૪

પરપુરુષ સામું નવ પેખવું, લેખો બરથાર વીના બાઇ બાપ;
લેખ્યો સતી છાપ.

સંપી. ૧૫

પરપુરુષની સામું પેખતાં, લાગે પાપ જગતમાં અમાપ;

એવી શાએ છાપ.

સંપી. ૧૬

પાટોશી સાથે પ્રીતથી વરતવું, તેની સાથે લડો ન વાર;
મળે શીટકાર.

સંપી. ૧૭

કોઇનું સાફ દેખી શોક ના કરો, ખોટો લોભ કરો ન લગાર;
એમાં નહીં સાર.

સંપી. ૧૮

ગળ ઉપર ધરેણું ધડાવવાં, ટંટો કરવો નહીં કોઇ વાર;

ધરમાંહી લગાર.

સંપી. ૧૯

દેવાની ખાડમાં ન ડુબાવવો, શણગાર સાટે બરથાર;

જેની કોઇ વાર.

સંપી. ૨૦

ધરની વાત ખીજે જઇ ન કરો, ઠરો એથી અણસમજી અપાર;
ધીંકારે સંસાર.

સંપી. ૨૧

પેટ મોઢું રાખો ખ્યારી બેનીયો, રૂડીકે જીંડી વાત લગાર;

કાઢો નહીં ખ્યાર.

સંપી. ૨૨

સંતોષી બની સ્વામી સાથે વસો, ભોગવો જે આપ્યું ભગવાન;

કૃપાને નિધાન.

સંપી. ૨૩

શીખ શાણી જે લક્ષુની માનશો, પામસો, સુખ સ્વર્ગ સમાન;

રીઝે ભગવાન.

સંપી. ૨૪

શીયળ સાચવવા વિષે.

ગરબો.

પુનમ ચાંદની—એશહ.

સુંદર પુષ્પની ખીલી કળા ધણીરે;
ખામી સુગંધીની દીસે જરાક,
તો તે સુંદર સુંદરતા રહીશું કામનીરે.
બેની શીયળ લુપ્ત તેવી રીતનું રે;
જો નહોયે જોમાં શીયળ સદ્યુણુ—તો તે સુંદર.

*

*

*

સાખી. ખરિ ખૂખી આંચોતણી, સદ્યુણુમાહીધાર;
સુંદરીનું પતિવ્રતપણું, જેમ ખડગની ધાર.

*

*

*

શોભે સુંદરી શીયળ સદ્યુણુથીરે;
જો ન સાચવે શીયળ સદ્યુણુ—તો તે સુંદર.

*

*

*

સાખી. રૂપાળી રંગાસમી, વાક્યાતુર્યે પૂર;
દુષ્કર્મોમાં મન બળ્યું, એ ઉપરનું દૂર.

*

*

*

આંટી કુંટી કરતી કાવત્રાં અતી ધણારે;
ભૂલી શીયળ કુ કૃત્યે ધરતી જોધીર—તો તે સુંદર.

*

*

*

સાખી. હશે કાળાને કુઝડી, પણ પતિમાં એક તાર;
પિયુ પિયુ હમેશાં ઝંખતી, તે સુંદર છે નાર.

*

*

*

હોય જો નાણુક નવેલી અતિશય ધાતકીરે;
કહે જવેર ધિકારો એવી નાર—એ તે સુંદર.

સુંદરી ગીત.

“સહિયર સાંભળો શીખામણુ જો સંસારનીરે”—એશહ.

“સહિયર સંગમાં મળાને આનંદથીરે;

ગાઓ જમદીશ્વરનાં જીભે યશ ગુણુગાન;

નારી ધર્મને પાળી સદૈવ સ્નેહથીરે—સહિયર.

*

*

સાખી. સુંદરી સાચું માનજો, શ્યામાનો શુંમાર;
સ્વામી કેવળ સૃષ્ટિમાં, જીવનનો આધાર;

*

*

એથી સુખમય સંસારસાર વિચારજોરે;
નહિ તો દુઃખવિકાર અપાર સમજદાર ! ;
પતિના પ્રેમને મનથી કદા ન વિસારજોરે—સહિયર.

*

*

સાખી. પતિની જો મનકામના, સફળ કામિની નામ;
સુંદરતા જો શીલની, તો સુંદરી સધામ;

*

*

રમતી રમણુ રતીમાં રામાતે રમણી ગણીરે;
કરતી સહાયતા રહિ વામ ભાગમાં આમ;
તેથી વામા તેને સજ્જન જન કેતા બણીરે—સહિયર.

*

*

સખી. નારીનાં જે નામ તે, સાર્યકો સહુ થાય;
જો તેના ધર્મે બધા નિષ્ઠા થકી પળાય;

*

*

માટે પાળજો એ ધર્મ સધળા ભાવથીરે;
એથી ભવમાં થાશે કૃતાર્ય ભગિની ! નિત્ય;
નમશે જનતા પદમાં આવી પુણ્ય પ્રભાવથીરે—સહિયર;

*

*

સાખી. સદ્ગુણની સાડી ધરી, શીલ કંચુકો સાર;
પાતિવ્રત્ય પ્રભાવમય, બાલતિલક વિસ્તાર;

*

*

પ્હેરેકાટે પ્રેમે પ્રેમ મુક્તા હારનેરે;
કરમાં કુલ્લીનતાનાં કંકણુ ધારે વાહ !
વાહરે ધન્યજે તે નારીના અવતારનેરે—સહિયર;

*

*

સાખી. કરાંચુલીમાં મુદ્રિકા, જેનો ઉત્તમ શાંતિ;
નીતિનાં નૃપુરવડે, વધી પહોની કાંતિ;

*

*

એવા અલંકાર જો ઉત્તમ મુવતી દેહમારે;
તો છે કૃત્રિમ ખીજ અલંકાર સહુ અર્થ;
માટે ધારો એ ભૂષણને આલી ચિત્તમાંરે—સહિયર.

*

*

•સાખી. સ્વામિભક્તિસાથે વળી, ધન્યર ભક્તિ નિવાસ;
 ને ચપળાના ચિત્તમાં, સુચર્યું સંગસુવાસ;
 * કરજો વિનતિ નિરંતર એજ ધન્યરને બાજરે;
 રક્ષે સદૈવ તે સૈભાગ્ય હેતુ ને કાંત;
 યમને શાંત આશા વિશ્વની ખીજ ત્યજરે—સદ્વિચર. ”
 ના. વિ.

ગીતો, ગરબા છંદ ગાયા પછી તથા મંડળી બરખાસ્ત
 થવાની હોય, ત્યારે ગાવાની—ગરબી.

“ મા પાંચે તે ગઢંગા ઉતર્યા મા કાળીરે ” એ રાગ.

અમે જમણું અમારે ઘેર સમયર સાંભળ ને;
 મનડામાં રાખી મેર, વળી વહેલાં મળજો. ૧

ને કવચન કહ્યું કાંઠી, સમયર સાંભળજો;
 તો માફ કરો મનમાંહી, વળી વહેલાં મળજો. ૨

ગાઇ ગીતો ગરબા છંદ, સમયર સાંભળજો;
 ઉરમાં ઉપજ્યો આનંદ, વળી વહેલાં મળજો. ૩

પરીપુરણ તમારો પ્રેમ, સમયર સાંભળજો;
 કોઇ કાળે વીસરે કેમ, વળી વહેલાં મળજો. ૪

હું કહ્યું નેડો હાથ, સમયર સાંભળજો;
 સઘળી સાહેલી સાથ, વળી વહેલાં મળજો. ૫

આજ ટાકાં કીધાં તન, સમયર સાંભળજો;
 મળવાથી હરખ્યું મન, વળી વહેલાં મળજો. ૬

દેખી સુંદર દેખાવ, સમયર સાંભળજો;
 જીવતરનો લીધો લાવ, વળી વહેલાં મળજો. ૭

સઘળી તમને શાળાશ, સમયર સાંભળજો;
 પરમેશ્વર પુરે આશ, વળી વહેલાં મળજો. ૮

મન ગમતો કરી મેળાપ, સમયર સાંભળજો;
 તનડાના ટળીઆ તાપ, વળી વહેલાં મળજો. ૯

આ અવસર આજ અમુલ્ય, સમયર સાંભળજો;
 તે લાખ દીવાળી તુલ્ય, વળી વહેલાં મળજો. ૧૦

હું કહું છું વાર હજાર, સમયર સાંભળજો;
 આ સફળ થયો સંસાર, વળી વહેલાં મળજો. ૧૧

શુણી ખોલ તમારા આજ, સમયર સાંભળજો;

સમજી શીખીયાં સુપરાષ, વળી વેહેલાં મળજો.	૧૨
તમે દીલનાં છો દરીઆવ, સમયર સાંભળજો;	
બલો દીઠો તમારો ભાવ, વળી વેહેલાં મળજો.	૧૩
તમે ડહાપણનાં દેનાર, સમયર સાંભળજો;	
તમે બલવણના બંગાર, વળી વેહેલાં મળજો.	૧૪
ગંગાજળ નીરમળ નામ, સમયર સાંભળજો;	
તમે ઠરવાનું છો ઠામ, વળી વેહેલાં મળજો.	૧૫
તમે ગરવાં ગુણ ગંભીર, સમયર સાંભળજો;	
તમે ધરમ ધુરંધર ધીર, વળી વેહેલાં મળજો.	૧૬
તમે સતી શીરોમણી શુદ્ધ, સમયર સાંભળજો;	
બહોંતેર કળામાં ખુધ, વળી વેહેલાં મળજો.	૧૭
તમે સદાયરણુમાં સીધ, સમયર સાંભળજો;	
તમે નીરજમતાના નીધ, વળી વેહેલાં મળજો.	૧૮
તમે વિદ્યા બાગ વીશાળ, સમયર સાંભળજો;	
કુળ દીપત દીપક માળ, વળી વેહેલાં મળજો.	૧૯
તમે સમજીમાં સરદાર, સમયર સાંભળજો;	
તમે ઉત્તમ અને ઉદાર, વળીવેહેલાં મળજો.	૨૦
મન વસયાં તમારાં વેણુ, સમયર સાંભળજો.	
નીરખીને ઠરીયાં નેણુ, વળી વેહેલાં મળજો.	૨૧
ધણી સરસ તમારો સંગ, સમયર સાંભળજો;	
રૂદે ચઢીયો તમારો રંગ, વળી વેહેલાં મળજો.	૨૨
વળી કહીએ છેલી વાર, સમયર સાંભળજો;	
જણુ જણુને કરોડ જીહાર, વળી વેહેલાં મળજો.	૨૩
હરી પુરે તમારી હામ, સમયર સાંભળજો;	
દે આશીશ દલપતરામ વળી વેહેલાં મળજો.	૨૪

મૂકંકરોતિવાચાલંપગૂલંધયતેગિરિ ॥

યત્કૃપાત્તમહંવંદેપરમાનંદમાધવમ ॥ ૧ ॥

અર્થ—જે ઉપર પરમેશ્વરની કૃપા છે તે કાષ્ટ મુગો માણસ હોય, એટલે તેને મુદલ ખોલતાં આવડતું ન હોય તોપણ તેને વાત્સા પૂર્ણ કરે છે. અને પંચુ એટલે મુદલ ચાલતું ન હોય, પણ તેને પર્વત ઉપર ચડે તેવું કરે છે; તેવા પરમ આનંદકારી અને માયાને છોડેલા પરમેશ્વરને હું નમસ્કાર કરું છું.

સમાપ્ત.

લોકપ્રિય ગ્રંથો !!!

૦૦૦૦૦૦

ગૃહસ્થો ! શું તમે સ્ત્રી, પુત્ર, પુત્રીઓને પવિત્રને પ્રેમી કરી
ગૃહ—સંસાર સુખ રૂપ કરવા આહ્વા છે ? તો દયો વાંચો ?
ઉત્તમ ને ઉપયોગી-શિક્ષણનો ખજાનો.

ગૃહ સંસારનું રત્ન.
મનની દવા ને આત્માની પુષ્ટી.

(૧) સતીમંડલ.

(સ્ત્રી પુરૂષના કર્તવ્ય સાથે.)

ભાગ. ૨ જો.

આ લોકપ્રિય પ્રસિદ્ધ ગ્રંથ—દુનિયાના દરેક ધર્મનાં સ્ત્રી, પુત્ર, પુત્રીઓને શિક્ષણ લેવા ઉપયોગી થઈ પડે એવો ધર્મ નીતિથી ભરપૂર કર્યો છે. આ ગ્રંથ પવિત્રતા થવાની તથા ગૃહ સંસાર પવિત્રને પ્રેમી કરવા આદતારી બેનોને પારસમણિ રૂપ છે. આવો ઉત્તમ ગ્રંથ આજ સુધી એકે જાહાર પડ્યો નથી.

સંસાર સુખ રૂપ થવા સ્ત્રીપુરૂષનો પ્રેમ એ મુખ્ય છે, આવી પ્રેમાળ થતા માટે ઉત્તમ શિક્ષણ રૂપ ગદ્યાપવિત્ર સ્ત્રીઓનાં ચરિત્રો અને તેમના ધર્મ સંબંધી પુસ્તકો વાંચવાનો ધણી જરૂર છે. તેથી મન ધણું સુધરે છે, મોટાઇનો દેવ ભાવ પ્રકાશે છે. આવા કારણથી—સતીમંડલ ભાગ ૧ લો. જાહાર પાડ્યો છે. તેમાં જે સતીઓનાં ચરિત્રો ને ઉપયોગી વિષયો દાખલ કર્યા નથી, તે આ ગ્રંથમાં દાખલ કરી ઉપયોગીપણામાં વધારો કર્યો છે.

આ ગ્રંથમાં—પ્રાચીન અર્વાચીન જગત્ પ્રસિદ્ધ—પવિત્ર સતીઓનાં શિક્ષણ-લાયક અદ્ભૂત રસિક ચરિત્રો ને ગૃહ સંસારોપયોગી વિષયો દાખલ કર્યા છે. તે

વાંચતાં તક્ષીન કરી દઈ તેમના પવિત્ર ગુણો દાખલ કરી દે, તેનો સહજોષ" સ-
માવેલો છે. જીવન ચરિત્રોએ જીવન સુખારવાનું સાધન છે; કેમકે ઉત્તમ
દૃષ્ટાંત એ મનુષ્યને ઉત્તમ થવાને જાગૃત કરે છે.

આવાહૃતુથી—સતી સુમિત્રા, સુગીતિ, સત્યવતી, સત્યમામા, સરગા,
શીવાદેવી, શક્તિ, અદિતિ, દેવીઅધોરકામિની, દુર્ગા, ગંગા, ગોપા-યશોધરા, ય-
મુના, સરયુ, સરસ્વતી, ભવાની, ઋષિદર્શ, ઝોખા-કૃષ્ણ, ચિત્રલેદા, શ્રદ્ધા, શ્રીદેવી,
શ્રુતાવતી-ઈદ્રાણી, ઉત્તરા, ઉર્મિલા, ઉર્વશી, ઉભયકુમારી, સુવ્રતા, સુવ્રક્ષણા, શશિવ્રતા,
સાંડિલી, સારિકા, શશિકળા, કળા, કમળાક્ષી, કાલિંદી, કાન્તિ, કદળીગર્ભા, કીર્તિ-
સેના, કાદમ્બરો, વનદેવી, વેદવતી, મૈતાવતી, મેના, મનસા, મુર્તિ, માદાસ્વેતા,
મુક્તા, મીના, મોહિની, મ્હાદેવી, માયાવતી, મમતા-યશોદા, પદ્મગી, પદ્માવતી, મીન-
જદેવી, સણુકદેવી, ગાનદેવી, ગુણસુંદરી, સુંદરમા, સરસ્વત્યા, વીરમતી, બાનુમતી,
રાજગતી-રાણુલ, ભામતી, લીલાવતી, લાલ્યા, લીલાને, ચંદ્રા, ચૂડલા, ચંદ્રપ્રભા,
ચંદ્રાળા, શૈલ્યાળા, શુર્યાળા, રાજ્યાળા, વસંત્યાળા, ત્રિમૂર્તિ, તારા, તિલોત્તમા,
ત્રિવેણી, ખેડુલા, યોગિની-રોહિના, સન્યાસિની, સુવલા, ખના, વીરા, વીરકળા, રાજે-
શ્વરી, લક્ષ્મીબાઈ, અહલ્યાબાઈ, ઇન્દ્રનકુમારી, કૃષ્ણકુમારી, ચંચળકુમારી, નાગબાઈ,
નાયકીદેવી, સોનરાણી, લેડીહામિલ્ટન; વગેરેપવિત્ર—૮૭ સતીઓનાં શિક્ષણ લાયક
અદ્ભૂત રસિક ચરિત્રો છે. સિવાય.—

સ્ત્રીપુરુષનાંકર્ત્તવ્ય—સ્ત્રીની ઉત્તમતા, સ્ત્રીઓની આચાર નીતિ, સ્ત્રીપુરુષ-
ના અધિકાર, દંપતી ધર્મ, પવિત્ર ગૃહ સંસાર, ખર્ચ સંસાર સુખ શાંતી મળે, પતિએ
કેવું આચરણ રાખવું, સ્ત્રીની સૌંદર્યતાનો ઉપયોગ, પતિપત્નીમાં કેવો પ્રેમ, જોછએ
સ્ત્રીની પવિત્રતા, સ્ત્રીપુરુષની અપવિત્રતા, પતિપત્નીના ગુણોની થતી અસર, સાચા
પતિનાં લક્ષણ, સાચી પત્નીનાં લક્ષણ, પુત્ર પુત્રીની ઉત્તમતાનાં લક્ષણ, સ્ત્રી ઉપયોગી
નીતિ માળા, સ્ત્રીની માંદગી વખતે પતિનું કર્તવ્ય, સંસ્કાર ઉપયોગી ડહાપણ શી રીતે
મળે, સ્ત્રીએ કેવો સ્વભાવ રાખવો, સ્ત્રીએ કેવી રીતભાત રાખવી, સ્ત્રીએ કેવો સ-
હવાસ રાખવો, મા અને છોકરાં, માની શિષ્યામણ, સુઘ પતિનાં પત્ની પ્રત્યે વચન,
સંસારમાં સાચો રનેહી કેણુ, સાસુવહુના કજીયા શીરીતેમટે, ખૂચ સુરતી
વધારવાનો ઉપાય, બુદ્ધિવધારવાનોઉપાય, આનંદ મેળવવાનો ઉપાય, સ્ત્રી ઉપયોગી
આતુર્યગાન, સ્ત્રી ઉપયોગી હુન્નરકળા, સ્ત્રી ઉપયોગી રસોઈ કળા, ઘર ઉપયોગી રસા-
યણુ, ઘર ઉપયોગી પદાર્થ પરીક્ષા, ખાસ સ્ત્રી ઉપયોગી વૈદક—સ્ત્રીઓના રોગો—
ચિકિત્સા ને દવા શીજે, સંતાન સુંદર શી રીતે થાય, શરીરની સંભાળ શીરીતે
રાખવી, ચેષ્ટી રોગથી બચવાનો ઉપાય, ઘરનીપવિત્રતાનાનિયમ, ગૃહસ્થના નિત્ય
નિયમ, જોજનના નિત્યનિયમ, ગૃહમંદિરમાં સેવાના નિયમ, કુટુંબ વ્યવસ્થા, ઘરના
કામની વ્યવસ્થા, ઘરની રચના કેવી જોછએ, ઉત્તમ વરકન્યા શોધવાની રીત, પૈસા

પેદા કરવાની યુક્તિ, પૈસાનો ખરો ઉપયોગ, ધર્મનીતિનુશિક્ષણ, છોકરાં ન થવાનાં કારણો ને ઉપાય, સુવત્સ કરવાની રીત, કસુવત્સ થવાનાં કારણો ને માવજત, બવિખ્યનો વિચાર, મૃત્યુ વિષે વિચાર, પરમાત્માને પામવા શું કરવું, પ્રાર્થના શીરોતે કરવી, પ્રાર્થના શીરોતે ફળે, પવિત્રભોધ અને (સતીગીતા) સ્ત્રી ભોધ જુદા જુદા રાગમાં ગાવાનો ગરબીઓ, વગેરે—૧૦૧ ઉપરાંત ગૃહ-સંસારોપયોગી ઉત્તમ વિષયો છે.—૫૪ આશરે ૬૦૦. સુશોભિત સોનેરી પાકું પુંડું.

• જે ગૃહસ્થોને પોતાની સ્ત્રી, પુત્ર, પુત્રીઓને પવિત્ર ને પ્રેમી કરી, ગૃહ-સંસાર સુખરૂપ બનાવવા ઇચ્છા હોય, તેમણે તરત મંગાવી લેવા ચૂકવું નહિ—૫૪ છીથી ગળવા સંભવ નથી—કીંમત રૂ. ૨-૮-૦ દશ નકલ રાખનાર કે ખપાવનારને એક નકલ બક્ષીસ.

ગૃહસ્થો ? શું તમે તમારી સ્ત્રી, પુત્ર, પુત્રીઓના કામળ હૃદયમાં મહાન્ પુરુષોના મહાન્ ગુણોની સચોટ છાપ પાડવવાને ચાહો છો ? તો દયો વાંચો ?

મનની દવા ને આત્માની પુષ્ટી.

(૨) ચરિત્રચંદ્રિકા.

ભાગ. ૧ લો.

(દુનિયાના દરેક ધર્મના સિદ્ધાંતો સાથે.)

(આવૃત્તિ—બીજી.)

આ લોકપ્રિય પ્રસિદ્ધ ગ્રંથ—દુનિયાના દરેક ધર્મના મનુષ્યોને શિક્ષણ લેવા ઉપયોગી થઈ પડે એવો કર્યો છે. આવો ધર્મનીતિ અને પવિત્ર જ્ઞાનથી ભરપૂર ગ્રંથ આજ સુધી એકે બહાર પડ્યો નથી.

આ ગ્રંથની—(પેલી-આવૃત્તિ) છપાઈ બહાર પડતાંજ ટુંક વખતમાં તમામ નકલો ખપી જતાં, લોકોનો ઉપરા ઉપરી માગણીથી આ તેની બીજી-આવૃત્તિ ધણાસુધારા વધારા સાથે છપાવી બહાર પાડી છે. તે પણ ખપી જતાં તેની હાલ જુજ નકલો રહી છે.

આ ગ્રંથની ઉત્તમતા અને ઉપયોગીતા વિષે ધણા વિદ્વાનો અને વર્તમાન

નપત્રોના સારા અભિપ્રાયો પડ્યા છે, તે પુસ્તકમાં છાપેલા છે. તેમજ આ મંથ જુદી જુદી ભાષામાં છપાવી પ્રકટ કરવાની માગણી થયેલી છે. ગુજરાત-વર્નાક્યુલર સોસાયટીએ તથા નામદાર ગાયકવાડ સરકાર, કચ્છ, જુનાગઢ, ગોંડલ, જામનગર વગેરે દેશી રાજ્યના કેળવણી ખાતાએ ઇનામ તથા લાઇબ્રેરી માટે મંજૂર કરી સારો આશ્રય આપ્યો છે. વગેરેથી ખાત્રી થશે કે આ મંથ કેવો ઉત્તમ, ઉપયોગી અને લોકપ્રિય થઇ પડ્યો છે. વિશેષ ખાત્રી મંથ વાંચવાથી થશે.

આમંથમાં—પ્રાચીન અર્વાચીન જગત્ પ્રસિદ્ધ પવિત્ર મહાન્ પુરુષોનાં શિક્ષણ લાયક અદ્ભૂત રસિક જીવન ચરિત્રો દાખત્ત કર્યાં છે. તે વાંચનાર અને શ્રવણ કરનાર સ્ત્રીપુરુષોને તક્ષીન કરીદે, તેવો સદ્બોધ સમાયેલો છે. જીવન ચરિત્રોએ જીવન સુધારવાનું ઉત્તમ સાધન છે; કેમકે ઉત્તમ દષ્ટાંત એ મનુષ્યને ઉત્તમ થવાને જાગૃત કરે છે.

આવા હેતુથી—શ્રીરામ, શ્રીકૃષ્ણ, પરશુરામ, સનક, સનંદ, સનાતન સનતકુમાર, મનુ, નારદ, કપિલસુની, કશ્યપ, અત્રી, અગસ્ત્ય, વિશ્વામિત્ર, વશિષ્ઠ, ગૌતમ, વાલ્મિકિ, યાગ્નવલ્કય, પરાશર, બૃહસ્પતિ, વ્યાસ, સુક્ષાચાર્ય, જૈમુનિ, પાણિની, પતંજલી, શુકદેવજી, ધનવંતરી, ઇક્ષ્વાકુ, નિમી, નહુપ, રઘુરાજ, માંધાતા, સગર, દીલીપ, હરત, જનક, પરિક્ષિત, મુચકંદ, અંબરીષ, ધ્રુવ, પ્રેલાદ, ચિત્રકેતુ, પુરંરવા, હરિશ્ચંદ્ર, બર્તૃદરિ, ગોપીચંદ, જડભરત, શીળી, અન્નમીલ, રાવણ, હનુમાન, લક્ષ્મણ, બરથ, યુદ્ધિષ્ઠર—ધર્મરાજ, અર્જુન, દુર્યોધન, બિષ્મ-પિતામહ, વિદુર, કૃપાચાર્ય, દ્રૌણાચાર્ય, અશ્વત્થામા, નળરાજ, સુદામા, શ્રવણ, અશોક, ચંદ્રગુપ્ત, બાષ્કરાચાર્ય, શંકરાચાર્ય, વલ્લભાચાર્ય, રામાનુજાચાર્ય, તાતાચાર્ય, ક્ષપણક, ચાર્વાક, ઋષભદેવ, અર્હન, નેમનાથ, પાર્શ્વનાથ, મદ્ધાવીર, બૌદ્ધ, જરથોસ્ત, મુસા, ઇસુક્રીષ્ટ, હજરત મદંગદ પેગંબર, નાનક, કબીર, કમાલ, રામદાસસ્વામી, રામાનંદ, તુળશીદાસ, સુરદાસ, સહેજનંદસ્વામી, દયાનંદસરસ્વતી, કેશવચંદ્રસેન, દેવેન્દ્રનાથકાકોર, રામરામ મોહનરાય, કુમારીલમટ, મંડનમિશ્ર, પદ્મપાદાચાર્ય, અપર્યાદિક્ષીત, અગિનવગુપ્તાચાર્ય, પ્રણામીપંથના આચાર્ય—પ્રાણનાથજી, તથા દેવચંદજી, ત્રિકાળદર્શી, ગુરુગોવિંદ, ગુરુમચ્છંદનાથ, ગોરક્ષનાથ, મહાપંડિત કાળીદાસ. માધકવિ, બાણભટ્ટ, ભવજૂતિ, મયુર, દંડી, ચાણાક્ય, દીન-દરવેશ, બટ્ટોજીદિક્ષીત, ખીરબલ, ગંગકવિ, તાનસેન ગવૈયો, ચંદ્રગારોટ, જમનાથ-રાય પંડિત, જયદેવ, નિવૃત્તિનાથ, નિપટનિરંજન, પુંડરીક, બસવ, બોધભેળાવા, કેશવગૌસ્વામી, ઉષ્ધવગૌસ્વામી, એકનાથસ્વામિ, કલ્યાણગૌસ્વામી, તુકારામ, નામ-દેવ, નરસિંહમેતો, હેમાચાર્ય, શ્રીહર્ષ, વીરવિક્રમ, શાલોવાહન, ભોજ, હુન્નનેશી જાવડભાવડ, વગેરે—૧૫૨ મહાસમર્થ પુરુષોનાં શિક્ષણ લાયક અદ્ભૂત ર-

સિદ્ધ ચરિત્રો છે. સિવાય—દુનિયાના દરેક ધર્મના સિદ્ધાંતો અને ભારત વધનું ત્રિકાલીક દર્શન દાખલ કરી ઉપયોગીપણામાં વધારો કર્યો છે.

આ મહાન પુરૂષો—કોણ હતા, કેવા હતા, ક્યારે થયા, કેવા શોષો અને પરંક્રમો કર્યાં, ધર્મ સંબંધી કેવા વિચારો અને અમલકારો ખતાવી ભોકાનાં મન પોતા તરફ વાળ્યાં. તે તથા ધર્મ નીતિ, ભક્તિ, મુક્તિ, વિવેક, મર્યાદા, વગેરે આ ચરિત્રોમાંથી જાણવાનું તથા શિક્ષણ લેવાનું ધણું મળી આવે છે. જગત્માં સર્વ મનુષ્યો ધર્માચાર્યોના ખતાવેલો ધર્મ પાળે છે અને તેમના વચનો પ્રમાણે સંસાર ચલાવે છે. તે ધર્માચાર્યોની હકીકતથી વાકેફ થવું એ દરેક ધર્મવાળાનું મુખ્ય કામ છે. વાકેફ થવાથી પોતાના અને પરાયા ધર્મતત્વોનો મુદાજનો કરી તેમાંથી સારાસાર ગ્રહણ કરી શકાય છે. એ વગેરે જાણવાને આ પુસ્તક ઉત્તમ સાધન છે.

જે ગૃહસ્થોને પોતાની સ્ત્રી, પુત્ર, પુત્રીઓના કામળ હૃદયમાં મહાન પુરૂષોના મહાન ગુણોની સચોટ છાપ પાડવાને લેવા ઇચ્છા હોય, તેમણે તરત મંઝાવી લેવા ચૂકવું નહિ. પછીથી મળવા સંભવ નથી.

આગ્રંથ—આશરે પૃષ્ઠ ૭૦૦ સુશોભિત સોનેરી પાઠા પુંકાનો છે. કીંમત. રૂ. ૨-૮-૦ દશ નકલ રાખનાર કે ખપાવનારને એક નકલ બક્ષીસ.

(૩) વીરમહિલા.

આ લોકોપયોગી પુસ્તક—દુનિયાના દરેક ધર્મનાં સ્ત્રી, પુત્ર, પુત્રીઓને શિક્ષણ લેવા ઉપયોગી થઈ પડે એવો કર્યો છે. આવો ઉપયોગી ગ્રંથ આજ સુધી એકે જગદાર પડ્યો નથી.

ધીર—વીર માતાઓના સદ્ગુણોની છાપ જાળકાના કામળ હૃદયમાં એવી તો સજડ હડી પડે છે કે, તે જાંદગી પર્યંત જતી નથી. તેમનાથીજ જાળકા સાફ શિક્ષણ પામી દુનિયામાં માનવરતનો પેદા થાય છે. તેથીજ આવી સ્ત્રીઓ રત્નગર્ભા કહેવાય છે. ધીર—વીર, રત્નગર્ભા સ્ત્રીઓજ દેશાદ્ય યત્રમાં સાધન રૂપ છે, એવીજ વીર સ્ત્રીઓએ પોતાના નિર્ભય તેજ પ્રતાપથી જહુ વાર જળ, બુદ્ધિ અને મતિ કૃતિમાં પુરૂષો સાથે સ્પર્ધા કરેલી છે.

હત્તુ ભાગ્ય! ભરત ખંડની આર્ય મહિલાઓનું—આજે એ મહાત્મ્ય અને ગૌરવ ઓછું થઈ ગયું છે. હાલ તેની ધીર—વીર મહિલાઓ ઉત્પન્ન થતી નથી, એની સ્ત્રીઓ યત્રનો મુખ્ય આધાર સોજત અને ઉપદેશ ઉપર છે, પરંતુ હાલ

તેવી સોખત કે તેવો ઉપદેશ મળે એવાં પુસ્તકો નથી. તેથી આ પુસ્તક બહાર પાડવાનો વિચાર કર્યો છે.

આમાં—પ્રાચીન અર્વાચીન જગત પ્રસિદ્ધ—૭૧ ધીરમાહિલાઓનાં શિક્ષણ યોગ્ય અદ્ભૂત રસિક ચરિત્રો દાખલ કર્યાં છે. જે વાંચનારો અને શ્રવણ કરનારો સ્ત્રીઓને તક્ષીન કરી, તેણીઓમાંથી પૂર્વનું ગયેલું ધીર-વીરપણું પુનઃ પ્રાપ્ત કરીદે, તેવો સદ્બોધ સમાએલો છે. જીવનચરિત્રોએ જીવનસુધારવાનું સાધન છે; કેમકે ઉત્તમ દૃષ્ટાંત એ મનુષ્યને ઉત્તમ થવાને બળુત કરે છે. કલ્પિત કરતાં બનેલી વાતો અસાધારણ અસર કરે છે.

આ—વીર મહિલાઓએ કેવાં કેવાં વીરત્વ વજેરેનાં મહાનુ કર્યો કર્યાં છે, તેનો ચિત્તવેધક ચિતાર તેમનાં ચરિત્રોમાં કર્યો છે, તે વાંચનારને આશ્ચર્ય પમાડી સ્વદેશાભિમાન સાથે વીરતા ઉત્પન્ન કરાવે છે; એટલુંજ નહિ પણ સંકટ સમયે ધૈર્યતા, અને હિંમત ઉત્પન્ન કરાવી, શિયળનો, પતિનો, ધન માલનો અને સ્વદેશનો ખત્યાવ કરવાની યુક્તિ પ્રયુક્તિ સૂઝડે છે, તથા સમયસૂચકતા, વિવેક, મર્યાદા વજેરેનો માર્ગ બતાવે છે. તેનો સાથે તેમના મહાનુ ગુણોની છાપ બાળકોના કે-બળ હૃદય ઉપર પડી તેઓ મહાનુ ગુણોવાળા મહાનુ સ્ત્રી પુરૂષો પેદા થાય છે.

જે ગૃહસ્થોને પોતાની સ્ત્રી, પુત્ર, પુત્રીઓના કામળ હૃદયમાં આ મહાનુ સ્ત્રી રત્નોના મહાનુ ગુણોની છાપ પાડવાને લેવાની ઇચ્છા હોય, તેમણે પોતાનાં અને મિત્રોનાં નામો તરત લખી જણાવવાં.—ધણાં ગ્રાહકો થયાંછે—માગણી ચાલુ છે—પાછળથી મળવા સંભવ નથી.

આ પુસ્તક આશરે પૃષ્ઠ ૩૦૦. સુંદર સુશોભિત પાકું પુંકું.—અગાઉથી—ગ્રાહક થનારને—કીંમત રૂ. ૧-૪-૦ પાછળથી રૂ. ૨, દસ નકલ રાખનાર કે ખસાવનારને એક નકલ બક્ષીસ.

(૪) સતીસમાજ.

આ ઉપયોગી પુસ્તક—દુનિયાના દરેક ધર્મનાં સ્ત્રી, પુત્ર, પુત્રીઓને શિક્ષણ લેવા યોગ્ય થઇ પડે એવું કર્યું છે—આ પુસ્તક કેવું ઉત્તમ ને ઉપયોગી છે, તે વિષે ધણા સારા અભિપ્રાયો પડ્યા છે. વિશેષ ખાત્રી પુસ્તક વાંચવાથી થશે.

આમાં—પ્રાચીન અર્વાચીન જગત પ્રસિદ્ધ પવિત્ર—બ્રહ્મવાદીનિઓ, યોગિનીઓ, દેવી શક્તિની સતીઓ, તપસ્વિનીઓ, ભક્તઓ, ભવિષ્યવાદી-

નિર્ગો, મદાસનીઓ, પ્રાણ્ય જતાં સુધી પણ શિયળ સાચવનારીઓ, તત્ત્વવેત્તાઓ, તિવ્રબુદ્ધિની વિદુષીઓ, રાજ્યકાર્ય અને ગૃહકાર્યમાં કુશળ, નીતિનિપુણ, ધર્મમાં ચુસ્ત; હિંમત, દયા, પરાપકાર, ક્ષમા, અને ઉદાર વગેરે મહત્ત ગુણોની સાક્ષાત્ પવિત્ર મૂર્તિઓ ગણાતી સત્તો સ્ત્રીઓનાં શિક્ષણ લાયક અદ્ભૂત રસિક ચરિત્રો છે.—જે વાંચનારી તથા શ્રવણ કરનારી સ્ત્રીઓને તક્ષીન કરી નેણીઓના કામળ હૃદયમાં પવિત્ર ગુણોની સચોટ છાપ પડી દે, તેવો સદ્બોધ સમાયેલો છે. જીવન ચરિત્રો એ જીવન સુધારવાને ઉત્તમ સાધન છે; કેમકે ઉત્તમ દૃષ્ટાંત એ મનુષ્યોને ઉત્તમ થવાને જાગૃત કરે છે.

જે ગૃહસ્થોને પોતાની સ્ત્રી, પુત્રી અને બેનોને પવિત્રને પ્રેમી કરી જીંદગીની સાર્થકતા કરવા માટે કેવા ઇચ્છા હોય, તેમણે પોતાનાં અને મિત્રોનાં નામો તરત લખી જણાવવા—ધણાં આફકો થયાં છે—માગણી ચાલુ છે—પાછળથી મળવા સંભવ નથી.

આ પુસ્તક આશરે પૃષ્ઠ ૩૦૦. સુંદર સુશોભિત પાકું પુનું—અગાઉથી આફક થનારને—કીમત, રૂ. ૧-૪-૦ પાછળથી રૂ. ૨. દશ નકલ રાખનારકે ખપાવનારને એક નકલ બક્ષીસ.

(૬)

સ્ત્રીનું કર્તવ્ય.

આ ઉપયોગી ઉત્તમ પુસ્તક દરેક સ્ત્રીઓને ગૃહ-સંસાર સુધારવાને પારસમણિ રૂપ છે. આમાં આવેલા ઉપયોગી વિષયોથી તેની ઉત્તમતાની ખાત્રી થશે. વિશેષ ખાત્રી પુસ્તક વાંચવાથી થશે.

આમાં—પતિપત્નીનો સંબંધ, ઉત્તમપત્ની, પતિપ્રત્યે કર્તવ્ય, બાળકો પ્રત્યે કર્તવ્ય, બાળકોને બોધ, કુટુંબપ્રત્યે કર્તવ્ય, ગૃહકાર્ય, રજીદર્શનવખતે રાખવાની સંભાળ, ગર્ભવતીની માવજત, સુવાવડ કરવાની રીત, સુવાવડીની માવજત, માંદાની માવજત, આરોગ્યતાના નિયમો, ઘર ઉપયોગી વૈદ્ય, અતિથિ-પરોણાનો સત્કાર, સાસુ સસરા વગેરે સગાં રોહીપ્રત્યે કર્તવ્ય, પાડોશીપ્રત્યે કર્તવ્ય, દેશ પ્રત્યે કર્તવ્ય, વ્યવહારનીતિ, આચારનીતિ, કુટુંબ વ્યવસ્થા, કર્તવ્ય અકર્તવ્ય, બાળરક્ષણ, બાળશિક્ષણ, શરીરની સંભાળ, રસોઈ વ્યવસ્થા, બોજન વ્યવસ્થા, ઘરની સુવ્યવસ્થા, ધરવ્યવસ્થા, સંગ્રહ કરેલી વસ્તુઓની સમવડ, ક્ષેત્રવડ કરવાની રીત, કરકસર, જીનીસ સાધન, ધરધંધો, સ્ત્રીની પવિત્રતા, પવિત્રતા મેળવવાના ઉપાય, શિયળ સંરક્ષણ, હિસાબ રાખવાની રીત, સ્ત્રીઓ પ્રત્યે ભગની ભાવ, નવરાશના વખતનું કર્તવ્ય, પિશુ બક્ષીની સંભાળ, દૈવ વિચાર, સ્વભાવ કેવો રાખવો, સહવાસ કેવો

રાખવો, ધર ઉપયોગી પાઠ શાસ્ત્ર, ધર ઉપયોગી રસાયણ, ધર ઉપયોગી પદાર્થ પરિક્ષા, ઓ ઉપયોગી ચાતુર્યજ્ઞાન, ઓ ઉપયોગી હુન્નરકળા, પતિને રંજન કરવાની કળા, ઓએ શું શું શીખવું જોઈએ, મૃત્યુ વિશે વિચાર, બિવિધ્યનો વિચાર, પ્રજાને ષાગવા શું કરવું, ઓસુખોષ, વગેરે—ધણા ઉત્તમ વિષયો છે—તે ઓ, પુત્રી, બેનોને શિક્ષણ લેવા ઉપયોગી સાધન થઈ પડે એમ ક્યું છે.

જે ગૃહસ્થો પોતાની ઓ, પુત્રી, બેનોને ઉત્તમ શિક્ષણ આપી, ગૃહસંસાર પવિત્રને સુખી બનાવવાને લેવા ઇચ્છા હોય, તેમણે પોતાનાં ને મિત્રોનાં નામો તરત લખી જણાવવાં—ધણાં આહકો થયાં છે—માગણી ચાલુ છે—પાછળથી મળવા સંભવ નથી.

આ પુસ્તક પૃષ્ઠ આશરે ૩૫૦. સુંદર પાકું પુંડું—અગાઉથી આહક થનારને—કીમત, રૂ. ૧-૪-૦. પાછળથી રૂ. ૨. દશ નકલ રાખનાર કે ખપાવનારને એક નકલ બક્ષીક્ષ.

(૬) જ્ઞાનદીપક.

આ ઉપયોગી ઉત્તમ પુસ્તક—દુનિઆના દરેક ધર્મનાં મનુષ્યોને પવિત્ર જ્ઞાનનું શિક્ષણ લેવાને ઉપયોગી થઈ પડે એવો ક્યો છે. આવું પુસ્તક આજ સુધી એકે બહાર પડેલું નથી. વિશેષ ખાત્રી પુસ્તક વાંચવાથી થશે.

આમાં—ત્રીપુરૂષને ઉપયોગી થઈ પડે અને આલોક, પરલોક સુધરે એવા વિષયો દાખલ કર્યા છે. તે આપ્રમાણે—અખંડ સુખની પ્રાપ્તિ, અલ્પદર્શન, જીવ, શીવ, ખંડ જ્ઞાન, દુર્ગતિ, મનુષ્યના હૃદયની પરીક્ષા, સદાકાળ જીવતો કોણ, અચળકીર્તિ શીરીતે પ્રાપ્ત થાય, સંજ્જનનો મહિમા, માનસિક ઉન્નતિ, કાળા માથાનું માનવી, વિજયનાં સાધનો, ઉન્નતિનો માર્ગ, લોકવર્તન, નીતિ, સંપૂર્ણજ્ઞાન, આત્માનંદ, માયા, વૈરાગ્ય, મૃગજળ, વાસના, નિવૃત્તિ, મન, લિંગદેહ, રથુગદેહ, માથાનું બંધન, જડ, ચૈતન્ય, અદ્વૈત, દ્વૈત, મૂર્તિપૂજન, પુર્નજન્મ, સત્સંગ, પરમસાધન, સ્વયંપ્રકાશ, પોતાનાં અપલક્ષણ, પ્રતિષ્ઠા વધારવાનો ઉપાય, કનક અને કામની, સંસારસાગરમાં તરવાનું અને ડૂબવાનું સાધન, તૃષ્ણામાં ફાંફાં મારવાનું કારણ, આદર કરવા યોગ્ય, તિરસ્કાર કરવા યોગ્ય, શિખવાયોગ્ય; આનંદ ઉપજવા યોગ્ય, ઇચ્છા રાખવા યોગ્ય. ધોરનર્ક, પ્રૌઢબંધન, દીર્ઘરોગ, ઉત્તમવિદ્યા, અજ્ઞાનરૂપ શું ? બંધનમુક્ત, નર્કનું દાર. સ્વર્ગનું દાર, પરમધર્મ, જીવતે મુઓ, ખરો મિત્ર, જીવ, પંડિત, જ્ઞાની, તપસ્વી, યોગી, શ્રેષ્ઠ પુરૂષ, વડીલ, બલાંમનુષ્યો, પાપી, પુરૂષવાન, મહાપુરૂષ, ખરોદ્રવ્યવાન, ત્રિલોકી, ત્રિવિધાતાપ, ત્રયાવસ્થા, ઔનંદન.

પ્રકાર, પુરુષાર્થ, પ્રાણ, પંચવિધ, પાંચમાતા, પંચગાનેન્દ્રિય, પડશેલૈશ્વર્ય, કીર્તિનાં લક્ષણો, પરીક્ષાના પ્રકાર, અષ્ટભોગ, જ્ય કોણ મેળવી શકે ? મનુષ્યનાં કર્તવ્યકર્મ પાતક નાશ કરનારાં તીર્થો, તીર્થયાત્રા કરવાનો શુભ હેતુ, ચૌદરત્નો, નિરૂપયોગી જ્ઞાન સંસારવ્યદારમાં કુશળતા શી રીતે મેળવાય, તત્ત્વ શોધક કોને કહેવો, પૂર્ણ જ્ઞાની કોણ ? નિર્ભય મોટાઈ કથી, મોહનું ઉત્પત્તિ સ્થાન, ગુરૂપદને યોગ્ય, કોધના નાશનો ઉપાય, આત્મોત્તત્તિ કોણ કરી શકે ? રૂપપ્રાપ્તો શાથી થાય, ભૂમિને બારરૂપ કોણ ? ગદાપાતકી, પ્રવાસથી ફાયદા, ઉલ્લેખ ક્યારે ફળે, પાત્રાપાત્રનો વિચાર, રસિક થવાને શું વાંચવું, વ્યવહાર કુશળ થવાને શું કરવું, સમયસૂચક થવાને શું કરવું, શૂરવીર થવાને શું કરવું, આર્યધર્મનીતિ, દુઃખની નિવૃત્ત થવાનો ઉપાય, મનુષ્ય જન્મનું સાર્થક, આ દેહનો શોક, સૃષ્ટિના અચળ નિયમ, આપણું કોણ છે ? મૃત્યુનો ભય કોને નથી, સદ્ગતી શાથી થાય, આત્મસુખ, જ્ઞાનનિશ્ચયમાં વિક્ષેપ કોણ નાખે છે ? મનુષ્યને આખરનું કર્તવ્ય, શોકમુક્ત, દુઃખ મુક્ત અને બંધનમુક્ત શી રીતે થવાય, કદ્યાબ્જને માટે જ્ઞાનો વિચાર કરવો, પતિત શાથી થાય, અભ્યર્ચયથી ફાયદા, ગૃહસ્થે શું કરવું, ખરૂં પુણ્ય શાથી છે, મૃત્યુ વખતે શું કરવું, વિદ્યાને દ્રવ્ય મેળવવાનો ઉપાય, પરોપકાર, ધર્મજ્ઞાન, તૃણા ટાળવાનું સાધન કયાથી મુક્ત શી રીતે થઈ શકાય, આયુષ્ય વૃધી શાથી ગળાય છે, અભ્યર્ચનાં એકના ક્યારે થાય, વ્યવહાર નિર્દોષ શી રીતે નીવડે, આત્માને ઝોળાખવા શાની જરૂર છે, ખરે ખરો નિર્ભય કોને કહેવો, પ્રાણી માત્ર ઉપર સમાનતા કોણ નાખી શકે, સત્ય અને અસત્ય શું ? દુઃખના પ્રસંગો સુખ રૂપ ક્યારે થાય, શોક કોને થતો નથી, કેવળ ઉપાધી કારક શું છે, કયો પુરૂષ નિર્લેપ રહી શકે, મુક્તિપદ કોણ પામી શકે, ઉપાધિનું કારણ શું છે, વીર પુરૂષ કોને કહેવો, ખરૂં મનુષ્યત્વ શાથી મળે; પ્રયાસ કરવાથી શું ફાયદા છે, વૈભવના ભોક્તા કોણ થઈ શકે, મરણપણું કોને નથી, કુશળતા સથી મળે, દુરાચાર ઉત્પન્ન થવાનું કારણ, કયા કયા ગુણથી ચડતી થાય છે, પરમેશ્વર એકજ છે, હિંદુ (શૈવ, વિશ્ણુ, રામાનુજ, મધ્વાચાર્ય કળીર, પ્રણામી, સ્વામીનારાયણ, જૈન, શીખ, વગેરે) મુસલમાન, પારસી, ખ્રિસ્તિ, ચાહુદી, બૌદ્ધ વગેરેના ધર્મનું જીવન અને રહસ્ય, યોગ, સમાધી, આસન, જનોષ્ઠધારણનું કારણ, તિલકને ત્રિપુંડ્રનું કારણ, અક્ષમાંકનો શુભ ભેદ, આશ્રમ બાંધવાનું કારણ, વગેરે ઉત્તમને ઉપયોગી શિક્ષણ લાયક તત્ત્વજ્ઞાનથી ભરપૂર ધણા ઉત્તમ વિષયોછે.

જે ગૃહસ્થોને પોતાની સ્ત્રી, પુત્ર, પુત્રી વગેરેને પવિત્ર જ્ઞાનના શિક્ષણ માટે લેવા ઇચ્છા હોય, તેણે પોતાનાં અને મિત્રોનાં નામો તરત લખી જણાવવાં- ધણાં આદેશો થયાં છે—માગણી ચાલુ છે—પાછળથી મળવા સંભવ નથી.

આ ગ્રંથ આશરે ૩૦૦ પૃષ્ઠોના સુંદર પાકા પુઠાનો થશે.—અગત્યથી આદેશ નાસ્તે-કોમલ રૂ. ૧-૪-૦ પાછળથી રૂ. ૨. દશ નકલ રાખનાર કે ખપાનારને એક નકલ બક્ષીસ.

[૭]

પશુવિદ્યા.

આ ઉત્તમ ગ્રંથ—સર્વને ધણો ઉપયોગી થઇ પડે એવો ક્યો છે. હાલ ધર આગળ પાળવામાં આવતાં પશુઓ સંબંધી પુસ્તકોની બહુ જ ખોટ છે. માટે આ ગ્રંથ ધણી મહેનતે તૈયાર કર્યો છે. આવો ગ્રંથ આજ સુધી એકે મંદાર પડ્યો નથી.

આમાં—ગાય, બળદ, બેસ, ઘેટાં—ગકરાં, ઘોડા, ઉંટ અને હાથી વગેરે પશુઓની ઉત્તમ, કનિષ્ઠની પરીક્ષા—આયુષ્યપરીક્ષા, કીંમત, અશ્વની ગતિ, હાથી, ઘોડા, બળદ, બેસ અને ગાય વગેરેને વશ કરવાની રીત, ઉછેરવાની રીત, કેળવવાની રીત. પશુઓના રોગ—ચિકિત્સા અને દવા. વગેરે પશુઓને ઉપયોગી વિષયો દાખલ કર્યા છે. આ પુસ્તકે દરેક શુદ્ધરથે ધરમાં રાખવા યોગ્ય છે. ૫૯ આશરે ૨૫૦

જે ગૃહસ્થોને પોતાના ધરના ઉપયોગ માટે લેવા ઇચ્છા હોય, તેણે તરત જ ખરી નજાવી—આ અમુક તકનો લાભ લેવો. અગાઉથી આહક ચનારને—કીંમત રૂ. ૧) પાછળથી કીંમત રૂ. ૧-૮-૦

કન્યા વિક્રયના કુચાલને દુર કરવાના સાધનરૂપ.

(૮) કન્યાવિક્રય નિષેધ દર્શક.

(બીજી—આવૃત્તિ)

આજ સુધી—૬૦૦૦ નકલો ખપી ગઇ છે !!!

કન્યાવિક્રયનો પાપી અને નુકશાન કારક રીવાજ ધણી નાતોમાં ચાલે છે. તેથી ધણી નાતો ખરાબ થતો જાય છે. તે રીવાજને દૂર કરવાના સાધન માટે આ પુસ્તક ગણું ઉપયોગી ગણાયું છે. આમાં—લગ્ન કેટલા પ્રકારનાં છે, કેવા પ્રકારનું લગ્ન કરવું જોઈએ, કન્યાદાનથી ફાયદો અને પુણ્ય, કન્યાવિક્રયથી થતી હાનિ અને પાપ. કન્યાવિક્રયનો રીવાજ ચાલવાનું કારણ, કન્યાવિક્રય બંધ કરવાનો ઉપાય, કેવા વરને પુત્રી પરણાવી, ઓ, પુત્રી જેનેને કેવી રીતે રાખી, જે

કુળમાં શ્રીઓ દુઃખી થાય છે તે કુળની કેવી દશા થાય છે, કુશીન અકુશીન કોને કહેવાં, દરેક મનુષ્યે કેમ વર્તવું, વગેરે ઉપયોગી વિષયો દાખલા-દ્રષ્ટાંત અને શાસ્ત્રોના આધાર સાથે દાખલ કર્યા છે. તે વિષે—વિદ્વાનોના ઉત્તમ અભિપ્રાયો પણ છે. જેને જોઈએ તેણે તરત લખવું. કીંમત રૂ. ૦૮.

[૯.]

શ્રીમાઠ્ઠપુરાણ.

આ પ્રાચીન ધર્મ ગ્રંથમાં—૭૬ અધ્યાય છે—તેને મૂળ શ્લોક સથે ગુજરાતી ભાષાંતર આપી ઉપયોગી કર્યો છે. આમાં—શ્રીમાળીબ્રહ્મણ, શ્રીમાળી વાણીયા—(દશાશ્રીમાળી, વીસાશ્રીમાળી, પોરવાડ, ઓસવાળ; વગેરે વાણીયા.) શ્રીમાળી સોની (વાણીયાસોની) ત્રાગડ સોની, ભોજક, પુષ્કરણા બ્રાહ્મણ, વગેરેને—પોતાના પૂર્વજોની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ, રીતિ, ધર્મ, કર્મ, રમૂદિ, મૂળ રહેઠાણ, યાત્રિનાથરની સંખ્યા, આચાર વિચાર, ગોત્ર, દેવી, શ્રીમહાલક્ષ્મીનું મહાત્મ્ય, તેનું વરદાન, શ્રી કાલેશ્વરીનું આખ્યાન, શ્રીગાળનગરની શોભા અને જહોજલાલી, શ્રીમાળ નગરના બોકોનું ભવિષ્ય, મહાવીરના જન્મ વિષે ભવિષ્ય, ગૌતમનીજેની દીક્ષા, ગૌતમે જૈન સૂત્રો રચ્યાં, જૈનધર્મનો પ્રસાર, સાધુ અને મઠની સંખ્યા, તીર્થોનું મહાત્મ્ય, વગેરે વાણી ઉપયોગી બાબતો જણાવેને આ ઉત્તમ ધર્મ ગ્રંથ છે. તે દરેક ગૃહસ્થે પોતાનો પ્રાચીન ધર્મ ગ્રંથ જણી સંપ્રદ કરવા ચોગ્ય છે. પૃષ્ઠ ૭૦૦, પાકું પુંડું. કીંમત—તરત આદક ચનારને રૂ. ૧-૮-૦ પાછળથી રૂ. ૨.

મુ. મિલ—કાઠિયાવાડ.

}

કેશવજી વિદ્યનાથ ત્રિવેદી.
“સતીમંડળ” વગેરે ગ્રંથના કર્તા

અમારાં ઉપર જણાવેલાં તૈયાર પુસ્તકો મળવાનાં ઠેકાણાં—

મિલ—કર્તા પાસેથી.

મુંબઈ—ડૉ. કાલબાદેવી રોડ—યુક્તસેલર—પંડિત જોહારામ મુકુંદજી.

” ” ” એન. એમ. એન્ડ કંપની.

અમદાવાદ—યુક્તસેલર—મહાદેવ રામચંદ્ર જાગુભટ્ટ.

” ” મોતીલાલ મગનલાલ.

પટોદર—(ગુજરાતી.) સયાજી વિજયની આદિસમાં.

સુરેલ—ડૉ. નાણાવાડ—યુક્તસેલર મનચેરજી જમશેદજી પોષ્ટવાળા.

રાજકોટ—યુકસેલર લક્ષ્મીચંદ ઉત્તમચંદ.

” ” ઠા. બેચર મેધજી.

લાવનગર—યુકસેલર—નોહોરા. અબ્દુલહુસેન આદમજી.

જામનગર—યુકસેલર નાગજી શવજી.

જુનાગઢ—યુકસેલર ગોવિંદજી નાનજી.

સૂચના—એ સિવાય તમામ જાણીતા યુકસેલરોને ત્યાંથી પણ મળશે.

મુ. પ્રેસ—કાઠિયાવાડ. } કેશવજી વિશ્વનાથ ત્રિવેદી.
“ સતીમંડળ ” વગેરે ગ્રંથના કર્તા.

તૈયાર છે ! કાઠિયાવાડી કૃત પુસ્તકો.

મનનિય, ઉપદેશનિય, દૃઢચત્તે ઉચ્ચ લાવનામાં લાવી દૃઢચત્તે
અને મગજને વિસ્તૃત કરનાર, અને વિચાર શીલ પુરૂષને વાંચવા લાયક.

એમર્સનના નિબંધો. કિંમત રૂ. ૨૧.

સુંદર અને વિધાનંદ અથવા પ્રેમનો ચિતાર. ભાગ. ૧. કિ. રૂ. ૧૫.

શ્રીને ખસુસ કરીને વંચાવવા લાયક નવલ કથા.

ચંદા અથવા દુઃખદ વાદળું અને વચ્ચે રૂપેરી દોરો. કી. ૦-૧૨-૦

મળવાનું ઠેકાણું:—લાવનગર-કર્તા-નરભેશંકર પ્રાણજીવન દવે.

ખોટા દાગીના !!!

તરેહવાર, ફેન્સી, ખરા સોના ચાંદીના દાગીનાને પણ ખૂલાવે તેવા, મન-
હર, ધાટીલા, ધણાં સસ્તા ભાવે અમે વેચીએ છીએ. એ સિવાય ખીજો પણ
તરેહવાર માલ હમેશ સ્ટોકમાં તૈયાર હોય છે. અમારું નવું સુચીપત્ર સ્ત્રીઓ
અને પુરૂષો બંનેને વાંચવા જેવું છે. મંગાવનારને મફત મોકલવામાં આવે છે.

જસમાઈન ઇન્ડિયન એજન્સી.

ઠે. દાલદાદેનીરોડ—મુ. મુંબઈ

